

منہاج اسلام

اسلامی طرز زندگی

تمام شعبہ ہائے زندگی کے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات

تألیف / فضیلہ شیخ ابو بکر خاں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ / شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق الازہری

دار السلام

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی مکتبہ کا جاری ہوا ہے

جملہ حقوق اشاعت
برائے دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز محفوظ ہیں

دارالسلام

پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز

پوسٹ بکس نمبر 22743 ریاض 11416 مملکت سعودی عرب

ٹیلیفون 4033962 فیکس 4021659

برانچ آفس

دارالسلام

پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز

50 لوہر مال - لاہور پاکستان ٹیلیفون -7354072

پہلا ایڈیشن دسمبر 1997 برطابق شعبان 1418 ہجری

مسلم

منہاج ام

اسلامی طرزِ زندگی

تمام شعبہ ہائے زندگی متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات

تالیف
فیضانِ اہل بیت
ابو جابر الجعفی
مدرسین المسجد النبوی الشریف، مدینہ منورہ

ترجمہ
شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق الہادی
شیخ الحدیث ڈاکٹر الحدیث محمد یونس
مہلات پور پیر والا طاقات

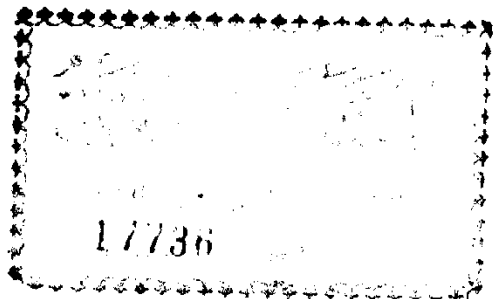
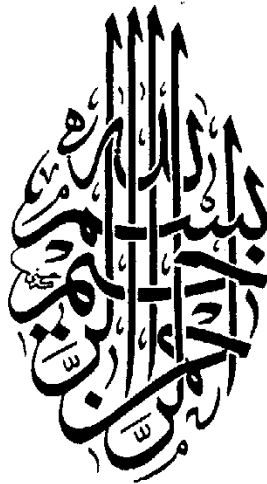
نظارت
قاری عبد الحلیم بلال
مولانا عبد الصمد رفیق
فاضل مدینہ منورہ (قاری)
فاضل مدینہ منورہ (محقق)

لاہور
الریاض

پبلشرز اینڈ
ڈسٹری بیوٹرز
دار السلام

281

م- 1/20

فہرست مضامین

۵۶	دلائل	۳۱	عرض ناشر
۵۹	* عقلی دلائل	۳۵	عرض ناشر (طبع دوم)
	(پانچویں فصل)	۳۶	عرض مترجم
۶۰	فرشتوں پر ایمان	۳۸	مقدمہ
۶۰	* کتاب و سنت سے دلائل	۴۱	باب اول
۶۳	* عقلی دلائل		
	(چھٹی فصل)		
۶۳	آسمانی کتابوں پر ایمان		
۶۳	* کتاب و سنت سے دلائل	۴۳	اللہ تعالیٰ پر ایمان
۶۷	* عقلی دلائل	۴۳	اللہ تعالیٰ پر ایمان کس طرح لایا جائے؟
	(ساتویں فصل)	۴۳	* قرآن و سنت سے دلائل
۶۷	قرآن کریم پر ایمان	۴۵	* عقلی دلائل
۶۸	* کتاب و سنت سے دلائل		(دوسری فصل)
۷۰	* عقلی دلائل	۴۷	اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان
	(آٹھویں فصل)	۴۷	* قرآن و سنت سے دلائل
۷۱	رسولوں پر ایمان	۵۰	* عقلی دلائل
۷۱	* قرآن و سنت سے وجود انبیاء پر دلائل		(تیسری فصل)
۷۴	* عقلی دلائل	۵۴	اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان
	(نویں فصل)	۵۴	* قرآن و سنت سے دلائل
۷۵	رسالت محمدیہ پر ایمان	۵۶	* عقلی دلائل
۷۵	* قرآن و سنت سے دلائل		(چوتھی فصل)
۸۲	* عقلی دلائل	۵۶	اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان
	(دسویں فصل)		* قرآن و سنت اور آثار صحابہؓ سے

- ۱۱۴ بیروان شیطان
 (سولہویں فصل)
 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا
 وجوب اور اس کے آداب
 ۱۱۷ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے
 ۱۱۸ * کتاب و سنت سے دلائل
 ۱۲۱ * عقلی دلائل
 ۱۲۲ آداب امر و نہی
 (سترہویں فصل)
 افضلیت صحابہؓ، انہی سے محبت، ائمہ
 کی عظمت اور حکام کی اطاعت۔
 ۱۲۴ صحابہ اور اہل بیت کے فضائل و مناقب
 ۱۲۹ قراء، محدثین اور فقہاء امت کے مناقب
 ۱۳۲ حکام وقت کا مقام
 ۱۳۵ باب دوم

آداب و حقوق

- (پہلی فصل)
 ۱۳۷ آداب نیت
 (دوسری فصل)
 ۱۴۰ اللہ تعالیٰ کا ادب
 ۱۴۳ خلاصہ کلام
 (تیسری فصل)
 ۱۴۴ کتاب اللہ کا ادب
 ۱۴۵ آداب تلاوت
 (چوتھی فصل)

- ۸۵ یوم آخرت پر ایمان
 ۸۵ * کتاب و سنت سے دلائل
 احادیث مبارکہ سے احوال قیامت کی ایک
 جھلک
 ۸۹ * عقلی دلائل
 ۹۳ (گیارہویں فصل)
 ۹۳ قبر کی جزاء و سزا پر ایمان
 ۹۳ * کتاب و سنت سے دلائل
 ۹۶ * عقلی دلائل
 (بارہویں فصل)
 ۹۶ تقدیر پر ایمان
 * تقدیر کے اثبات میں کتاب و سنت سے
 دلائل
 ۹۶ * عقلی دلائل
 ۱۰۰ (تیرہویں فصل)
 ۱۰۱ توحید، عبادت ہے
 ۱۰۱ * کتاب و سنت سے دلائل
 ۱۰۲ * عقلی دلائل
 (چودھویں فصل)
 ۱۰۴ وسیلہ کا بیان
 ۱۰۴ * کتاب و سنت سے دلائل
 ۱۰۸ * عقلی دلائل
 (چندرہویں فصل)
 بندگانِ خدا کی کرامات اور پیروان
 شیطان کی گمراہیاں
 ۱۰۹ اولیاء اللہ
 ۱۰۹ اولیاء کی کرامات کے دلائل
 ۱۱۰

	آٹھویں فصل
۲۰۷	مجلس اور اس میں بیٹھنے کے آداب
	نویں فصل
۲۱۰	کھانے پینے کے آداب
۲۱۰	* کھانے سے پہلے کے آداب
۲۱۱	* آداب دوران کھانا
۲۱۵	* آداب بعد از طعام
	دسویں فصل
۲۱۵	مہمان نوازی کے آداب
۲۱۶	* مہمانی کے لئے بلانا
۲۱۶	* قبول دعوت کے آداب
۲۱۸	* کھانے میں حاضر ہونے کے آداب
	گیارہویں فصل
۲۱۹	آداب سفر
۲۲۰	احکام سفر سفر کے آداب
	بارہویں فصل
۲۲۵	آداب لباس
	تیرہویں فصل
۲۳۰	آداب خصائل فطرت
۲۳۰	صفات فطرت کی تفصیل
	چودھویں فصل
۲۳۲	سونے کے آداب
۲۳۷	باب سوم

اخلاقیات

پہلی فصل

۱۳۸	رسول اللہ ﷺ کا ادب
	پانچویں فصل
۱۵۲	نفس کے حقوق و آداب
۱۵۳	(۱) توبہ
۱۵۵	(۲) مراقبہ
۱۵۷	(۳) محاسبہ
	چھٹی فصل
۱۶۲	حقوق العباد
۱۶۲	(الف) والدین کے حقوق
۱۶۵	(ب) اولاد کے حقوق
۱۶۷	(ج) بھائیوں کے حقوق
۱۶۷	(د) خاندان اور بیوی کے حقوق
۱۶۸	(۱) امانت
۱۶۸	(۲) محبت اور رحم کا جذبہ
۱۶۸	(۳) باہمی اعتماد
۱۶۹	(۴) حقوق عامہ
۱۷۰	* بیوی کے حقوق
۱۷۲	* خاندان کے حقوق
۱۷۳	(ھ) قرابت داروں کے حقوق
۱۷۶	(و) پڑوسیوں کے حقوق
۱۷۹	فائدہ کی دو باتیں: اول، دوم
۱۷۹	(ز) مسلمانوں کے حقوق
۱۹۳	(ح) کافروں کے حقوق
۱۹۸	(ط) جانوروں کے حقوق
	ساتویں فصل
	اسلامی بھائی چارے اور اللہ تعالیٰ
۲۰۱	کیلئے دوستی و دشمنی کے آداب
۲۰۳	اخوت اسلامی کے آداب
۲۰۳	اخوت اسلامی کے حقوق

۲۷۳	سخاوت کے مظاہر
۲۷۳	سخاوت کی چند مثالیں
	(گیارہویں فصل)
	تواضع و انکساری کی عظمت اور تکبر
۲۷۴	کی مذمت
۲۷۷	تواضع کے مظاہر
۲۷۷	تواضع کی چند عظیم مثالیں
	(بارہویں فصل)
۲۷۸	گندے اور قبیح اخلاق
	ظلم، حسد، دھوکا، ریا، خود پسندی، عاجزی اور
۲۷۸	سستی و کاہلی
۲۷۸	(الف) ظلم
۲۷۹	ظلم کی تین اقسام
۲۸۱	(ب) حسد
۲۸۳	(ج) دھوکا بازی
۲۸۳	دھوکے کے برے نتائج
۲۸۴	(د) ریا
۲۸۵	ریا کے مظاہر
۲۸۵	(ه) خود پسندی اور غرور
۲۸۷	خود پسندی کی چند مثالیں
۲۸۷	غرور کے مظاہر
۲۸۸	(و) عاجزی اور سستی
۲۸۹	عاجزی اور کاہلی کے مظاہر
۲۹۱	باب چہارم

عبادات

(پہلی فصل)

۲۹۳	طہارت کا بیان
-----	---------------

۲۳۹	حسن خلق
۲۴۱	حسن خلق اور بزرگان سلف کی آراء
	(دوسری فصل)
۲۴۲	صبر و تحمل
	(تیسری فصل)
۲۴۶	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور خود اعتمادی
	(چوتھی فصل)
۲۵۱	ایثار و قربانی اور نیکی سے پیار
	(پانچویں فصل)
۲۵۴	عدل و اعتدال
۲۵۶	فیصلہ میں انصاف کی ایک اعلیٰ مثال
۲۵۶	انصاف کے اچھے نتائج
	(چھٹی فصل)
۲۵۸	شفقت و رحمت
	(ساتویں فصل)
۲۶۰	شرم و حیا
	(آٹھویں فصل)
۲۶۳	احسان و بھلائی
۲۶۶	احسان کے چند مظاہر
	(نویں فصل)
۲۶۶	سچائی
۲۶۸	سچائی کن باتوں میں نمایاں ہو سکتی ہے؟
۲۶۹	سچ کی چند مثالیں
	(دسویں فصل)
۲۷۰	جو دو کرم

- ۳۰۴ تیسرا مادہ: وضو کا طریقہ
- ۳۰۵ چوتھا مادہ: نواقض وضو
- ۳۰۶ وضو کی مستحب صورتیں
- (چوتھی فصل)
- ۳۰۷ غسل کا بیان
- پہلا مادہ: غسل کی مشروعیت اور اس کے موجبات
- ۳۰۷ * غسل کی مشروعیت
- ۳۰۸ * غسل کو واجب کرنے والے امور
- ۳۰۹ * کن صورتوں میں نہانا مستحب ہے؟
- دوسرا مادہ: غسل کے فرائض، سنتیں اور مکروہات
- ۳۰۹ * غسل کے فرائض
- ۳۰۹ * غسل کی سنتیں
- ۳۱۰ * غسل کے مکروہات
- ۳۱۰ تیسرا مادہ: غسل کا طریقہ
- چوتھا مادہ: جنابت کی وجہ سے کیا کچھ ممنوع ہوتا ہے؟
- ۳۱۱
- (پانچویں فصل)
- ۳۱۲ تیمم کا بیان
- پہلا مادہ: تیمم کی مشروعیت اور کس کے لئے تیمم کرنا جائز ہے؟
- ۳۱۲ دوسرا مادہ: تیمم کے فرائض اور اس کی سنتیں
- ۳۱۳
- ۳۱۳ * تیمم کے فرائض
- ۳۱۳ * تیمم کی سنتیں
- تیسرا مادہ: نواقض تیمم اور جو کام تیمم

- ۲۹۳ پہلا مادہ: طہارت کا حکم اور اسکی اقسام
- ۲۹۳ (۱) طہارت کا حکم
- ۲۹۴ (۲) طہارت کی اقسام
- ۲۹۴ * باطنی طہارت * ظاہری طہارت
- دوسرا مادہ: کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے؟
- ۲۹۴ (۱) سادہ پانی سے (۲) پاک زمین سے
- ۲۹۵ تیسرا مادہ: نجاست اور اس کی اقسام
- (دوسری فصل)
- ۲۹۵ قضائے حاجت کے آداب
- پہلا مادہ: ان آداب کے بیان میں ہے جن کو قضائے حاجت سے پہلے طوطا رکھنا ضروری ہے
- ۲۹۵ دوسرا مادہ: استنجاء اور ڈھیلے استعمال کرنے میں کتنی باتوں کو طوطا رکھا جائے؟
- ۲۹۷ تیسرا مادہ: فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟
- ۲۹۸
- (تیسری فصل)
- ۲۹۸ وضو کا بیان
- پہلا مادہ: وضو کی مشروعیت اور اس کی فضیلت
- ۲۹۸ دوسرا مادہ: وضو کے فرائض، سنتیں اور مکروہات
- ۲۹۹
- ۲۹۹ * فرائض وضو
- ۳۰۱ * سنن وضو
- ۳۰۳ * وضو میں ناپسندیدہ امور

- ۳۲۳ الف۔ نماز کا حکم
۳۲۳ ب۔ حکمت نماز
۳۲۳ ج۔ فضیلت نماز
دوسرا مادہ: فرض، سنت اور نفل
۳۲۵ نمازیں
۳۲۵ (۱) فرض نمازیں
۳۲۶ (۲) سنت نمازیں
۳۲۶ (۳) نفل نماز
۳۲۶ تیسرا مادہ: شرائط نماز
۳۲۶ (الف) شرائط فرضیت نماز
۳۲۶ (۱) مسلمان ہونا
۳۲۶ (۲) عقل مند ہونا
۳۲۶ (۳) بالغ ہونا
۳۲۶ (۴) وقت کا داخل ہونا
۳۲۸ (ب) شرائط نماز
چوتھا مادہ: نماز کے فرائض، سنتیں، مکروہات، باطل کر دینے والی چیزیں اور جو کچھ اس میں جائز ہے
۳۲۹ * فرائض نماز
۳۲۹ * سنن نماز
۳۲۲ * مؤکدہ سنتیں
۳۲۳ * غیر مؤکدہ امور
۳۳۸ * نماز میں ناپسندیدہ امور
۳۳۰ * نماز کو باطل کرنے والی چیزیں
* نماز میں نمازی کے لئے کون سی چیزیں جائز ہیں؟
۳۳۳ پانچواں مادہ: سجدہ، سہو کا بیان
۳۳۳ چھٹا مادہ: نماز کا طریقہ
ساتواں مادہ: نماز، اجتماعت، امامت اور

- ۳۱۴ سے جائز و مباح ہیں
۳۱۴ * نواقض تیمم
* ”تیمم“ سے کون سے امور مباح ہو جاتے ہیں؟
۳۱۴
۳۱۵ چوتھا مادہ: تیمم کا طریقہ
۳۱۵ * ایک سوال * جواب
پچھلی فصل
۳۱۵ موزوں اور پٹیوں پر مسح
پہلا مادہ: موزوں اور پٹیوں پر مسح کی مشروعیت
۳۱۵
۳۱۶ دوسرا مادہ: مسح کی شرائط
۳۱۶
۳۱۶ تیسرا مادہ: مسح کرنے کا طریقہ
ساتویں فصل
۳۱۸ حیض و نفاس کا بیان
پہلا مادہ: حیض و نفاس کی تعریف اور ان کے احکام
۳۱۸
۳۱۸ الف۔ حیض
ب۔ نفاس
۳۲۰
۳۲۱ دوسرا مادہ: طہر کی پہچان
تیسرا مادہ: حیض و نفاس میں کیا منع اور کیا جائز ہے؟
۳۲۱ الف۔ حیض و نفاس کے ایام میں ممنوع اعمال
ب۔ حیض و نفاس میں جائز کام
آٹھویں فصل
۳۲۳ نماز کا بیان
۳۲۳ پہلا مادہ: نماز کا حکم، حکمت اور فضیلت

- ۳۵۵ ساتھ مل جانا ضروری ہے
(۲) رکوع کے پالینے سے رکعت کا حصول
- ۳۵۶ (۳) امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کا نوت شدہ نماز کی قضا دینا
- ۳۵۷ (۴) مقتدی کا امام کے پیچھے قرأت کرنا
- ۳۵۸ (۵) فرض نماز کے ہوتے ہوئے نفل نماز ادا کرنا
- ۳۵۹ (۶) جس نے نماز ظہر ادا نہ کی، جب وہ آئے اور نماز عصر کھڑی ہو چکی ہو تو...؟
- ۳۵۸ (۷) نمازی صف کے پیچھے اکیلا نماز نہ پڑھے
- ۳۵۹ (۸) پہلی صف افضل ہے
- ۳۶۰ آٹھواں مادہ: اذان و اقامت کا بیان
- ۳۶۰ الف- اذان
- ۳۶۰ (۱) اذان کی تعریف
- ۳۶۰ (۲) اذان کا حکم
- ۳۶۰ (۳) اذان کے الفاظ
- ۳۶۱ اذان کا ترجمہ
- ۳۶۱ ب- اقامت
- ۳۶۱ (۱) اقامت کا حکم
- ۳۶۲ (۲) اقامت کے الفاظ
- ۳۶۲ تنبیہ
- ۳۶۲ اذان و تکبیر میں مستحب امور
- ۳۶۲ نواں مادہ: قصر، جمع، بیمار کی نماز اور صلاۃ الخوف کا بیان
- ۳۶۳ الف- نماز قصر
- ۳۶۳ (۱) قصر کا معنی
- ۳۶۳ (۲) قصر کا حکم
- ۳۶۳ (۳) مسافت کی مقدار جس میں قصر کرنا

- ۳۴۵ دیر سے آنی والے مقتدی کے احکام
- ۳۴۵ الف- نماز باجماعت کا بیان
- ۳۴۵ (۱) نماز باجماعت کا حکم
- ۳۴۶ (۲) باجماعت نماز کی فضیلت
- ۳۴۶ (۳) کم از کم جماعت
- ۳۴۷ (۴) جماعت میں عورتوں کی شمولیت
- ۳۴۷ (۵) نماز کے لئے ٹھٹھا اور چلنا
- ۳۴۹ ب امامت کا بیان
- ۳۴۹ (۱) امام کی شرائط
- ۳۵۰ (۲) امامت کا زیادہ حق دار کون ہے؟
- ۳۵۰ (۳) بیچے کی امامت
- ۳۵۱ (۴) عورت کی امامت
- ۳۵۱ (۵) نابینا آدمی کی امامت
- ۳۵۱ (۶) مفضول کی امامت
- ۳۵۱ (۷) تیمم والے کی امامت
- ۳۵۲ (۸) مسافر کی امامت
- ۳۵۲ (۹) مقتدی کا امام کے ساتھ کھڑا ہونا
- ۳۵۲ (۱۰) امام کے سترے کا مقتدیوں کے لئے کافی ہونا
- ۳۵۳ (۱۱) امام کی اقتدا کا واجب ہونا
- ۳۵۳ (۱۲) کسی عذر کی بنا پر مقتدی کا امام کی جگہ لینا
- ۳۵۳ (۱۳) نماز ہلکی کرنا
- ۳۵۳ (۱۴) مقتدیوں کے ہاں ناپسندیدہ شخص کی امامت مکروہ ہے
- ۳۵۳ (۱۵) امام کے قریب کون کھڑا ہو گا؟ نماز ختم ہونے کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف پھرنا
- ۳۵۵ (۱۶) صفیں برابر کرنا
- ۳۵۵ ج- مسبوق کا حکم
- ۳۵۵ (۱) ہر صورت میں مسبوق کا امام کے

گیارہواں ماہ: سنت وتر، سنت فجر،	۳۶۳	مسنون ہو
۳۷۶ مؤکدہ سنتیں اور دیگر نوافل	۳۶۳	(۴) آغاز اور انتہائے قصر
۳۷۶ الف۔ نماز وتر کا بیان	۳۶۵	(۵) سفر میں نوافل
۳۷۶ (۱) نماز وتر کا حکم اور اس کی تعریف	۳۶۵	(۶) ہر مسلمان کیلئے قصر کرنا سنت ہے
۳۷۶ (۲) وتر سے قبل سنت طریقہ کیا ہے؟	۳۶۵	ب۔ نمازوں کو جمع کرنے کا بیان
۳۷۶ (۳) وتر کا وقت	۳۶۵	(۱) نمازیں جمع کرنے کا حکم
(۴) جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے	۳۶۵	(۲) جمع کا طریقہ
۳۷۶ اور صبح ہو جائے	۳۶۶	ج۔ بیماری کی نماز
(۵) وتر میں کس طرح کی قرأت کرنی	۳۶۷	د۔ نماز خوف
چاہئے؟	۳۶۷	(۱) نماز خوف کی مشروعیت
(۶) ایک رات میں کئی وتر پڑھنے کی	۳۶۷	(۲) سفر میں نماز خوف کا طریقہ
کراہت	۳۶۸	(۳) حضر میں نماز خوف کا طریقہ
ب۔ سنت فجر کا بیان	(۴) اگر لڑائی کی شدت کی وجہ سے فوج	کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ناممکن
(۱) فجر کی سنتوں کا حکم	۳۶۸	ہو تو....؟
(۲) صبح کی سنتوں کا وقت	(۵) دشمن کا متلاشی یا دشمن سے	بھاگنے والا
(۳) سنتیں ادا کرنے کا طریقہ	۳۶۸	دوسواں ماہ: نماز جمعہ کا بیان
ج۔ سنن رواتب	۳۶۹	(۱) نماز جمعہ کا حکم
د۔ نوافل	۳۶۹	(۲) نماز جمعہ کی مشروعیت کی حکمت
(۱) نوافل کی فضیلت	۳۷۰	(۳) یوم جمعہ کی فضیلت
(۲) نفل نماز کی حکمت	(۴) جمعہ کے آداب اور جمعہ کے دن	کے مسنون اعمال
(۳) نوافل کا وقت	۳۷۰	(۵) وجوب جمعہ کی شرائط
(۴) بیٹھ کر نفل ادا کرنا	۳۷۳	(۶) صحت جمعہ کی شرائط
(۵) نفل نماز کی اقسام	(۷) بہت سی سے دور رہنے والے پر جمعہ	واجب نہیں ہے
(۱) تہیجۃ المسجد	۳۷۳	(۸) جمعہ کی ایک رکعت یا کم پانے
(۲) نماز چاشت	۳۷۳	والے شخص کا حکم
(۳) تراویح رمضان	۳۷۵	(۹) ایک شہر میں متعدد جمعوں کا اہتمام
(۴) وضو کے بعد کی دو رکعتیں	۳۷۵	(۱۰) نماز جمعہ کی کیفیت اور طریقہ
(۵) سفر سے واپس آ کر قبیلہ کی مسجد میں		
رکعتیں پڑھنا		
(۶) توبہ کی دو رکعت		

- ۳۹۴ (۳) تعویذ گندہ کی تحریم
- ۳۹۴ (۵) بعض وہ چیزیں جن کے ساتھ نبی اکرم ﷺ نے شفا طلب فرمائی
- ۳۹۵ (۶) کافر اور معالج عورت سے علاج کروانے کا جواز
- ۳۹۵ (۷) متعدی اور خطرناک مریضوں کو مخصوص وارڈ میں رکھنے کا جواز
- ۳۹۶ (۸) بیمار کی بیمار پر سی واجب ہے
- ۳۹۶ (۹) اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رکھنا واجب ہے
- ۳۹۶ (۱۰) قریب المرگ شخص کو «لا الہ الا اللہ» کی تلقین کرنا
- ۳۹۷ (۱۱) قبلہ رخ کرنا
- ۳۹۷ (۱۲) مرنے کے بعد اس کی آنکھیں بند کرنا اور اسے ڈھانپنا
- ۳۹۸ دوسرا مادہ: وفات سے لے کر دفن تک کے جملہ مسائل
- ۳۹۸ (۱) وفات کا اعلان کرنا
- ۳۹۹ (۲) نوحہ کی حرمت اور رونے کا جواز
- ۳۹۹ (۳) تین دن سے زائد سوگ منانا حرام ہے
- ۴۰۰ (۴) میت کے قرض کی ادائیگی
- ۴۰۰ (۵) بوقت وفات «انا للہ وانا الیہ راجعون» پڑھنا دعا کرنا اور صبر سے کام لینا
- ۴۰۱ (۶) میت کو غسل دینا واجب ہے
- ۴۰۱ (۷) میت کو غسل کا طریقہ
- ۴۰۲ (۸) میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو اسے تیمم کرانا
- ۴۰۲ (۹) خاوند بیوی کا ایک دوسرے کو غسل
- ۳۸۲ (۷) مغرب سے پہلے دو رکعتیں
- ۳۸۳ (۸) استحارہ کیلئے دو رکعتیں
- ۳۸۳ (۹) نماز حاجت
- ۳۸۴ (۱۰) نماز تسبیح
- ۳۸۴ (۱۱) سجدہ شکر
- ۳۸۴ (۱۲) سجدہ تلاوت
- ۳۸۶ بارہواں مادہ: نماز عیدین کا بیان
- ۳۸۵ الف۔ نماز عیدین کا حکم اور ان کا وقت
- ۳۸۵ ب۔ نماز عیدین کے آداب
- ۳۸۶ تکبیرات عید کے الفاظ
- ۳۸۸ ج۔ نماز عیدین کا طریقہ
- ۳۸۸ تیرہواں مادہ: نماز کسوف کا بیان
- ۳۸۸ (۱) نماز کسوف کا حکم اور اس کا وقت
- ۳۸۸ (۲) کسوف میں کیا کچھ مستحب ہے؟
- ۳۸۹ (۳) "نماز کسوف" کا طریقہ
- ۳۸۹ (۴) نماز خسوف (خسوف قرم)
- ۳۹۰ چودھواں مادہ: نماز استسقاء کا بیان
- ۳۹۰ (۱) نماز استسقاء کا حکم
- ۳۹۰ (۲) استسقاء کا معنی
- ۳۹۰ (۳) نماز استسقاء کا وقت
- ۳۹۱ (۴) اس سے پہلے کیا مستحب ہے؟
- ۳۹۱ (۵) نماز استسقاء کا طریقہ
- ۳۹۱ (۶) نماز استسقاء میں وارد بعض دعائیں

نوین فصل

احکام الجنائز

- ۳۹۳ پہلا مادہ: بیماری سے لے کر وفات تک کے مسائل
- ۳۹۳ (۱) صبر کرنا ضروری ہے
- ۳۹۳ (۲) علاج معالجہ مستحب ہے
- ۳۹۳ (۳) دم کرنا جائز ہے

- ۴۱۳ (۹) سوگ کی بدعات
 ۴۱۴ (۱۰) ورثاء میت کے لئے کھانا پکانا
 ۴۱۴ (۱۱) میت کی طرف سے صدقہ کرنا
 ۴۱۴ (۱۲) میت کیلئے قرآن پڑھنا
 ۴۱۵ (۱۳) زیارت قبور کا حکم
 (۱۴) قبروں کی زیارت کرنے والا کون ہے
 ۴۱۵ الفاظ استعمال کرے؟
 ۴۱۶ (۱۵) عورتوں کیلئے قبروں کی زیارت کا حکم

دسویں فصل

زکوٰۃ کا بیان

پہلا مادہ: زکوٰۃ کا حکم، اس کی حکمت اور

- ۴۱۶ زکوٰۃ نہ دینے والے کا حکم
 ۴۱۶ (الف) زکوٰۃ کا حکم
 ۴۱۸ (ب) زکوٰۃ کی حکمت
 ۴۱۸ (ج) زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حکم
 دوسرا مادہ: زکوٰۃ اور غیر زکوٰۃ والے
 ۴۱۹ اموال و اجناس کے بیان میں
 ۴۱۹ (الف) سونا اور چاندی
 ۴۱۹ (ب) چوپائے
 ۴۲۰ (ج) پھل اور غلہ جات
 ۴۲۱ (د) وہ اموال جنکی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی
 تیسرا مادہ: اموال زکوٰۃ میں نصاب
 ۴۲۲ زکوٰۃ کی شرائط اور واجب مقدار
 ۴۲۲ (الف) سونا، چاندی اور جو انکے حکم میں ہو
 ۴۲۲ (۱) سونا
 ۴۲۲ (۲) چاندی
 ۴۲۲ (۳) سونے چاندی کو ملا کر نصاب بنانا
 ۴۲۳ (۴) سلمان تجارت
 ۴۲۳ (۵) قرضہ جات

- ۴۰۲ دینا
 ۴۰۳ (۱۰) کفن پر سنانا ضروری ہے
 (۱۱) سفید اور صاف ستھرے کفن کا
 ۴۰۳ انتخاب کرنا مستحب ہے
 ۴۰۴ (۱۲) ریشمی کفن کا حکم
 ۴۰۴ (۱۳) نماز جنازہ کا بیان
 ۴۰۴ (۱۴) نماز جنازہ کی شرائط
 ۴۰۴ (۱۵) نماز جنازہ کے فرائض
 ۴۰۵ (۱۶) نماز جنازہ کا طریقہ
 (۱۷) نماز جنازہ سے پیچھے رہ جانے
 ۴۰۶ والے شخص کا حکم
 (۱۸) اس شخص کا حکم جس کو نماز جنازہ
 پڑھے بغیر دفن کر دیا جائے
 ۴۰۶ (۱۹) نماز جنازہ کی دعائیں
 (۲۰) جنازہ کیساتھ چلنا اور اسکی فضیلت
 ۴۰۷ میت کے ساتھ چلتے وقت کیا کچھ
 ۴۰۸ مکروہ ہے؟
 (۲۲) میت کو دفن کرنے کا حکم
 ۴۰۹ دفنانے کے چند احکام
 ۴۱۰ تیسرا مادہ: دفن کے بعد کے جملہ مسائل
 (۱) میت کے لئے مغفرت کی دعا کرنا
 (۲) قبر کو زمین کے برابر کیا جائے یا کیسا
 رکھا جائے؟
 ۴۱۱ (۳) قبر کو پکا اور چونا گچ کر نیکی حرمت
 (۴) قبر پر بیٹھنے کی کراہت
 ۴۱۲ (۵) قبر پر مساجد بنانے کی حرمت
 (۶) قبر کھول کر ہڈیاں نکالنا اور انہیں
 دوسری جگہ منتقل کرنا حرام ہے
 ۴۱۲ (۷) تعزیت کرنا مستحب ہے
 (۸) کسی کی وفات پر اس کے عزیز و
 اقارب کو تسلی دینا مستحب ہے
 ۴۱۳

- ۴۳۶ (۱) روزے کی تعریف
- ۴۳۶ (۲) روزے کی تاریخِ فرضیت
- دوسرا مادہ: روزے کی فضیلت اور
- ۴۳۶ فائدے
- ۴۳۶ (الف) روزے کی فضیلت
- ۴۳۷ (ب) روزے کے فوائد
- تیسرا مادہ: مستحب، مکروہ اور ناجائز
- ۴۳۸ روزوں کا بیان
- ۴۳۸ (الف) کون سے روزے مستحب ہیں؟
- ۴۳۸ (۱) یومِ عرفہ کا روزہ
- ۴۳۸ (۲) عاشورہ کا روزہ
- ۴۴۰ (ب) مکروہ روزے
- ۴۴۱ تنبیہ
- ۴۴۲ (ج) حرام روزے
- ۴۴۲ چوتھا مادہ: روزے کی فرضیت و فضیلت
- ۴۴۲ الف۔ رمضان کے روزے واجب ہیں
- ۴۴۳ ب۔ رمضان المبارک کی فضیلت
- پانچواں مادہ: رمضان میں نیکی اور
- ۴۴۴ احسان کرنے کی فضیلت
- ۴۴۴ (۱) صدقہ و خیرات
- ۴۴۵ (۲) رات کا قیام
- ۴۴۵ (۳) تلاوتِ قرآنِ کریم
- ۴۴۶ (۴) اعتکاف
- ۴۴۶ (۵) عمرہ کرنا
- چھٹا مادہ: کس چیز سے رمضان المبارک
- ۴۴۶ کی آمد کا پتہ چلتا ہے؟
- ۴۴۷ تنبیہ
- ساتواں مادہ: روزے کی شرائط اور
- مسافر، مریض، بوڑھے، حاملہ اور
- ۴۲۳ (۶) جاہلی دینے
- ۴۲۴ (۷) کائیں
- ۴۲۴ (۸) درمیان سال میں حاصل شدہ مال
- ۴۲۴ ب۔ چوپائے
- ۴۲۴ (۱) اونٹ
- ۴۲۵ تنبیہ
- ۴۲۵ (۲) گائے
- ۴۲۵ (۳) بھیڑ
- ۴۲۵ (۴) بکری
- تنبیہات
- ۴۲۷ ج۔ پھلوں اور غلہ جات کی زکوٰۃ
- تنبیہات
- ۴۲۸ چوتھا مادہ: زکوٰۃ کے مصارف کا بیان
- ۴۲۹ زکوٰۃ کے جملہ مصارف اور ان کی وضاحت
- ۴۳۱ تنبیہات
- ۴۳۳ پانچواں مادہ: صدقہ فطر کا بیان
- ۴۳۳ (۱) صدقہ فطر کا حکم
- ۴۳۳ (۲) صدقہ فطر کی حکمت
- ۴۳۳ (۳) صدقہ فطر کی مقدار اور جن چیزوں سے یہ ادا کیا جائے گا
- ۴۳۴ (۴) کیا صدقہ فطر نقدی سے نہیں بلکہ
- ۴۳۴ صرف غلہ سے ادا کیا جائے گا؟
- ۴۳۴ (۵) صدقہ فطر کے وجوب اور ادائیگی کا وقت
- ۴۳۵ (۶) صدقہ فطر کا معرف
- ۴۳۵ تنبیہات
- گیارہویں فصل
- ۴۳۶ روزہ کے احکام
- ۴۳۶ پہلا مادہ: صوم (روزے) کی تعریف اور تاریخِ فرضیت

- ۳۵۷ حج اور عمرے کا بیان
پہلا مادہ: حج اور عمرے کا حکم اور ان کی
۳۵۷ حکمت
۳۵۷ الف- حج اور عمرے کا حکم
۳۵۹ ب- حج اور عمرے کی حکمت
دوسرا مادہ: حج اور عمرے کے واجب
۳۵۹ ہونے کی شرائط
۳۵۹ (۱) اسلام (۲) عقل
۳۵۹ (۳) بالغ ہونا (۴) استطاعت
تیسرا مادہ: حج و عمرہ کرنے کی ترغیب اور
۳۶۰ انہیں چھوڑنے پر وعید
۳۶۱ چوتھا مادہ: حج و عمرہ کے ارکان
۳۶۱ الف - واجبات احرام
۳۶۱ (۱) میقات سے احرام باندھنا
۳۶۲ (۲) سلسلے ہوئے کپڑے اتارنا
۳۶۲ (۳) تبدیلیہ پڑھنا
۳۶۳ (ب) احرام کی سنتیں
۳۶۳ (ج) ممنوعات احرام
۳۶۳ ممنوعات احرام کا حکم
۳۶۵ پانچواں مادہ: طواف کا بیان
۳۶۵ (الف) طواف کی شرائط
۳۶۶ (ب) طواف کی سنتیں
۳۶۷ (ج) طواف کے آداب
۳۶۷ تنبیہ
۳۶۸ چھٹا مادہ: سعی کا بیان
۳۶۸ الف - سعی کی شرائط
۳۶۹ ب - سعی کی سنتیں
۳۶۹ ج - سعی کے آداب
۳۷۰ ساتواں مادہ: عرفہ کا قیام

- دودھ پلانے والی عورت کے روزے کا
۳۳۷ حکم
۳۳۷ (الف) روزے کی شرائط
۳۳۸ (ب) مسافر کا روزہ
۳۳۸ (ج) بیمار کا روزہ
۳۳۸ (د) بوڑھے کھوسٹ کے روزے کا حکم
۳۳۸ (ه) حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے
روزے کا حکم
۳۳۸
۳۳۹ تنبیہ
آٹھواں مادہ: روزے کے ارکان مسنن
۳۳۹ اور مکروہات
۳۳۹ الف - روزے کے ارکان
۳۳۹ (۱) نیت کرنا
۳۵۰ (۲) اسماک
۳۵۰ (۳) وقت
۳۵۰ ب - روزے میں مسنون امور
۳۵۲ تنبیہ
۳۵۲ ج - روزے کے مکروہات
نواں مادہ: روزہ توڑنے والے اور روزہ
۳۵۳ دار کیلئے جائز اور قابل معافی امور
۳۵۳ الف - روزے کو باطل کرنے والی چیزیں
روزے کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟
۳۵۴ (ب) روزہ دار کے لئے مباح امور
۳۵۵ (ج) روزہ دار کو کیا کچھ معاف ہے؟
۳۵۶ دسواں مادہ: روزے کا کفارہ اور اس کی
۳۵۶ حکمت کا بیان
۳۵۶ (الف) روزے کا کفارہ
۳۵۶ (ب) کفارہ کی حکمت
۳۵۷ (بارہویں فصل)

۴۹۴	تیسرا مادہ: عقیدہ کا بیان
۴۹۴	(۱) عقیدہ کی تعریف
۴۹۴	(۲) عقیدہ کا حکم
۴۹۴	(۳) عقیدہ کی حکمت
۴۹۴	(۴) عقیدہ کے احکام
۴۹۷	باب پنجم

معاملات

فصل اول

۴۹۹	جہاد کا بیان
۴۹۹	پہلا مادہ: جہاد کا حکم، اقسام اور حکمت
۴۹۹	* جہاد کا حکم
۵۰۰	* جہاد کی اقسام
۵۰۱	* جہاد کی حکمت
۵۰۲	دوسرا مادہ: جہاد کی فضیلت
۵۰۲	تیسرا مادہ: جہاد میں رباط (ٹھہرنا) رباط کا حکم اور اس کی فضیلت
۵۰۳	* رباط کی تعریف
۵۰۳	* رباط کا حکم
۵۰۳	* رباط کی فضیلت
۵۰۶	چوتھا مادہ: جہاد کے لئے تیاری کا وجوب
۵۰۷	پانچواں مادہ: ارکان جہاد
۵۰۸	چھٹا مادہ: لڑائی میں کود جانے کے لئے کن باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟
۵۰۹	ساتواں مادہ: جہاد کے آداب
۵۱۲	آٹھواں مادہ: ذمیوں کے احکام
۵۱۲	(الف) عقد زمہ
	(ب) ذمیوں سے معاہدہ کرنی کا کون مجاز

۴۷۰	الف - وقوف عرفہ کے واجبات
۴۷۱	تنبیہ
۴۷۱	ب - وقوف عرفہ کی سنتیں
۴۷۲	ج - وقوف عرفہ کے آداب
	آٹھواں مادہ: مکہ میں داخلے یا عرفہ میں وقوف سے کوئی امر مانع ہو تو کیا کیا جائے؟
۴۷۳	

۴۷۴	نواں مادہ: طواف و اداع کا بیان
۴۷۴	دسواں مادہ: حج اور عمرے کا طریقہ

تیرہویں فصل

۴۸۱	مسجد نبوی کی زیارت کا حکم
	پہلا مادہ: مدینہ و اہل مدینہ اور مسجد نبوی کی فضیلت
۴۸۱	الف - مدینہ منورہ کی فضیلت
۴۸۱	ب - اہل مدینہ کی فضیلت
۴۸۲	ج - مسجد نبوی کی فضیلت
۴۸۳	دوسرا مادہ: مسجد نبوی کی زیارت اور آپ ﷺ اور صاحبین پر سلام
۴۸۵	تیسرا مادہ: مدینہ منورہ کے مقالات
۴۸۷	فضیلت کی زیارت

چودھویں فصل

۴۸۸	قربانی اور عقیدہ کے احکام و مسائل
۴۸۸	پہلا مادہ: قربانی کے احکام و مسائل
۴۸۸	(۱) قربانی کی تعریف
۴۸۸	(۲) قربانی کا حکم
۴۸۹	(۳) قربانی کی فضیلت
۴۸۹	(۴) قربانی کی حکمت
۴۹۰	(۵) قربانی کے احکام

- ۵۲۰ مقابلوں میں انعام لگانے کا بیان
- ۵۲۱ چوتھا مادہ: دوڑ اور تیر اندازی کا طریقہ
- ۵۲۲ تہیہ
- پانچواں مادہ: ناجائز انعامی وغیر انعامی
- ۵۲۳ مقابلے
- ۵۲۳ تہیہ
- تیسری فصل
- ۵۲۳ بیع و تجارت کا بیان
- ۵۲۳ پہلا مادہ: بیع کا حکم، حکمت اور اجزاء
- ۵۲۳ * بیع و تجارت کا حکم
- ۵۲۳ * بیع و تجارت کی حکمت
- ۵۲۳ * بیع و تجارت کے ارکان
- ۵۲۳ (۱) بائع (۲) مشتری
- ۵۲۳ (۳) مبیع (۴) الفاظ عقد
- ۵۲۵ (۵) باہمی رضامندی
- دوسرا مادہ: کون سی شرائط صحیح اور کونسی
- ۵۲۵ غلط ہیں؟
- ۵۲۵ (الف) صحیح اور جائز شرطیں
- ۵۲۵ (ب) غیر صحیح اور ناجائز شرطیں
- ۵۲۶ تیسرا مادہ: بیع خیار کا حکم
- ۵۲۸ چوتھا مادہ: ممنوع تجارتوں کی اقسام
- (۱) قبضے میں لانے سے پہلے ہی فروخت کرنا
- ۵۲۸ (۲) ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی بیع
- ۵۲۹ (۳) بیع بخش
- ۵۲۹ (۴) حرام اور ناپاک چیزوں کی تجارت
- ۵۳۰ (۵) دھوکے کی تجارت
- ۵۳۰ (۶) ایک تجارت میں دو تجارتیں

- ۵۱۲ ہے؟
- ۵۱۲ (ج) ذمیوں اور مسلمانوں میں تیز
- ۵۱۳ (د) ذمیوں کو کن چیزوں سے روکا جائے گا؟
- ۵۱۳ (ه) کن چیزوں سے عقد ذمہ ٹوٹ سکتا ہے؟
- ۵۱۳ (و) ذمیوں کے حقوق
- ۵۱۳ نواں مادہ: سمجھوتہ، معاہدہ اور صلح کا بیان
- ۵۱۳ (الف) سمجھوتہ
- ۵۱۳ (ب) معاہدہ
- ۵۱۵ (ج) صلح
- دسواں مادہ: غنائم، فے، خراج، بزیہ اور نفل کی تقسیم
- ۵۱۵ (الف) غنائم کی تقسیم
- ۵۱۶ تہیہ
- ۵۱۶ (ب) مال فے
- ۵۱۶ (ج) خراج
- ۵۱۶ تہیہ
- ۵۱۷ (د) بزیہ
- ۵۱۷ (ه) نفل
- ۵۱۸ گیارہواں مادہ: جنگی قیدیوں کے احکام
- دوسری فصل
- گھوڑو، دوڑ، تیر اندازی اور بدنی و عقلی ورزشیں
- ۵۱۸ پہلا مادہ: ورزشوں کے اغراض و مقاصد
- ۵۱۸ دوسرا مادہ: کن مشقوں میں انعام مقرر کیا جاسکتا ہے
- ۵۱۹ تیسرا مادہ: دوڑ اور تیر اندازی کے

- ۵۳۲ (۳) سودی چیزوں کی اجناس کا بیان
(۵) کھانے کی جن چیزوں میں سود نہیں
- ۵۳۲ ہوتا
- ۵۳۳ تنبیہات
- ۵۳۳ * سودی بینک
- ۵۳۳ * متوقع اسلامی بینکوں کی صورت
- ۵۳۳ * بیمہ پالیسی
- ۵۳۳ ب۔ صرف یعنی نقدی کا باہمی تبادلہ
- ۵۳۳ * صرف کی تعریف
- ۵۳۳ * نقدی کے باہمی تبادلے کا حکم
- ۵۳۳ * نقدی کے باہمی تبادلے کی حکمت
- ۵۳۳ * نقدی کے باہمی تبادلہ کی شرطیں
- ۵۳۳ * نقدی کے باہمی تبادلے کے احکام
- ۵۳۴ ساتواں مادہ: بیع مسلم (سلف)
- ۵۳۶ * بیع مسلم کی تعریف
- ۵۳۶ * بیع مسلم کا حکم
- ۵۳۶ * بیع مسلم کی شرائط
- ۵۳۷ * بیع مسلم کے احکام
- ۵۳۷ * بیع مسلم کا تحریری نمونہ
- ۵۳۸ * بیع مسلم کی تحریر کا ایک اور نمونہ
- ۵۳۸ آٹھواں مادہ: شفعہ کا بیان
- ۵۳۸ * شفعہ کی تعریف
- ۵۳۸ * شفعہ کے احکام
- ۵۵۱ نواں مادہ: اقالہ کا بیان
- ۵۵۱ * اقالہ کی تعریف
- ۵۵۱ * اقالہ کا حکم
- ۵۵۱ * اقالہ کے احکام
- چوتھی فصل
- ۵۵۲ جملہ عقود و معاہدات
- ۵۵۲ پہلا مادہ: اشتراک کے احکام
- ۵۳۱ (۷) بیع العربوں
- ۵۳۲ (۸) غیر موجود چیزوں کی تجارت
- ۵۳۲ (۹) قرض کے ساتھ قرض کی تجارت
- ۵۳۲ (۱۰) بیع العینہ
- ۵۳۲ (۱۱) شہری کا دیہاتی کے سامان کو فروخت کرنا
- ۵۳۲ (۱۲) قافلوں کے شہر پہنچنے سے پہلے ہی ان سے مال کی خرید کر لینا
- ۵۳۲ (۱۳) دودھ روکے ہوئے جانوروں کی بیع و تجارت
- ۵۳۳ (۱۴) جمعہ کی دوسری اذان کے بعد تجارت کرنا
- ۵۳۳ (۱۵) درختوں پر پھلوں یا کھڑی فصل کی تجارت
- ۵۳۳ (۱۶) بیع اشتناء
- ۵۳۶ پانچواں مادہ: پھل دار درختوں کی بیع چھٹا مادہ: سودی کاروبار اور تبادلہ
- ۵۳۶ نقدیات کا بیان
- ۵۳۶ الف۔ سود
- ۵۳۶ * تعریف سود
- ۵۳۶ سود زیادہ
- ۵۳۷ سود ادھار
- ۵۳۷ * سود کا حکم
- ۵۳۸ * سود کی حرمت کی حکمت
- ۵۳۹ * سود کے احکام
- ۵۳۹ (۱) اصول ربویات
- (۲) تمام ربویات میں تین وجوہات کی بنا پر سود ہوتا ہے
- ۵۴۰ (۳) نقد ادائیگی اور اجناس کے مختلف ہونے کی صورت میں سود نہیں ہوتا
- ۵۴۱

۵۶۵	* حوالہ کا حکم	۵۵۲	الف۔ شراکت کی دلیل
۵۶۶	* حوالہ کی شرائط	۵۵۲	ب۔ شراکت کی تعریف
۵۶۶	* حوالہ کے احکام	۵۵۲	* شرکت العنان
	ساتواں مادہ: ضمانت، کفالت، رہن،	۵۵۳	* شرکت العنان کی شرائط صحت
۵۶۶	وکالت اور صلح کا بیان	۵۵۴	* شرکت الابدان
۵۶۶	(الف) ضمان کی تعریف	۵۵۴	* شرکت الابدان کے احکام
۵۶۷	* ضمان کا حکم	۵۵۴	* شرکت الوجوہ
۵۶۷	* ضمان کے احکام	۵۵۴	* شرکت المفادضہ
۵۶۷	* ضمان کا تحریری نمونہ	۵۵۵	دو سرمایہ: مضاربہ کا بیان
۵۶۸	ب۔ کفالت کی تعریف	۵۵۵	* مضاربہ کی تعریف
۵۶۸	* کفالت کا حکم	۵۵۵	* مضاربہ کی مشروعیت
۵۶۸	* کفالت کے احکام	۵۵۵	* مضاربہ کے احکام
۵۶۹	(ج) رہن کی تعریف	۵۵۶	تیسرا مادہ: مساقات اور مزارعت
۵۶۹	* رہن کا حکم	۵۵۶	الف۔ مساقات کی تعریف
۵۷۰	* رہن کے احکام	۵۵۶	* مساقات کا حکم
۵۷۲	* تحریری نمونہ	۵۵۷	* مساقات کے احکام
۵۷۲	(د) وکالت کی تعریف	۵۵۸	ب۔ مزارعت کی تعریف
۵۷۳	* وکالت کی شرائط	۵۵۸	* مزارعت کا حکم
۵۷۳	* وکالت کا حکم	۵۵۹	* مزارعت کے احکام
۵۷۴	* وکالت کے احکام	۵۶۰	چوتھا مادہ: ٹھیکہ داری کا بیان
۵۷۵	* وکالت کا تحریری نمونہ	۵۶۰	* اجارہ کی تعریف
۵۷۵	ہ۔ صلح کا بیان	۵۶۱	* اجارہ کا حکم
۵۷۵	* صلح کیلئے؟	۵۶۱	* اجارہ کی شرائط
۵۷۵	* صلح کا حکم	۵۶۲	* اجارہ کے احکام
۵۷۶	* صلح کی اقسام	۵۶۳	پانچواں مادہ: جعالہ کا بیان
۵۷۶	(الف) اقرار پر مبنی صلح	۵۶۳	* جعالہ کی تعریف
۵۷۶	(ب) انکار پر مبنی صلح	۵۶۳	* جعالہ کا حکم
۵۷۶	(ج) سکوت پر مبنی صلح	۵۶۴	* جعالہ کے احکام
۵۷۶	* صلح کے احکام	۵۶۵	چھٹا مادہ: حوالہ کا بیان
۵۷۷	صلح نامہ کا تحریری نمونہ	۵۶۵	* حوالہ کی تعریف

- ۵۸۶ * ”ودیعت“ کی تحریر کا نمونہ
 ۵۸۶ * واپسی کا تحریری نمونہ
 ۵۸۷ تیسرا مادہ: مستعار (رعایت) کا بیان
 ۵۸۷ * مستعار کی تعریف
 ۵۸۸ * مستعار کا حکم
 ۵۸۸ * مستعار کے احکام
 ۵۸۹ * مستعار کا تحریری نمونہ
 ۵۹۰ چوتھا مادہ: غصب کا بیان
 ۵۹۰ * غصب کی تعریف
 ۵۹۰ * غصب کا حکم
 ۵۹۰ * غصب کے احکام
 ۵۹۲ پانچواں مادہ: لفظ اور لقیط کا بیان
 ۵۹۲ (الف) لفظ کی تعریف
 ۵۹۲ * لفظ کا حکم
 ۵۹۲ * لفظ کے احکام
 ۵۹۲ * لفظ کا تحریری نمونہ
 ۵۹۳ (ب) لقیط کا بیان
 ۵۹۳ * لقیط کا حکم
 ۵۹۳ * لقیط کے احکام
 ۵۹۵ * پھینکے ہوئے بچے کی تحریری شہادت
 چھٹا مادہ: حجر (تصرفات مالی سے روکنے) کا بیان
 ۵۹۵ الف- حجر
 ۵۹۵ * حجر کی تعریف
 ۵۹۵ * حجر کا حکم
 ۵۹۶ * حجر کے احکام
 ۵۹۶ (۱) ٹہالغ بچہ
 ۵۹۶ (۲) بے وقوف
 ۵۹۶ (۳) دیوانہ
 ۵۹۷ (۴) بیمار

- آٹھواں مادہ: ویران اراضی کی آبادی
 ۵۷۸ فاضل پانی، الاٹمنٹ اور چراگاہ کا بیان
 ۵۷۸ الف- غیر آباد زمین کو آباد کرنا
 ۵۷۸ * غیر آباد زمین کو آباد کرنے کا حکم
 ۵۷۸ * غیر آباد زمین آباد کرنے کے احکام
 ۵۷۹ چند ضروری باتیں
 ۵۷۹ (ب) ضرورت سے زائد پانی
 ۵۷۹ * زائد پانی کی تعریف
 ۵۸۰ * زائد پانی کا حکم
 ۵۸۰ * ضرورت سے زائد پانی کے احکام
 ۵۸۰ ج- زمین کی الاٹمنٹ
 ۵۸۰ * زمین کی الاٹمنٹ کا مطلب
 ۵۸۰ * زمین کی الاٹمنٹ کا حکم
 ۵۸۱ * زمین کی الاٹمنٹ کے احکام
 ۵۸۱ تنبیہ
 ۵۸۲ و- چراگاہ کا بیان
 ۵۸۲ * چراگاہ کی تعریف
 ۵۸۲ * چراگاہ کا حکم
 ۵۸۳ * چراگاہ کے احکام
 ۵۸۳ پانچویں فصل
 ۵۸۳ چند ضروری احکام
 ۵۸۳ پہلا مادہ: قرض کا بیان
 ۵۸۳ * قرض کی تعریف
 ۵۸۳ * قرض کا حکم
 ۵۸۳ * قرض کی شرائط
 ۵۸۳ * قرض کے احکام
 ۵۸۵ دوسرا مادہ: ودیعت و امانت کا بیان
 ۵۸۵ * ودیعت (امانت) کی تعریف
 ۵۸۵ * ودیعت و امانت کا حکم
 ۵۸۶ * ودیعت کے احکام

۶۱۱	ج۔ رقبی کا بیان	۵۹۷	ب۔ افلاس و مفلس کا بیان
۶۱۱	* رقبی کی تعریف	۵۹۷	* مفلس کی تعریف
۶۱۱	* رقبی کا حکم	۵۹۷	* مفلس کے احکام
۶۱۲	* رقبی کے احکام	۵۹۸	* مفلس پر پابندی کا تحریری نمونہ
۶۱۲	* رقبی کا تحریری نمونہ		* بے وقوف فضول خرچ پر پابندی کا تحریری نمونہ
	چھٹی فصل	۵۹۹	ساتواں مادہ: وصیت کا بیان
	نکاح، طلاق، رجوع، خلع، لعان، ایلاء، ظہار، عدت، نفقہ اور حضانت (حق تربیت) کا بیان	۵۹۹	* وصیت کی تعریف
	پہلا مادہ: نکاح کا بیان	۵۹۹	* وصیت کا حکم
۶۱۲	* نکاح کی تعریف	۶۰۱	* وصیت کی شرطیں
۶۱۳	* نکاح کا حکم	۶۰۱	* وصیت کے احکام
۶۱۳	* نکاح کی حکمت	۶۰۳	* وصیت کا تحریری نمونہ
۶۱۳	* نکاح کے ارکان	۶۰۳	آٹھواں مادہ: وقف کا بیان
۶۱۳	(۱) ولی	۶۰۳	* وقف کی تعریف
۶۱۳	* ولی کے احکام	۶۰۳	* وقف کا حکم
۶۱۵	(۲) دو گواہ	۶۰۳	* صحت و وقف کی شرائط
۶۱۵	* گواہوں کے احکام	۶۰۵	* وقف کے احکام
۶۱۶	(۳) عقد نکاح کے الفاظ	۶۰۵	* وقف کا تحریری نمونہ
۶۱۶	* صیغہ نکاح کے احکام	۶۰۷	نواں مادہ: ہبہ، عمری اور رقبی کا بیان
۶۱۶	(۴) حق مہر	۶۰۷	(الف) ہبہ کا بیان
۶۱۶	* مہر کے احکام	۶۰۷	* ہبہ کی تعریف
۶۱۸	* نکاح کے آداب و سنن	۶۰۷	* ہبہ کا حکم
۶۱۸	(۱) خطبہ نکاح	۶۰۸	* ہبہ کی شرائط
۶۱۹	(۲) دعوت و لیمہ	۶۰۸	* ”ہبہ“ کے احکام
	(۳) دف اور غناء کے ذریعے نکاح کی تشہیر	۶۰۹	* ہبہ کا تحریری نمونہ
۶۲۰	(۴) میاں بیوی کے لئے دعا	۶۱۰	تثبیہ
۶۲۰	(۵) شوال میں شادی اور دخول مستحب ہے	۶۱۰	ب۔ عمری کا بیان
۶۲۰	(۶) پہلی باریبیوی کے پاس جانے کی دعا	۶۱۰	* عمری کی تعریف
		۶۱۰	* عمری کا حکم
		۶۱۰	* عمری کے احکام

- ۶۳۷ دو سرامادہ: طلاق کا بیان
- ۶۳۷ * طلاق کی تعریف
- ۶۳۷ * طلاق کا حکم
- ۶۳۸ * طلاق کے ارکان
- ۶۳۰ * طلاق کی اقسام
- ۶۳۰ (۱) طلاق سنی
- ۶۳۰ (۲) طلاق بدعی
- ۶۳۱ (۳) طلاق بائن
- ۶۳۲ (۴) طلاق رجعی
- ۶۳۲ (۵) طلاق صریح
- ۶۳۳ (۶) طلاق بالکتاب
- ۶۳۳ (۷) فوری اور معلق طلاق
- ۶۳۳ (۸) طلاق اختیار و ملکیت
- ۶۳۴ (۹) وکیل کے ذریعے یا تحریری طلاق
- ۶۳۴ (۱۰) طلاق تحریم
- ۶۳۴ (۱۱) حرام طلاق
- ۶۳۶ تہیہ
- ۶۳۶ تہیہ
- ۶۳۶ تیسرا مادہ: خلع کا بیان
- ۶۳۶ * خلع کی تعریف
- ۶۳۶ * خلع کا حکم
- ۶۳۷ * خلع کے جواز کی شرط
- ۶۳۷ * خلع کے احکام
- ۶۳۷ چوتھا مادہ: ایلاء کا بیان
- ۶۳۷ * ایلاء کی تعریف
- ۶۳۸ * ایلاء کا حکم
- ۶۳۸ * ایلاء کے احکام
- ۶۳۹ پانچواں مادہ: نہار کا بیان
- ۶۳۹ * نہار کی تعریف
- ۶۳۹ * نہار کا حکم
- ۶۲۱ (۷) ارادۂ جماع کے وقت کی دعا
- (۸) مرد اور عورت ایک دوسرے کے
- ۶۲۱ راز افشانہ کریں
- ۶۲۱ * نکاح کی شرائط
- * نکاح میں اختیار اور اس کو واجب
- ۶۲۲ کرنے والی چیزیں
- * شوہر کے غائب ہو جانے کی صورت
- ۶۲۳ میں فسخ نکاح کا تحریری نمونہ
- ۶۲۴ * حقوق زوجیت
- ۶۲۴ (الف) بیوی کے خاوند پر حقوق
- ۶۲۵ (ب) خاوند کے عورت پر حقوق
- ۶۲۷ * بیوی کی خاوند سے سرکشی اور ناچاقی
- ۶۲۸ * جماع کے آداب
- * ناجائز اور ممنوع نکاح
- ۶۲۹ (۱) نکاح حسد
- (۲) نکاح شغار (وہ شد)
- ۶۲۹ (۳) نکاح حلالہ
- ۶۳۱ (۴) احرام میں نکاح
- ۶۳۱ (۵) ایام عدت میں نکاح
- ۶۳۱ (۶) ولی کے بغیر نکاح
- ۶۳۲ (۷) غیر کتابیہ کافر سے نکاح
- * محرم عورتوں سے نکاح
- ۶۳۳ الف۔ دائمی محرمات
- (۱) نسبی محرمات
- (۲) مصاہرت کی بنا پر محرمات
- (۳) رضاعت کی بنیاد پر محرمات
- * رضاعت کے ضروری مسائل
- * کیا رضاعت بیٹے کی بیوی صلبی بیٹے کی
- ۶۳۵ طرح حرام ہے؟
- (۴) لعان کی وجہ سے محرمات
- ب۔ عارضی محرمات

- ۲۶۳ * حضانت کی مدت
- ۲۶۴ * اولاد کا نفع اور حضانت کی اجرت
- ۲۶۴ * زیر پرورش بچے کا ماں کے پاس آنا جانا
- ۲۶۴ * بچے کے ساتھ سفر کرنا
- * زیر پرورش بچہ پرورش کنندہ کے پاس
- ۲۶۴ امانت ہے
- ساتویں فصل
- ۲۶۵ وراثت کا بیان
- ۲۶۵ پہلا مادہ: وراثت کا حکم
- دوسرا مادہ: وراثت کے اسباب، موانع اور شرائط
- ۲۶۶ الف- اسباب وراثت
- ۲۶۶ (۱) نسبی قرابت (۲) نکاح
- ۲۶۷ (۳) ولاء
- ۲۶۷ ب- موانع وراثت
- ۲۶۷ (۱) کفر
- ۲۶۷ (۲) قتل
- ۲۶۷ (۳) غلام ہونا
- ۲۶۸ (۴) زنا
- ۲۶۸ (۵) لعان
- ۲۶۸ (۶) مردہ پیدا ہونا
- ۲۶۸ ج- وراثت کی شرائط
- تیسرا مادہ: مردوں اور عورتوں میں سے
- ۲۶۹ کون کون وراثت ہیں؟
- (الف) مردوں میں تین قسم کے لوگ
- ۲۶۹ وارث ہوتے ہیں
- ۲۷۰ (ب) وارث خواتین
- ۲۷۰ * اصول * فروع
- ۲۷۰ * حاشیہ قریبہ
- ۲۳۹ * ظہار کے احکام و مسائل
- ۲۵۱ چھٹا مادہ: لعان کا بیان
- ۲۵۱ * لعان کی تعریف
- ۲۵۱ * لعان کا حکم
- ۲۵۲ * لعان میں حکمت
- ۲۵۲ * لعان کے احکام
- ۲۵۳ ساتواں مادہ: عدت کا بیان
- ۲۵۳ * عدت کی تعریف
- ۲۵۳ * عدت کا حکم
- ۲۵۳ * عدت شروع ہونے کی حکمت
- ۲۵۵ * عدت کی قسمیں
- ۲۵۶ * عدت میں تدابیر
- ۲۵۷ نتیجہ
- * استبراء رحم
- * سوگ اور اس کی مدت
- ۲۵۸ آٹھواں مادہ: نفقات کا بیان
- ۲۵۹ * نفقہ کی تعریف
- * کن لوگوں پر اور کن کے لئے واجب ہے؟
- ۲۵۹ * نفقہ کی واجب مقدار
- ۲۶۰ * نفقہ کب ساقط ہوتا ہے؟
- ۲۶۱ نتیجہ
- * جانوروں کی دیکھ بھال ضروری ہے
- نواں مادہ: حضانت (تابیغ کی تربیت) کا
- ۲۶۲ بیان
- * حضانت کی تعریف
- * حضانت کا حکم
- * حضانت کس پر واجب ہے؟
- * حضانت میں کس کا حق زیادہ ہے؟
- ۲۶۳ * حضانت کب ساقط ہوتی ہے؟

- ۶۷۷ پوتی (۴)
- ۶۷۷ دو یا زیادہ بیٹیاں (۵)
- ۶۷۷ دو یا زیادہ پوتیاں (۶)
- ۶۷۷ حقیقی بھائی (۷)
- ۶۷۸ حقیقی بھائی کا بیٹا (۸)
- ۶۷۸ پردری بھائی (۹)
- ۶۷۸ پردری بھائی کا بیٹا (۱۰)
- ۶۷۸ حقیقی چچا (۱۱)
- ۶۷۸ حقیقی چچا کا بیٹا (۱۲)
- ۶۷۸ پردری بچپا (۱۳)
- ۶۷۸ حقیقی بہن بیٹی کے ساتھ (۱۴)
- ۶۷۸ حقیقی بھائی پوتی کے ساتھ (۱۵)
- ۶۷۸ دو حقیقی بہنیں (۱۶)
- ۶۷۸ باپ (۱۷)
- ۶۷۸ دادا (۱۸)
- ۶۷۹ ماں (۱۹)
- ۶۷۹ ساتواں مادہ: دادا کے احوال
- ۶۸۰ متنبیہ
- ۶۸۰ * مسئلہ معاہدہ
- ۶۸۱ * مسئلہ اکرہ ریبہ
- ۶۸۲ آٹھواں مادہ: (الف) فرائض کی تصحیح
- ۶۸۲ * اصول فرائض
- ۶۸۲ مثالیں
- ۶۸۳ (ب) عول کا بیان
- ۶۸۳ * عول کی تعریف
- ۶۸۳ * عول کا حکم
- ۶۸۳ * کن اصول میں عول واقع ہوتا ہے؟
- ۶۸۳ (۱) چھ کا عول سات تک
- ۶۸۳ (۲) چھ کا عول آٹھ کی طرف
- ۶۸۳ (۳) بارہ کا عول تیرہ کی طرف
- ۶۸۳ (۴) چوبیس کا عول ستائیس کی طرف
- ۶۷۰ متنبیہ
- ۶۷۰ چوتھا مادہ: مقررہ حصص کا بیان
- ۶۷۰ * نصف (۱/۲)
- ۶۷۱ * ربع (چوتھائی) (۱/۴)
- ۶۷۱ * ثمن (آٹھواں حصہ) (۱/۸)
- ۶۷۱ * ثلثان (دو تہائی) (۲/۳)
- ۶۷۱ * ثلث (ایک تہائی) (۱/۳)
- ۶۷۲ متنبیہ
- ۶۷۲ باقی مال کا ثلث
- ۶۷۲ * سدس (چھٹا حصہ) (۱/۶)
- ۶۷۳ متنبیہ
- ۶۷۳ پانچواں مادہ: محصیب (عصب) کا بیان
- ۶۷۳ * محصیب کی تعریف
- ۶۷۳ * عصب کی اقسام
- ۶۷۵ متنبیہ
- ۶۷۵ مشترکہ مسئلہ
- ۶۷۵ چھٹا مادہ: حجب کا بیان
- ۶۷۵ * حجب کی تعریف
- ۶۷۵ * حجب کی اقسام
- ۶۷۵ (الف) حجب نقصان
- ۶۷۶ (۱) بیٹا اور پوتا بچے تک
- ۶۷۶ (۲) بیٹی
- ۶۷۶ (۳) پوتی
- ۶۷۶ (۴) دو یا زیادہ بھائی۔ حقیقی، مادری یا
- ۶۷۶ پردری ہوں
- ۶۷۷ (۵) حقیقی بہن
- ۶۷۷ (ب) حجب اسقاط
- ۶۷۷ (۱) بیٹا
- ۶۷۷ (۲) پوتا
- ۶۷۷ (۳) بیٹی

۷۰۱	تیرہ ہواں مادہ: ذوی الارحام کی وراثت کے احکام و مسائل	۶۸۴	(ج) اصول بنانے کا طریقہ
۷۰۱	* ذوی الارحام کون ہیں؟	۶۸۴	* وارثوں کے احوال میں
۷۰۱	* ذوی الارحام کی وراثت کا حکم	۶۸۵	(د) نسب اربعہ
۷۰۲	* راجح مذہب	۶۸۵	چار نسبتوں کی تعریف
۷۰۲	* ذوی الارحام کی وراثت کا ضابطہ	۶۸۶	* وضاحت
۷۰۳	ایک اور مسئلہ	۶۸۷	* کس اور اس کے حل کا طریقہ
۷۰۳	ایک اور مسئلہ	۶۹۰	نواں مادہ: ترکہ کی تقسیم اور اس کا طریقہ کار
۷۰۳	تنبیہات	۶۹۱	ملاحظہ
۷۰۳	ایک اور مثال	۶۹۲	مثال
	آٹھویں فصل	۶۹۲	تفصیل
۷۰۵	قسم اور نذر کا بیان	۶۹۲	دوسرا طریق
۷۰۵	پہلا مادہ: قسم کا بیان	۶۹۲	وضاحت
۷۰۵	* قسم کی تعریف	۶۹۳	ایک اور مثال
۷۰۵	* جائز اور ناجائز قسمیں	۶۹۳	ایک اور مثال وضاحت
۷۰۶	* قسم کی اقسام	۶۹۳	دسواں مادہ: مناسخہ اور اس کا طریقہ کار
۷۰۶	(۱) غموس	۶۹۳	طریق کار
۷۰۶	(۲) لغوم	۶۹۵	وضاحت
۷۰۷	(۳) بیین منعقدہ	۶۹۶	ملاحظہ
۷۰۷	* کفارہ کس طرح ساقط ہوتا ہے؟	۶۹۷	گیارہواں مادہ: خنثی مشکل
۷۰۸	* نیک کام بجالانے کی خاطر قسم توڑنا	۶۹۷	مسئلہ کا حل اور وضاحت
۷۰۸	* قسم ڈالنے والے کی بات پوری کر دو	۶۹۸	ایک اور مثال
	* قسم کا دارودار قسم اٹھانے والے کی نیت پر ہے		بارہواں مادہ: حمل، مفقود (گم شدہ)، غرق شدہ، اور دیگر حادثات میں ہلاک شدگان کی وراثت کا بیان
۷۰۹	* کفارہ قسم	۶۹۹	* حمل کی وراثت کا بیان
۷۱۰	دوسرا مادہ: نذر کا بیان	۶۹۹	* گم شدہ وارث
۷۱۰	* نذر کی تعریف	۷۰۰	ایک اور مثال
۷۱۰	* نذر کا حکم	۷۰۰	ملاحظات
۷۱۰	* نذر کی اقسام	۷۰۱	* پانی میں ڈوبنے والے
۷۱۰	(۱) نذر مطلق		

- ۷۱۸ تنبیہ
- ۷۱۹ تنبیہات
- ۷۱۹ تیسرا ماہہ: کھانے کا بیان
- ۷۱۹ (الف) کھانے کے مسائل
- ۷۱۹ * طعام کی تعریف
- ۷۲۰ * کھانے کا حکم
- ۷۲۰ * ممنوع کھانوں کی اقسام
- ۷۲۰ (۱) کتاب اللہ کی رو سے ممنوع
- ۷۲۱ (۲) سنت رسول اللہ کی رو سے ممنوع
- ۷۲۲ (۳) نقصانات سے بچاؤ کی بنیاد پر ممنوع
- ۷۲۳ (۴) نجاستوں سے بچاؤ کی بنیاد پر ممنوع
- ۷۲۳ * مجبور کے لئے ممنوعات کا ہوازا
- ۷۲۳ (ب) پینے کے مسائل
- ۷۲۳ * مشروب کی تعریف
- ۷۲۳ * مشروب کا حکم
- ۷۲۳ (۱) شراب
- ۷۲۳ (۲) دوسری نشہ آور اشیاء
- ۷۲۳ (۳) دو چیزیں ملا کر بنایا ہوا نیک
- ۷۲۵ (۴) حرام جانوروں کا پیشاب
- ۷۲۵ (۵) حرام جانوروں کا دودھ
- ۷۲۵ (۶) مضر صحت اشیاء
- ۷۲۵ (۷) دھوس والے مشروبات
- ۷۲۵ * مشروبات میں سے "مضر" کے لئے
- ۷۲۵ بعض مباح اشیاء
- (دسویں فصل)
- ۷۲۶ جنایات کا بیان
- ۷۲۶ پہلا ماہہ: انسانی جان پر جنایت
- ۷۲۶ * جنایت علی النفس کی تعریف
- ۷۲۶ * انسانی جان پر جنایت کا حکم
- ۷۲۶ * نفس پر جنایت کی قسمیں

- ۷۱۱ (۲) نذر مطلق غیر معین
- ۷۱۱ (۳) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل پر مقید
- ۷۱۱ نذر
- ۷۱۱ (۴) مخلوق کے فعل کے ساتھ مقید نذر
- ۷۱۲ (۵) نذر معصیت
- ۷۱۲ (۶) ملکیت سے باہر کی نذر
- ۷۱۲ (۷) حلال چیز کو حرام قرار دینے کی نذر
- ۷۱۲ تنبیہ
- (نویں فصل)
- ۷۱۳ ذبح، شکار اور طعام و مشروب کا بیان
- ۷۱۳ پہلا ماہہ: ذبح کا بیان
- ۷۱۳ * ذکاہ کی تعریف
- ۷۱۳ * کن جانوروں کو ذبح اور کن کو نحر کیا جاتا ہے؟
- ۷۱۳ * ذبح اور نحر کی تعریف
- ۷۱۳ * ذبح اور نحر کا طریقہ
- ۷۱۳ * ذبح کے درست ہونے کی شرائط
- ۷۱۳ (۱) آلد ذبح تیز ہو
- ۷۱۳ (۲) "بسم اللہ واللہ اکبر" یا صرف "بسم اللہ" پڑھے
- ۷۱۳ (۳) شاہ رگ اور دونوں رگیں کاٹنا
- ۷۱۵ (۴) ذبح کرنے والا کافر یا مشرک نہ ہو
- ۷۱۵ (۵) اجزاء خون کے لیے جسم کے کسی حصے پر زخم لگانا
- ۷۱۵ تنبیہات
- ۷۱۶ دوسرا ماہہ: شکار کا بیان
- ۷۱۶ * شکار کی تعریف
- ۷۱۶ * شکار کا حکم
- ۷۱۶ * شکار کی اقسام
- ۷۱۶ * شکار کا ذبح کرنا

- ۴۳۸ * سرچہ اور مختلف اعضاء کے زخم
 ۴۳۸ (الف) الشجاج
 ۴۳۸ (۱) شجاج کی تعریف
 ۴۳۸ * وہ پانچ زخم جن کی دیات مذکور ہیں
 ۴۳۸ (۱) ہڈی ظاہر کرنے والا زخم
 ۴۳۸ (۲) ہڈی توڑ دینے والا زخم
 ۴۳۸ (۳) ہڈی کو اپنی جگہ سے بدل دینے والا زخم
 ۴۳۸ زخم
 ۴۳۸ (۳) دماغ کی جھلی تک پہنچنے والا زخم
 ۴۳۸ (۵) دماغ کی جھلی پھٹ جانے کی صورت میں
 ۴۳۹ وہ پانچ زخم جن کی دیات مذکور نہیں ہیں
 ۴۳۹ (ب) الجراح
 ۴۳۹ * جراح کی تعریف
 ۴۴۰ * جراح کا حکم
 ۴۴۰ * جنایت کس طرح ثابت ہوگی؟
 ۴۴۰ * قسامت
 (گیارہویں فصل)
 ۴۴۱ حدود کا بیان
 ۴۴۱ پہلا مادہ: نمر (شراب) کی حد
 ۴۴۱ * ”حد“ اور ”نمر“ کی تعریف
 ۴۴۲ * شراب پینے کا حکم
 ۴۴۲ * شراب کی حرمت میں حکمت
 ۴۴۲ * شرابی کا حکم
 ۴۴۲ * شرابی پر جو حد کی شرائط
 ۴۴۲ * شرابی پر بار بار حد نہیں قائم کی جائے گی
 ۴۴۳ * شرابی پر حد قائم کرنے کا طریقہ
 ۴۴۳ تنبیہ
 ۴۴۳ دوسرا مادہ: حد قذف کا بیان

- ۴۲۷ (۱) قتل عمد (۲) قتل شبہ عمد
 ۴۲۸ (۳) قتل خطا
 ۴۲۸ دوسرا مادہ: احکام جنایات
 ۴۲۸ الف- قصاص کے واجب ہونے کی شرائط
 ۴۲۸ پہلی شرط
 ۴۲۸ دوسری شرط
 ۴۲۸ تیسری شرط
 ۴۲۸ چوتھی شرط
 ۴۲۹ ب- قصاص لینے کی شرائط
 ۴۲۹ ج- قصاص، دیت اور معاف کرنے میں اختیار
 ۴۳۰ تنبیہ
 ۴۳۱ تیسرا مادہ: اعضاء جسم پر جنایت
 ۴۳۱ * جنایت اعضاء جسم کی تعریف
 ۴۳۲ * جنایت اعضاء جسم کا حکم
 ۴۳۲ * اطراف و اعضاء پر جنایت کے قصاص لینے کی شرائط
 ۴۳۲ تنبیہ
 ۴۳۳ چوتھا مادہ: دیت کا بیان
 ۴۳۳ * دیت کی تعریف
 ۴۳۳ * دیت کا حکم
 ۴۳۳ * دیت کس پر واجب ہوتی ہے؟
 ۴۳۳ * دیت کس سے ساقط ہے؟
 ۴۳۳ * دیات کا تعین
 ۴۳۳ الف- دیت نفس
 ۴۳۶ تنبیہ
 ۴۳۶ (ب) اعضاء کی دیت کا تعین
 ۴۳۶ (ج) جن چیزوں میں نصف دیت واجب ہوتی ہے
 ۴۳۷ تنبیہ

- ۴۵۶ تنبیہ
ساتواں مادہ: بطور حد کن لوگوں کو قتل
۴۵۶ کیا جائے گا؟
- ۴۵۶ (الف) مرد
۴۵۶ * مرد کی تعریف
۴۵۷ * مرد کا حکم
۴۵۷ * بعد از قتل مرد کا حکم
۴۵۸ * موجب کفر اقوال و عقائد کا بیان
* مذکورہ اقوال و عقائد کی وجہ سے کافر
۴۶۹ قرار پانے والے شخص کا حکم
۴۶۹ تنبیہ
۴۶۹ (ب) زندیق کا بیان
۴۶۹ * زندیق کی تعریف
۴۶۰ * زندیق کا حکم
۴۶۰ (ج) ساحر (جادوگر) کا بیان
۴۶۹ * ساحر کی تعریف
۴۶۰ * جادوگر کا حکم
۴۶۱ (د) تارک نماز کا بیان
۴۶۱ * تارک نماز کی تعریف
۴۶۱ * تارک نماز کا حکم
۴۶۱ تنبیہ
۴۶۲ آٹھواں مادہ: تعزیر کا بیان
۴۶۲ * تعزیر کی تعریف
۴۶۲ * تعزیر کا حکم
۴۶۲ * تعزیر کے احکام و مسائل
(بارہویں فصل)
- ۴۶۳ قضاء اور رشوات کا بیان
۴۶۳ پہلا مادہ: احکام قضاء کا بیان
۴۶۳ * قضاء کی تعریف
۴۶۳ * قضاء کا حکم
- ۴۳۳ * قذف کی تعریف
۴۳۳ * قذف کا حکم
۴۳۳ * حد قذف کی مقدار
۴۳۳ * حد قذف کی حکمت
۴۳۳ * ”حد قذف“ کی اقامت کی شرائط
۴۳۵ تیسرا مادہ: زنا کا بیان
۴۳۵ * زنا کی تعریف
۴۳۵ * حکم زنا
۴۳۶ * زنا کی حرمت کی حکمت
۴۳۶ * حد زنا کیا ہے؟
۴۳۶ * زانی پر حد قائم کرنے کی شرائط
۴۳۸ * زنا کاروں پر حد قائم کرنے کا طریقہ
۴۳۸ تنبیہ
۴۳۸ لواطت کا بیان
۴۳۹ چوتھا مادہ: سرقہ (چوری) کی حد کا بیان
۴۳۹ (۱) سرقہ کی تعریف
۴۵۰ (۲) چوری کا حکم
۴۵۰ * چوری کس طرح ثابت ہوتی ہے؟
۴۵۱ * قطعید کی شرطیں
۴۵۲ * چور پر کیا واجب ہے؟
۴۵۲ * ہاتھ کانٹے کا طریقہ
* ان چیزوں کا بیان جن میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا
۴۵۲ تنبیہات
۴۵۳ پانچواں مادہ: اہل محاربت کی حد کا بیان
۴۵۳ * اہل محاربت کی تعریف
۴۵۳ * محارب لوگوں کے احکام
۴۵۵ چھٹا مادہ: اہل بغاوت کا بیان
۴۵۵ اہل بغاوت کون ہیں؟
۴۵۵ باغیوں کے احکام

- ۷۷۴ * رِق (غلامی) کی تعریف
- ۷۷۴ * غلامی کا حکم
- ۷۷۴ * غلامی کی تاریخ اور اس کے اسباب
- ۷۷۶ * غلاموں کے ساتھ مسلمانوں اور دیگر اقوام کا معاملہ اور برتاؤ
- ۷۷۸ تنبیہ
- ۷۷۹ دو سرامادہ: غلاموں کے احکام
- ۷۷۹ (الف) غلاموں کی آزادی
- ۷۷۹ * آزادی کی تعریف
- ۷۷۹ * آزاد کرنے کا حکم
- ۷۷۹ * آزاد کرنے کی حکمت
- ۷۷۹ * آزادی کے احکام
- ۷۸۱ (ب) تدبیر کا بیان
- ۷۸۱ * تدبیر کی تعریف
- ۷۸۱ * تدبیر کا حکم
- ۷۸۱ * تدبیر میں حکمت
- ۷۸۱ * تدبیر کے احکام
- ۷۸۳ (ج) مکاتب کا بیان
- ۷۸۳ * مکاتب غلام کی تعریف
- ۷۸۳ * مکاتب کا حکم
- ۷۸۳ * مکاتب کے احکام
- ۷۸۳ (د) ام ولد کا بیان
- ۷۸۳ * ام ولد کی تعریف
- ۷۸۵ * لونڈی سے جماع کرنے کا حکم
- ۷۸۵ * لونڈی سے بجماعت کی حکمت
- ۷۸۶ * ام ولد کے احکام
- ۷۸۶ (ه) ولاء کا بیان
- ۷۸۶ * ولاء کی تعریف
- ۷۸۶ * ولاء کا حکم
- ۷۸۶ * ولاء کے احکام
- ۷۶۴ * منصب قضاء کی اہمیت
- ۷۶۵ * مانگنے والے کو عمدہ قضاء نہ دیا جائے
- ۷۶۵ * قاضی کے منصب قضاء پر فائز ہونے کی شرائط
- ۷۶۵ * قاضی کے اخلاق
- ۷۶۶ * قاضی کن چیزوں سے اجتناب کرے؟
- ۷۶۶ * قاضی کی ذمہ داریاں
- ۷۶۶ * قاضی کس طرح فیصلہ کرے؟
- ۷۶۶ (۱) اقرار
- ۷۶۶ (۲) دلیل
- ۷۶۶ (۳) قسم
- ۷۶۸ (۴) انکار
- ۷۶۸ * فیصلہ کی کیفیت اور اس کا طریقہ
- ۷۶۹ تنبیہات
- ۷۷۰ دو سرامادہ: شہادت کا بیان
- ۷۷۰ * شہادت کی تعریف
- ۷۷۰ * شہادت کا حکم
- ۷۷۰ * گواہوں کی شرائط
- ۷۷۱ * شہادت کے احکام
- ۷۷۲ * گواہی کی اقسام
- ۷۷۲ تیسرا مادہ: اقرار کا بیان
- ۷۷۲ * اقرار کی تعریف
- ۷۷۲ * کسی شخص کا اقرار قبول کیا جائے گا؟
- ۷۷۳ * اقرار کا حکم
- ۷۷۳ * بعض احکام اقرار
- ۷۷۳ * مفلس، مجبور علیہ اور قریب المرگ مریض کا اقرار
- تیرہویں فصل
- ۷۷۴ غلاموں کا بیان
- ۷۷۴ پہلا مادہ: غلامی کے بارے میں

عرض ناشر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ:

آج سے چودہ سو سال پہلے سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے جب علم کی قدیل روشن فرمائی تو پاسبانان عزیمت و پیشوایان ملت بیضاء اٹھے، نبوی صداؤں پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں اترے اور شمع رسالت کی روشنی لے کر ہر صحرا و وادی میں اترے، تجرور کے ادق اور پرخطر راستوں پر قربانی کے نذرانے پیش کرتے ہوئے راہرو منزل ہوئے۔

ان اکابرین کی یہ مشترکہ اور عالم گیر کوششیں جہاں ہمارے لئے تاریخی جھروکوں میں ایک سنہری باب کھولتی ہیں، وہاں یہ ہم پر عذر توڑ حجت بھی قائم کرتی ہیں۔ آج کتنے ہی اہم قسم کے مسائل ہیں کہ جن کی بابت تعلیم یافتہ طبقہ مصر ہے کہ انہیں سنت نبوی کی جگہ سنت یورپ پر عمل کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ آخر کیوں؟

وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ ہمیں اپنی طرز زندگی اور اسلوب حیات کو کس سانچے میں ڈھالنا تھا! اور اب وہ کون سے عناصر ہیں جو اس ملی فریضہ کی ادائیگی میں حائل ہو رہے ہیں اور سدراہ بنے ہوئے ہیں؟

قارئین کرام! علم نبوی ایک مشترکہ میراث ہے، اگر ہم اسے تربیت اولاد اور اپنے ذاتی عمل کے لئے بنیاد نہیں بنائیں گے تو جاہلیت اولیٰ کے لوگوں سے ہمارا کیا فرق رہ جائے گا؟

اسی علمی شمع کو روشن کرنے کیلئے عرصہ دراز سے ہماری یہ تمنا تھی کہ جس طرح عربی زبان میں کتب اسلامیہ کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے اور عام و خاص اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، اسی طرح کی مفید کتب اردو زبان میں بھی ہوں۔ چنانچہ ہم نے اللہ کے فضل سے بعض اہم کتب کا انتخاب کیا اور ان کتب میں ایک اہم کتاب ”منہاج المسلم“ ہے جس کے مؤلف و مصنف عالم اسلام کی مشہور علمی شخصیت فضیلۃ الشیخ ابو بکر بن موسیٰ جابر الجزائری حفظہ اللہ ہیں۔ ایک مدت پہلے ان کی اس کتاب کا جتہ جتہ مطالعہ کیا تو دوران مطالعہ خواہش ہوئی کہ اس عظیم الشان کتاب کو اردو میں بھی شایان شان طریقے سے شائع ہونا

چاہیے۔ اس کتاب کے مؤلف کے لئے یہی سب سے بڑا شرف ہے کہ وہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں۔ علم کے پیا سے ان کے درس میں جوق در جوق آتے ہیں۔ راقم کو بھی ان کی مجالس میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے۔ انداز بڑا سادہ مگر دل سے نکلی ہوئی باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہیں۔ مجھے اپنے محترم دوست بریگیڈیئر جنرل (ریٹائرڈ) الشیخ عبدالحمید السلفی کی معیت میں فضیلتہ الشیخ ابوبکر الجزائری کے گھر پر ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے ہی ادارے کا تعارف کروایا، تحریری طور پر کتاب کو شائع اور اردو ترجمہ کرنے کی اجازت لے کر دی۔ الشیخ عبدالحمید السلفی مدینہ کے باسی ہیں، سعودی عرب کی فوج میں شعبہ مذہبی امور میں ایک شعبہ کے انچارج رہے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، وہ شیخ ابوبکر حفظہ اللہ کے شاگرد خاص ہیں۔

فاضل مؤلف انتہائی متواضع اور زہد و تقویٰ سے متصف شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس سے بھی اپنے دین کی خدمت کا کام لینا مقصود ہو اس کے لئے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ آپ ۱۹۲۱ء میں صحراء الجزائری کی ایک بستی ”لیوہ“ میں پیدا ہوئے۔ ابھی عمر ایک سال سے بھی کم تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ نیک اور صالح والد نے اپنی زندگی اس ہونہار بچے کے لئے وقف کر دی۔ صحیح اسلامی خطوط پر اس یتیم بچے کی تربیت کی۔ چنانچہ ۱۳ سال سے بھی کم عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی۔ پھر الجزائری کے دارالحکومت میں آگئے وہاں ایک سکول میں مدرس کے طور پر کام کیا اور ساتھ ساتھ علامہ الشیخ الطیب ابو قیر کے درسوں میں مسلسل شرکت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ عقیدہ توحید اور سنت نبوی کی شمع کو روشن کرتے رہے۔ ۱۳۷۲ء ہجری یعنی کم و بیش ۱۹۵۲ء میں فرانسیسی استعمار نے جب دعوت و تبلیغ پر کاری ضرب لگائی تو شیخ ابوبکر الجزائری نے ہجرت کر کے مدینہ الرسول (ﷺ) کا رخ کیا۔ یہاں اس وقت شاہ سعود بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اور مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ موصوف نے پہلے مدینہ منورہ میں مدرس کی حیثیت سے کام کیا پھر مدینہ یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے اور ریٹائر ہونے تک وہاں کام کرتے رہے۔ اس دوران رابطہ العالم الاسلامی کے تحت بعض اداروں میں بطور مشیر و معاون کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے لکھنے پڑھنے کا ذوق عطا کیا تھا۔ عوام کے لئے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں، جن کی تعداد اسی (۸۰) کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ بڑی کتابیں بھی لکھیں جن کی تعداد دس سے اوپر ہے۔ ان میں ”منہاج المسلم“ ”عقیدۃ المؤمن“ اور سیرت رسول میں ”هذا الجیب“ تفسیر میں ”ایسر التفاسیر“ جیسی کتب زیادہ مشہور ہوئیں۔

جہاں تک زیر مطالعہ کتاب کا تعلق ہے، یہ منہاج المسلم کا اردو ترجمہ ہے جو انہوں نے ”مغرب“ (مراکش) کے شہر ”وحده“ کے بعض احباب کے تقاضوں پر لکھی۔ ان احباب کا تقاضا تھا کہ وہ ایسی کتاب لکھیں جو ایک قانون کی کتاب سے مشابہ ہو اور ان تمام باتوں پر مشتمل ہو جو ایک اچھے مسلمان کو اس

کے عقیدے، اس کے اخلاق، آداب، عبادات اور معاملات میں رہنمائی کرے اور یہ کتاب و سنت کے دائرے میں لکھی جائے، کوئی بات کتاب و سنت سے ہٹ کر نہ ہو اور لوگوں کی دینی رہنمائی بالکل صحیح اور اصل ماخذ کے ساتھ ہو۔ چنانچہ دو سال کی لگاتار محنت اور جدوجہد کے بعد اس کتاب کو مرتب کیا۔ جس کا پہلا باب عقیدہ سے، دوسرا آداب سے، تیسرا اخلاقیات سے، چوتھا عبادات سے اور پانچواں معاملات سے متعلق ہے۔

اس کتاب کو مرتب کرتے ہوئے انہوں نے کسی خاص مسلک یا مکتبہ فکر کو سامنے نہیں رکھا بلکہ کتاب و سنت کو اس کا ماخذ قرار دیا۔ بلاشبہ عربی زبان میں اس کتاب کی اشاعت لاکھوں میں ہے۔ چنانچہ الشیخ الجزائری کی اس کاوش کو ہم نے اپنی ترجیحات میں جگہ دی اور جب ترجمہ کی نوبت آئی تو ہماری نگاہ ضلع ملتان (پاکستان) کی ایک ممتاز شخصیت، نامور عالم دین جناب مولانا محمد رفیق اثری صاحب پر پڑی جو کہ ”دارالحدیث محمدیہ“ جلاپور پیروالہ میں عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت استاذ العلماء شیخ الحدیث مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ سے عرصہ تلمذ طے کرنے کے بعد وہیں مدرس مقرر ہوئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد مدیر تعلیم قرار پائے، میدان تالیف میں بھی آپ ایک ممتاز مقام پر فائز ہیں۔ میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کٹھن مرحلہ میں جد مسلسل اور عمل پیہم سے ترجمہ کو آخر تک مکمل کیا۔

ترجمہ کے بعد ضرورت پیش آئی کہ کتاب میں موجود اجتہاد پر مبنی بعض آراء کی قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کی جائے۔ سو اس ناقدانہ جانچ پڑتال کے لئے اہل علم کے ایک بورڈ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ جن اہل علم نے ہماری اس گزارش کو پذیرائی بخشی ان میں مشہور علمی شخصیت جامعہ لاہور الاسلامیہ کے شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ خان مدنی صاحب اور محترم فضیلۃ الشیخ جناب فاروق اصغر صارم صاحب شامل ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کتاب کے بعض مقالات پر مفید حواشی رقم کئے۔ واضح رہے کہ اس قسم کی تبدیلی و اصلاح سے مؤلف موصوف کی شان میں کوئی تنقیص لازم نہیں آئی۔ نہ ہی یہ ان کے بیان کردہ فضل و کمال پر خط تنبیخ یا صفات عالیہ پر حرف کشائی ہے، کیونکہ کسی بھی فرد بشر کی رائے میں غلطی کا پایا جانا عین فطرت ہے اور اسے غلطی سے پاک سمجھنا فطرت کے خلاف ہے۔ ہمارے دین کی اساس محض دو چیزوں پر ہے اور وہ قرآن و سنت ہیں۔ تیسرے نمبر پر کوئی بھی ماخذ علی وجہ الاستقلال ہرگز اور کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اور صرف قرآن و حدیث حق معلوم کرنے میں ابدی معیار ہیں اور ان کی موجودگی میں کسی دوسری طرف التفات کرنا اہل علم کے اجماع سے حرام ہے۔

کیونکہ قرآن من جانب اللہ ہے، اس کی حجیت میں شک کفر اکبر ہے۔ جہاں تک حدیث رسول کا تعلق ہے تو اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ صرف رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی معصوم عن الخطا ہے تو

پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں کہ اسے کسی بھی مسئلہ میں حجت مانا جا سکے۔

ائمہ عظام کا احترام ہمارے دل کی گمراہیوں میں بیوست ہے مگر حقائق کی پہچان میں معیار وہ خود نہیں بلکہ ان کا مذہب ہے جو ہمیں اسی طرف لے جاتا ہے جو آج ہم سب کا نصب العین ہونا چاہیے۔ چنانچہ متقدمین ائمہ کرام بھی اسی نظریہ کے حامل اور اسی کے قائل و فاعل رہے۔ امام اول ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے «إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي» «جب بھی صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔»

امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے کہ «لَيْسَ أَخَذَ بَعْدَ النَّبِيِّ إِلَّا يُؤَخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَتْرُكُ إِلَّا النَّبِيَّ» «رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا خواہ کوئی بھی ہو اس کی بات جہاں قبول کی جا سکتی ہے وہاں اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانی جائے گی۔»

جن مایہ ناز شخصیات نے کتاب کا تحقیقی جائزہ لینے میں گراں قدر محنت صرف کی، میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ میں دارالسلام لاہور برانچ کے مینیجر اور اپنے برادر نسبتی حافظ عبدالعظیم اسد صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے شبانہ روز محنت سے اس کام کو مکمل کروایا۔ اسکی ٹائپ سینگ، پروف ریڈنگ اور قائل اشاعت بنانے میں گراں قدر خدمات سرانجام دیں۔

اس کتاب کے ترجمہ و تصحیح میں کم و بیش دو سال کا عرصہ لگ گیا۔ ہم نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے دیدہ زیب اور خوبصورت بنایا جائے۔ میں قارئین سے درخواست کروں گا کہ اس بارے میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں۔ معزز علماء کرام اگر کوئی علمی خامی دیکھیں تو متنبہ فرمائیں، ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ یہ بات بھی باعث مسرت ہے کہ اس کتاب کو ”دارالسلام“ انگلش زبان میں بھی عنقریب شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

خادم کتاب و سنت

عبدالمالک مجاہد

مدیر دارالسلام۔ الریاض، لاہور

عرض ناشر

(طبع دوم)

پیارے قارئین!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ:

اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ”منہاج المسلم“ (اردو) کا دوسرا ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے ایڈیشن کو جس طرح قبول عام حاصل ہوا اس سے ہمارے حوصلوں کو ممیّز ملی۔ کتاب کی بے حد اہمیت و افادیت کے پیش نظر اسے ظاہری اور معنوی ہر دو اعتبار سے خوب سے خوب تر بنانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے حوالہ جات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ متعدد عبارتوں کو عام فہم بنایا گیا ہے۔ بہت سے نئے حواشی کا اضافہ کیا گیا ہے جن میں ممتاز علماء کرام کے افادات کو بھی شامل کیا گیا ہے ان میں:

(۱) مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ

(۲) مولانا عبدالسلام کیلانی فاضل مدینہ یونیورسٹی و مبعوث دارالافتاء سعودی عرب۔

(۳) مولانا محمد عبدالجبار صاحب

(۴) مولانا حافظ صلاح الدین یوسف ---- اور دیگر علماء کرام «حِفْظُهُمْ اللہ» شامل ہیں۔

اس ایڈیشن کی تصحیح و تنقیح برادر مکرم مولانا عبدالصمد رفیقی (فاضل مدینہ یونیورسٹی) کی شب و روز محنت اور اخلاص و عقیدت کا ثمرہ ہے جس سے اس کی افادیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

علاوہ ازیں اس میں ”مقدمہ“ المؤلف“ کا خوبصورت اضافہ بھی شامل ہے جو مکرم جناب پروفیسر احمد سائق حفظہ اللہ کی پر خلوص کاوش کا آئینہ دار ہے جن کے ترجمے نے مقدمہ کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیئے ہیں۔ ادارہ مستقبل قریب میں ”منہاج المسلم“ کو مکمل تحقیق و تخریج کے ساتھ بھی شائع کرنے کا پروگرام رکھتا ہے جس پر کام جاری ہے۔ انشاء اللہ۔ اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مفید مشوروں اور قیمتی آرا سے نوازیں تاکہ ہم ان کی روشنی میں آگے بڑھتے رہیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

عبدالمالک مجاہد (مدیر)

نومبر ۱۹۹۷ء

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ :

اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے جو انسانوں کی ہدایت اور راہنمائی کے لئے نازل کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران ۱۹/۳)

”کتاب و سنت“ میں عقائد و اعمال کی پوری تفصیل محفوظ ہے جسے اپنا کر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں، دعا و مصلحین کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس نظام کی صحیح اور سچی تعبیر اچھے اور عمدہ اسالیب کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کی جائے۔

فضیلۃ الشیخ ابو بکر الجزیری حفظہ اللہ جن کا شمار اس دور کے ممتاز علماء دین میں ہوتا ہے، سے ان کے مخلص اور نیک ساتھیوں نے مطالبہ کیا کہ امت مسلمہ کے لئے ایک ایسی کتاب مرتب فرمادیں جو زندگی کے جملہ امور میں ان کی راہنمائی کرے جو کہ عقائد و آداب زندگی، معاملات اور اپنے رب کی عبادت کے درست نظام پر مشتمل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ انوار مبارکہ اور حکمت محمدیہ کی ضیاء سے مستنیر اور روشن ہو۔

فاضل مؤلف نے اپنے دوستوں کے اس مطالبے کو عربی زبان میں ایک اہم کتاب ”منہاج المسلم“ تالیف کر کے پورا فرمادیا۔

یہ کتاب اسلامی مآخذ ”کتاب و سنت“ کی روشنی میں مرتب کردہ انتہائی آسان، مفید اور جامع ہے، البتہ فصیح و بلیغ عربی میں ہونے کی بناء پر اردو دان طبقہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا تھا۔ دارالسلام پبلیشرز کے ڈائریکٹر مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے

اس کتاب کے اردو ترجمہ کا کما۔

کتاب کی افادی اہمیت کے پیش نظر روزمرہ معمولات سے وقت نکال کر اسے اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہ ترجمہ عام فہم، سادہ اور کتاب کے اصل مقصد کا حامل ہے، البتہ بعض مقالات پر فاضل مؤلف کے بیان کردہ فقہی مسائل پر مدلل طریق سے اپنا مؤقف بھی حواشی میں واضح کر دیا ہے۔ تاہم کسی بھی انداز کی کمی بیشی یا غلطی محسوس ہو تو افاضلیں سے مؤدبانہ عرض ہے کہ بندہ کو ضرور اطلاع مرحمت فرمائیں تاکہ اصلاح کی جاسکے۔

ذمہ داران ادارہ کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ باوجود کم علمی و ناتجربہ کاری اور ”منم کہ من دانم“ مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ اہم ذمہ داری نبھاؤں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ کار میں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہوالموفق۔

دعا گو

محمد رفیق الاثری

ھ ۱۴۱۸/۵/۸

شیخ الحدیث جامعہ دارالحدیث محمدیہ

جلال پور پیر والا، ضلع ملتان، پاکستان

مقدمۃ المؤلف

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِلَيْهِ الْأَوْلَايَا وَالْآخِرِينَ، وَصَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ
وَرَحْمَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى صَفْوَةِ خَلْقِهِ، وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَغْفِرَتُهُ لِلتَّابِعِينَ وَتَابِعِهِمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

”رب کائنات ہی کیلئے تمام ستائش، تعریف و توصیف اور مدح سرائی ہے جو اگلے، پچھلے تمام
لوگوں کا حقیقی معبود ہے اور اللہ تعالیٰ کے درود و سلام اور اس کی رحمتیں و برکتیں ہوں اس کی تمام
مخلوق سے برگزیدہ، چنے ہوئے اور پسندیدہ ترین انسان، خاتم الانبیاء والمرسلین اور ہمارے سردار و آقا
حضرت محمد ﷺ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر۔ تابعین عظام اور ان
لوگوں پر بھی جو نیکی کے کاموں میں تاقیامت ان کی پیروی کریں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ہو۔

اسلامی مغربی ممالک کے دورے کے موقع پر چند ہمدرد دوستوں نے کتاب و سنت کی دعوت اور ان
سے وفاداری کے سلسلہ میں مجھے مشورہ دیا کہ وہاں کی مسلم اصلاحی تنظیموں کیلئے میں قانون اور آداب
زندگی کے موضوع پر ایک ایسی کتاب مرتب کروں جو صالح عقائد، نچی زندگی، اخلاقی پختگی، عبادات اور
معاملات پر مشتمل ہو۔ اس کتاب کو مرتب کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ قرآن
و حدیث کی روشنی میں اس کو تحریر کیا جائے اور کوئی معاملہ دائرۃ کتاب و سنت سے خارج نہ ہو اور کسی
بھی حالت میں کتاب و سنت کی روشنی سے تجاوز نہ ہو، کیونکہ زمان و مکان کی قید سے بالاتر کتاب و سنت
ہی مسلمانوں کی فلاح کا راستہ، اور خیر و برکت کا منبع ہے۔

میں نے ان دوستوں کی خواہش کا احترام کیا اور مطلوبہ کتاب ”پسندیدہ طرز زندگی“ کو مرتب کرنے کے
سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے نصرت و دیانت کا طلبگار ہوا۔ دیار مقدسہ میں واپسی کے فوراً بعد وقت کی قلت
اور مصروفیت کی کثرت کے باوجود، اس سلسلے میں حوالہ جات کو جمع کرنے اور ان کی کانٹ چھانٹ کے لئے
خود کو وقف کر دیا۔ اس نیک مقصد کیلئے تفکرات سے بھرپور زندگی سے میں جو ہفتہ وار چند ساعتیں بچاتا تھا
اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی برکت ڈالی کہ دو سال بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ میری امید اور دوستوں کی
خواہش کے عین مطابق کتاب مکمل ہو گئی۔

جی ہاں! یہ کتاب ہر علاقے کے مسلمانوں کیلئے پیش کی جا رہی ہے اگر میں اس کا مؤلف نہ ہوتا تو میں ضرور ایسی تعریف و توصیف کرتا جس سے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا، اس میں لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی اور یہ زیادہ قابل توجہ ہو جاتی۔ اس کتاب کے بارے میں میرا عندیہ ہے کہ یہ ایک ایسی ناگزیر کتاب ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر اس سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔

یہ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے ہر باب میں بہت سی فصول ہیں۔ عبادات و معاملات کے ابواب کی فصول میں کہیں مواد زیادہ ہو گیا ہے اور کہیں کم۔ پہلا باب عقیدے کے بارے میں ہے دوسرا آداب سے متعلق تیسرے کا عنوان اخلاق ہے چوتھے کا موضوع عبادات ہے اور پانچویں میں معاملات زیر بحث ہیں۔ اس طرح یہ کتاب شریعت اسلامیہ کے اصول و فروع کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس لئے میں حق بجانب ہوں کہ اس کا نام ”منہاج المسلم“ رکھوں اور تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔

اللہ تعالیٰ کی منشاء اور توفیق سے میں نے اس کتاب میں ایک دلکش مسلک اپنایا۔ اعتقادات کے باب میں اسلاف کے عقیدے سے تجاوز نہیں کیا۔ اسی عقیدے کی صحت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اسی عقیدے پر نجات کا انحصار ہے، کیونکہ یہی حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم کا عقیدہ ہے اسلام کا فطری عقیدہ، ملت حنیفہ کا عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس عقیدے کے ساتھ تمام رسولوں کو بھیجا اور جس عقیدے میں کتب الہیہ نازل ہوئیں۔

میں نے فقہ کے باب میں، جو عبادات و معاملات کا باب ہے، ہر ایسے مسائل کو جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ آئمہ عظام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کی تدوین شدہ کتابوں سے مناسب اور صحیح ترین مسلک اختیار کرنے کی سعی کی ہے اور اس جستجو میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اسی بنا پر مجھے پختہ یقین ہے اگر کوئی مسلمان اس کتاب ”منہاج“ کے کسی پہلو پر بھی عمل کرے خواہ اس کا تعلق کسی بھی باب سے ہو عین شریعت الہیہ اور ہدایت نبوی ﷺ کے مطابق ہو گا۔

برادران اسلام! میں اگر چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کتاب کے فقہی مسائل کو کسی ایک امام کے مسلک پر بھی مدون کر سکتا تھا اس طرح میں اس مشقت سے بچ جاتا جو مجھے مسائل کے سلسلے میں متعدد حوالوں کی تلاش، مختلف اقوال کی صحت کو جانچنے کی جدوجہد اور باہم متفاوت یا متفقہ آراء کی چھان

بین کے سلسلے میں کرنا پڑی، یہ کام واقعی تھکا دینے والا تھا۔ میں بھی سہل پسندی کا راستہ اپنا سکتا تھا، جو آج کل مروج ہے اور لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں، مگر میں نے مشکل راستہ صرف اس لئے اختیار کیا تاکہ مسلمانوں کو ایک راستے پر لاسکوں جہاں ان کے اذہان، ان کے افکار اور ان کی ارواح باہم متحد ہو جائیں اور ان کے درمیان محبت و موانست کے راستے استوار ہو جائیں اور ان میں ذہنی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے جس سے وہ حق اور سچ تک پہنچ سکیں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اس منزل اور مقصود کو پایا ہے۔

اس محنت شاقہ کے بعد بھی اگر کوئی شخص مجھ پر اعتراض کرے کہ میں نے کسی فتنے کو ایجاد کیا ہے یا اسلام سے ہٹ کر کسی اور طریق کو روشناس کرایا ہے تو رب ذوالجلال سے شکایت کرنے میں حق بجانب ہوں گا اور ہر اس شخص کے خلاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں جو مسلمانوں کو اس صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے جس کی طرف میں نے اس کتاب ”المنہاج“ میں ان کو دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ میں نے اپنے علم کے مطابق شعوری یا غیر شعوری طور پر کتاب و سنت کی تعلیمات سے تجاوز نہیں کیا اور آئمہ کرام کے ان اجتادات سے، جن پر وہ خود بھی عمل کرتے رہے اور بے شمار مسلمانوں نے بھی ان پر عمل کیا، بال برابر بھی اعراض نہیں کیا۔

میرا تو صرف یہی مقصود ہے کہ مسلمان فرقہ بندی کو چھوڑ کر متحد ہو جائیں اور پیچیدہ راستوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر جمع ہو جائیں۔

اے اللہ! اے مومنوں کے دوست اور صالحین کے نگہبان! کتاب ”المنہاج“ لکھنے کے عمل کو قبول فرما۔۔۔۔۔ میری اس کوشش کو پسندیدہ سعی مشکور بنا دے۔۔۔۔۔ جو بھی اس کتاب سے مستفید ہو اور اس پر عمل کرے اس کو نفع پہنچا۔۔۔۔۔ اور تو، اے میرے رب! شک و شبہ میں مبتلا، متذبذب، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کے ذریعے نجات دے۔۔۔۔۔ اے اللہ! وہ بندے جنہیں تو اپنی ہدایت کے لائق سمجھتا ہے انہیں اس کے ذریعے ہدایت فرما۔۔۔۔۔ صرف تو ہی، اے مالک! اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ ان کی آل اور ان کے ساتھیوں پر رحمتیں نازل فرما۔۔۔۔۔ آمین!

ابوبکر جابر الجزائری

مدینہ منورہ / ۲۱-۲-۱۳۸۳ھ

۱-۷-۱۹۶۳م

باب اول

عقائد

- ◉ ایمان باللہ
- ◉ ربوبیت باللہ تعالیٰ
- ◉ الوہیت باللہ تعالیٰ
- ◉ اسمائے حسنیٰ وصفاتِ کاملہ
- ◉ ایمان بالملائکہ
- ◉ کتبِ سماویہ
- ◉ قرآنِ مقدس
- ◉ انبیاء و رسل
- ◉ رسالتِ سید ولد آدم ﷺ
- ◉ آفرت
- ◉ قبر جزا و سزا
- ◉ تقدیر الہی
- ◉ توحید
- ◉ وسیلہ
- ◉ اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان
- ◉ امر بالمعروف نہی عن المنکر
- ◉ حُب صحابہ و اہلبیت و اطاعتِ ائمرائہ و حکام

پہلی فصل

اللہ تعالیٰ پر ایمان

یہ موضوع انتہائی اہم اور قدر و منزلت کا حامل ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا دارومدار اسی پر ہے اور اس کا سانچہ اسی کے مطابق ڈھلتا ہے لہذا اسے ایک مسلمان کی عام زندگی میں ”اصل الاصول“ کی حیثیت حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان کس طرح لایا جائے؟

ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کامل رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ہر چیز کا رب اور مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ وہ صاحب عظمت و جلال اور جملہ صفات کامل سے متصف اور ہر عیب و نقص سے مبرا ذات ہے۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ محض اللہ تعالیٰ کی ہدایت و توفیق اور پھر درج ذیل عقلی اور نقلی دلائل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

قرآن و سنت سے دلائل:

(۱) قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی، مخلوق کی نشوونما اور اپنے اسماء و صفات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

ارشاد ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبِيبَاتُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف ۷/ ۵۴)

”تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رات کو دن سے ڈھانپتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کے پیچھے (چلی آتی) ہے اور (اسی نے) سورج، چاند اور تارے پیدا کئے، ایسے طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، دیکھو (یہ سب)

باب اول: عقائد 44

اسی کی تخلیق ہے اور حکم (بھی) اسی کا ہے۔ بڑا ہی برکتوں والا ہے اللہ جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

اور جب وادی کے دائیں کنارے برکت والی جگہ پر درخت میں سے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا:

﴿يَمُوسَىٰ إِنَّكَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفصص ۲۸/۳۰)

”اے موسیٰ! یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طہ ۱۴/۲۰)

”بیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لئے نماز پڑھا کرو۔“

اپنی عظمت کا اظہار اور اپنے اسماء و صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۱﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳﴾﴾ (الحشر ۵۹/۲۲-۲۴)

”وہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی (حقیقی) معبود نہیں، چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا، وہی بہت رحم کرنے والا (اور) مہربان ہے، وہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی (حقیقی) معبود نہیں، بادشاہ (حقیقی) پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، تمہان (سب پر) غالب، زبردست اور بڑائی والا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، اسی کے (سب) اچھے نام ہیں، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے اور وہ (سب پر) غالب اور حکمت والا ہے۔“

اپنی تعریف میں فرمایا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۲﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿۳﴾﴾ (الفاتحة ۱/۴-۲)

”سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا، مہربان (اور) جزا کے دن کا مالک ہے۔“

مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء ۲۱/۹۲)

”یقیناً یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں (تمہارا رب ہوں) پس میری ہی عبادت کرو۔“

سورۃ مومنون میں فرمایا ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (المؤمنون ۲۳/۵۲)

”اور میں تمہارا پالنہار ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔“

آسمانوں اور زمین میں اپنے ماسوا کسی دوسرے حقیقی رب اور معبود کے موجود ہونے کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾
(الانبیاء ۲۱/۲۲)

”اگر ان (زمین و آسمان) میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی (سچے) معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ پس اللہ عرش (عظیم) کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو یہ (مشرک) بیان کرتے ہیں۔“

(۲) تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسل علیہم السلام نے اللہ کی ہستی اور ساری کائنات کے لئے اس کی ربوبیت کی خبر دی ہے کہ وہی ان کا خالق ہے اور اسی کا ان میں تصرف ہے مزید انبیاء و رسل نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی خبر بھی دی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہر نبی اور رسول کے پاس اپنا قاصد بھیجا، یا اس سے ہم کلام ہوا یا اس کے دل میں القاء کیا جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام اور وحی کا یقین ہوا۔ مخلوقات میں سے ہرگزیدہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر دی ہے، جھٹلا دینا عقلاً محال ہے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ انہوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو یا بغیر تحقیق و علم اور بلا یقین و جزم ایک غیر محقق و غیر مستند بات کا اعلان کر دیا ہو، جبکہ انبیاء کا یہ گروہ پاکبازی، عقل و دانش اور سچائی میں تمام انسانوں سے فائق اور بہتر ہے۔

(۳) کروڑوں انسان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں جبکہ انسانی مزاج میں ہے کہ ایک دو آدمیوں کی خبر کا بھی اعتبار کر لیا جاتا ہے، علاوہ ازیں یہ جس ذات پر ایمان رکھتے، اس کی خبر دیتے، اس کی عبادت کرتے اور اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، عقل و فطرت بھی اس کی صحت کی گواہی دیتی ہے۔

(۴) لاکھوں علماء نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات و اسماء اور ہر چیز کے لئے اس کی ربوبیت و قدرت کاملہ کا اعتراف کیا ہے اور اسی بنیاد پر اس کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں اور محبت و بغض کا معیار بھی اسی کو گردانتے ہیں۔

عقلی دلائل:

(۱) کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود، ان میں اختلاف و تنوع اور مخلوق کا کثیر تعداد میں ہونا، خالق

حقیقی کاپتہ دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لئے کہ اس کے سوا کسی نے بھی ان کی تخلیق و ایجاد کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان سب کا از خود ہونا، بلکہ کسی بھی معمولی سی چیز کا موجد کے بغیر پایا جانا، عقلاً محال اور غیر دانشمندانہ بات ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی کھانا بغیر پکانے والے کے تیار ہو جائے اور کوئی بچھونا (دستر خوان وغیرہ) کسی بچھانے والے کے بغیر ہی زمین پر بچھ جائے جب یہ ناممکن ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے جہان، آسمان، افلاک، سورج، چاند اور تارے جن کے حجم و مقدار اور باہمی فاصلے مختلف ہیں، از خود پیدا ہو گئے ہوں؟ زمین اور زمینی مخلوق انسان، جن، حیوان، ان کے رنگ، زبان کے اختلاف، ادراک و فہم کا تفاوت اور خصوصی عادات و علامات کو دیکھیں اور مختلف رنگ و منفعت کی حامل زمینی معدنیات اور بننے والے چشمے، ندیاں، دریا، سمندر، زمین میں آگے ہوئے پودے، درخت جن کے پھلوں کا ذائقہ، رنگ اور مہک مختلف ہے اور ہر چیز کی اپنی خصوصیت اور اپنا مزاج ہے، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے، جو اپنے امر و تدبیر سے ان کو کنٹرول کر رہی ہے اور اس وسیع و عریض کائنات کا یہ نظام اسی کی مرضی و منشاء سے، بغیر کسی خلل کے چل رہا ہے۔

(۲) ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے معانی سمجھتے ہیں یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا پتہ دیتا ہے۔ کیا کوئی کلام، بولنے والے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور کیا قائل کے بغیر قول کا تصور کیا جا سکتا ہے؟

یہ عظیم کلام ایسی ٹھوس شریعت پر مشتمل ہے، جو آج تک انسانی دریافت میں ممتاز اور ایسے محکم قوانین پر مبنی ہے، جس سے انسانیت کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں صحیح ترین علمی نظریات ہیں، لاتعداد نمیبی امور سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے، تاریخی حوادث کی نشاندہی کی گئی ہے اور یہ شریعت اپنے ہر انداز میں سچ ثابت ہوئی ہے، اس کا کوئی حکم و قانون اپنی افادی حیثیت میں زمان و مکان کی طوالت کے باوجود ناکام نہیں ہوا۔ اس کا کوئی بھی علمی انکشاف آج تک غلط نہیں قرار دیا جاسکا اور پوشیدہ امور جن کی نشاندہی اس شریعت میں ہوئی، آج تک ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا اور کوئی بھی مؤرخ بیان کردہ تاریخی حقائق و واقعات کو جھٹلایا ان کا انکار نہیں کر سکا۔ کیا حکمت و صداقت پر مشتمل ایسا کلام کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ یہ محال اور انسانی طاقت و قدرت سے کوسوں دور ہے۔ یقیناً یہ انسان کے خالق ہی کا کلام ہے، جو اس کے وجود، اقتدار اور علم و حکمت پر دلالت کرتا ہے۔

(۳) کائنات کی تخلیق و تکوین اور نشوونما میں اس لطیف، مگر مضبوط نظام پر غور کیجئے کہ کس طرح زندہ کائنات ایک ہی مربوط نظام میں پروٹی ہوئی ہے، جس سے وہ سرمو انحراف نہیں کر سکتی۔ مثلاً انسان رحم میں نطفہ ڈالتا ہے، پھر اس میں عجیب انداز سے تدریجی مراحل طے ہوتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا دخل نہیں ہوتا اور پھر ایک مکمل انسان بن کر باہر آ جاتا ہے۔ اس کی تخلیق و تکوین، نشوونما اور

بڑھوتری، بچپن، جوانی، کمولت اور بڑھاپے میں عبرت و نصیحت کے بے شمار پہلو ہیں۔ فطرت کے یہ اصول جو انسان و حیوان میں کار فرما ہیں، اشجار و نباتات کے اندر بھی ہیں اور اسی طرح بلند و بالا افلاک اور آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں میں بھی۔ یہ سب ایک ہی ضابطہ کار کے پابند ہیں اور اس سے باہر نہیں جاسکتے۔ ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں، جس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کائنات تباہ اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔

ایک مسلمان اسی طرح کے منطقی، عقلی اور نقلی دلائل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتا اور اسے سب لوگوں کا حقیقی معبود مانتا ہے اور ایک مسلمان کی زندگی تمام معاملات میں اسی ایمان و یقین کی بنیاد پر استوار ہوتی اور ڈھلتی ہے۔

دوسری فصل

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان

مومن اس بات پر کامل ایمان رکھتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات اولاً اللہ رب کریم نے ہمیں بتائی ہے۔ ثانیاً نقلی اور عقلی دلائل کا تقاضا بھی یہی ہے۔

قرآن و سنت سے دلائل:

(۱) اپنی ربوبیت کی خبر خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک جگہ اپنی تعریف میں فرمایا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة ۱/۲)

”سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

اور اپنی ربوبیت کے اثبات میں فرمایا:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ﴾ (الرعد ۱۳/۱۶)

”کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ (ہی) ہے۔“

اور اپنے رب اور معبود حقیقی ہونے کا یوں اظہار کیا:

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُفُؤَكُمْ مُوَفِّيهِ﴾ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ﴾ (الدخان ۴۴/۸-۷)

”آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کا پروردگار (وہی) ہے، اگر تم یقین کرتے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ (وہی) تمہارا اور تمہارے پہلے آباؤ

اجداد کا رب ہے۔“

اس میشاق کے تذکرہ میں، جو اولاد آدم سے اس وقت کیا گیا جب وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے، کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں اور اس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔
ارشاد ربانی ہے:

﴿وَاِذْ اٰخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُمْ بِرَبِّكُمْ قٰلُوْا بَلٰى شَهِدْنَا﴾ (الأعراف ۷/۱۷۲)

”جب تیرے رب نے بنی آدم (یعنی) ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی اور انہیں ان کے اوپر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں! کیوں نہیں (تو ہمارا رب ہے) ہم اقرار کرتے ہیں۔“

مشرکین پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا لَنُقُوْبُ ﴿۸۷﴾﴾ (المؤمنون ۲۳/۸۶-۸۷)

”(ان سے سوال کرتے ہوئے) کہہ دیجئے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو کہیں گے، اللہ۔ تو فرمادیں پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔“

(۳) انبیاء و مرسلین ﷺ نے بھی رب کائنات کی ربوبیت کی شہادت دی ہے، اقرار کیا ہے اور عام لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے۔ چنانچہ آدم ﷺ نے اپنی دعائیں کہا:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ (الأعراف ۷/۲۳)

”اے ہمارے پالنے والے! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

نوح ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی:

﴿رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاَتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالًا وَّوَلَدًا وَّلَا اٰخْسَارًا﴾ (نوح ۷۱/۲۱)

”اے میرے رب! انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ان (بہوں اور مالداروں) کی پیروی کی ہے جنہیں ان کے مال و اولاد نے نقصان ہی پہنچایا ہے۔“

نوح علیہ السلام کی ایک اور دعاء:

﴿رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذٰبُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ فَاَفْنَعْ بَنِيَّ وَيَبْنَهُمْ فَتَحًا وَّيَجْنِيَّ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (الشعراء ۲۶/۱۱۷-۱۱۸)

”اے میرے رب! میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، پس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ

کردے، اور مجھے اور میرے ایماندار ساتھیوں کو نجات دے۔“

ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکہ مکرمہ میں اپنے اور اپنی اولاد کیلئے ان الفاظ میں دعا کی:

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامَكُمْ ﴾ (ابراہیم ۱۴/۳۵)

”اے میرے پالنے والے! اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔“

یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شاکرتے ہوئے اپنی دعائیں فرمایا:

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي اللَّهِ نِيَا وَالْآخِرَةُ تَوْفِقَنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّقَنِي بِالصَّلَاحِينَ ﴾ (یوسف ۱۲/۱۰۱)

”اے میرے مربی و پالنے والا! تو نے مجھے سلطنت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دی۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کار ساز ہے۔ اسلام پر مجھے موت دے اور صالحین میں شامل فرما۔“

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک دعائیں یوں اظہار کیا:

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٠﴾ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢١﴾ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿٢٢﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٣﴾ وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴾ (طہ ۲۰-۲۹)

”اے میرے پالنے والے! میرا سینہ کھول دے، میرے معاملات میں آسانی عطا فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، (تاکہ) یہ (لوگ) میری بات سمجھ لیں اور میرے اہل میں سے میرا وزیر مقرر کر۔“

ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ (طہ ۲۰/۹۰)

”اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، پس میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔“

طلب رحم میں زکریا علیہ السلام کی درخواست اس انداز کی تھی:

﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيقًا ﴾ (مریم ۱۹/۴)

”اے میرے رب! میری ہڈی بوسیدہ ہو گئی ہے اور سر سفید ہو گیا ہے اور اے رب! میں تجھ کو پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔“

مزید یہ دعا کی: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (الانبیاء ۲۱/۸۹)

”اے میرے رب! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے ایک استفسار کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی:
 ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ (المائدہ/۵/۱۱۷)
 ”میں نے انہیں صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا اور تمہارا
 رب ہے۔“

اور اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:
 ﴿ يَبْنَؤِي إِسْرَؤِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مِنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
 وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ (المائدہ/۵/۷۲)
 ”اے بنی اسرائیل! اللہ کی عبادت کرو، جو میرا اور تمہارا رب ہے، جس نے اس کے ساتھ شرک
 کیا، یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار
 نہیں ہو گا۔“

کرب و تکلیف کے وقت رسول اللہ ﷺ ان کلمات طیبہ کا ورد فرمایا کرتے تھے:
 «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»
 (صحیح مسلم، کتاب الذکر، باب دعاء الکرب)
 ”عظمت والے اور بردبار اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (اور) وہ
 عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں (اور) وہ آسمانوں اور زمین کا رب
 اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔“

پس یہ مذکور اور دیگر تمام انبیاء و رسل علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین رکھتے تھے، اسی کو مدد کیلئے
 پکارتے تھے۔ اور یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ذی شعور، معرفت میں کامل اور قول کے سچے تھے اور روئے
 زمین کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر، انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی معرفت حاصل تھی۔
 (۳۳) علم و دانش اور حکمت و فراست کے حامل کروڑوں انسانوں کا کائنات کے رب کی ربوبیت پر
 پختہ یقین اور اعتراف و اعلان بھی اس عقیدہ کی صداقت پر ایک دلیل ہے۔
 (۳۴) اسی طرح بے شمار عقل مند اور سلیم الفطرت انسانوں کا یہ یقین کامل کہ اللہ ہی جملہ مخلوق کا
 مربی اور پالنا ہے۔

عقلی دلائل:

چند صاف ستھرے عقلی اور منطقی دلائل، جو اللہ عزوجل کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، حسب ذیل

ہیں:

(۱) ہر چیز کی تخلیق و پیدائش، اللہ تعالیٰ نے بلا شرکت غیرے کی ہے، اس لئے کہ تمام انسانوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ تخلیق و ابداع کا کوئی مدعی ہے نہ اللہ کے سوا کسی کو یہ طاقت ہی حاصل ہے۔ مکمل اجسام و اجرام تو کجا، معمولی اشیاء، مثلاً انسانی یا حیوانی جسم میں بال، پرند کے بازو کا چھوٹا سا پر، تروتازہ شننی پر پتہ، یہ سب اسی کی کرشمہ سازی اور صنایع کے شاہکار ہیں۔ اس کے خالق مطلق ہونے کا بایں الفاظ اظہار کیا گیا ہے:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف ۷/۵۴)

”سنو! تخلیق اور اختیار اسی کا ہے۔ اللہ برکت والا (اور) کل جہانوں کا مربی ہے۔“

نیز ارشاد ہوا: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصافات ۳۷/۹۶)

”اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا ہے۔“

اپنی خالقیت کی تعریف میں فرمایا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ (الأنعام ۱/۶)

”سب تعریف اللہ کیلئے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بھی بنائی۔“

نیز ارشاد الہی ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الروم ۳۰/۲۷)

”اور وہی تو ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے لئے

بہت آسان ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفات اعلیٰ ہیں اور وہ غالب، حکمت والا ہے۔“

دیکھئے! اللہ سبحانہ کا ہر چیز کو پیدا کرنا، کیا اس کے موجود ہونے اور ہر چیز کے رب ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ کیوں نہیں، اے ہمارے رب! ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔

(۲) روزی رساں صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین کے اطراف میں پھرنے والے جانور، پانی میں تیرنے والی مخلوق، یا چھپی جگہوں میں پوشیدہ زندہ حقیقتیں، ان سب کی روزی کا خالق اللہ کی ذات ہے اور اسی کی رہنمائی سے اس کے حصول کی معرفت، لینے کی کیفیت اور اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ چوٹی جیسے معمولی کیڑے سے لے کر انسان جیسی کامل نوع تک، سب اپنے وجود و تکوین، اپنی غذا و روزی میں ایک اللہ کے محتاج ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ ان کا موجد، بنانے والا، غذا میا کرنے والا اور روزی رساں ہے۔ قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات مبارکہ اس حقیقت کو کتنے اچھے انداز سے ثابت کر رہی ہیں:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢١﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٢﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٣﴾ فَأَبْيَأْنَا فِيهَا

﴿۲۷﴾ وَعِنَابًا وَقَضَابًا ﴿۲۸﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿۲۹﴾ وَحَدَائِقَ غَلْبًا ﴿۳۰﴾ وَفَيْكِهِمَ وَأَبَا ﴿۳۱﴾

(عبس ۸۰/۲۴-۳۱)

”انسان اپنے کھانے (کی چیزوں) پر غور کرے کہ ہم نے (اوپر سے) خوب پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑا۔ اس میں دانے، انگور، سبزی، زیتون، کجور، گھنے باغ اور میوہ جات اگائے اور جانوروں کیلئے چارہ پیدا کیا۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿۵۲﴾ كُلُّوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴿۵۳﴾﴾ (طہ ۲۰/۵۳-۵۴)

”اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے مختلف قسم کی کھیتیاں نکالیں، (کہ خود بھی) کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔“

اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْسَقَيْنَا كُومُوهُ وَمَا أَنْشَدْ لَهُمْ بِحُجْرَتِهِمْ﴾ (الحجر ۱۵/۲۲)

”پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔“
روزی رسال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔

ارشاد الہی ہے:

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ (ہود ۱۱/۶)

”اور زمین پر ریگنے والی ہر مخلوق کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ انکے (زندگی کے) ٹھکانے اور سوئے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔“

جب بغیر کسی نزاع و اختلاف کے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزی مہیا کر رہا ہے تو پھر سب مخلوق کا پالنے والا بھی وہی ٹھہرا۔

(۳) انسانی فطرت سلیمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شہادت دیتی ہے۔ ہر صاحب ذوق انسان، جس کے مزاج میں فتور پیدا نہیں ہوا، اپنے آپ کو ایک بے نیاز اور طاقتور بادشاہ کے سامنے عاجز محض سمجھتا ہے اور اس کی تدبیر و تصرفات میں مجبور و لاچار بھی اور وہ پکار پکار کر یہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اور ہر چیز کا مالک اور پالنے والا ہے۔ یہ حقیقت اگرچہ مسلمہ ہے، کوئی فطرت سلیمہ کا حامل انسان اس کا انکار نہیں کرتا، تاہم قرآن کریم نے بت پرستوں کے عقائد سے بھی اس حقیقت کا مزید اثبات کیا ہے کہ وہی خالق اور وہی مربی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ﴾

(الزخرف ۴۳/۹)

”اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ تو کہیں گے کہ ان کو غالب علم والے (اللہ تعالیٰ) نے پیدا کیا ہے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (العنكبوت ۲۹/۶۱)

”اور اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اور سورج، چاند کو کس نے (تمہارے لئے) مخر کیا؟ (تمہارے فائدے میں لگایا؟) یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۱﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ (المؤمنون ۲۳/۸۶-۸۷)

”کہہ دیجئے سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو کہیں گے اللہ ہی ہے۔“

(۳) ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس میں اسی کا تصرف چلتا ہے اور اسی کی تدبیر کار فرما ہے، یہ بھی اس کی ربوبیت کی نشانی ہے۔ دیکھئے! تمام انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کائنات اور انسان درحقیقت کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، نگا ہوتا ہے، تن پر کپڑا نہ پاؤں میں جو تا اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ، چند گز کپڑا اس کے جسم کو ڈھانپنے ہوتا ہے، تو کیسے کہا جائے کہ انسان کسی چیز کا مالک ہے۔

اشرف المخلوق انسان کی حالت جب یہ ہے تو باقی مخلوق کس طرح اشیاء کی مالک گردانی جاسکتی ہے؟ چنانچہ ثابت ہوا کہ حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس میں کوئی جھگڑا یا شک و شبہ نہیں۔ تصرف و تدبیر کا حال بھی اسی انداز کا ہے۔ رب کائنات کی ربوبیت میں اس کی صفات، خلق، رزق، ملک، تصرف اور تدبیر وغیرہ سب ہی داخل ہیں اور بت پرستوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ قرآن پاک نے ان کا یہ عقیدہ کئی سورتوں میں بیان کیا ہے۔

ارشاد عالی ہے: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نُنْقِزُوكَ ﴿۸۱﴾ فَلْيَكْفُرْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾

(یونس ۱۰/۳۱-۳۲)

”کہہ دیجئے کہ تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ اور معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو کہو کہ پھر تم (اللہ سے) ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پس یہی اللہ تمہارا

پالنے والا برحق ہے اور حق کے علاوہ تو صرف گمراہی ہے۔“

تیسری فصل

اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان

ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ:

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل کا تقاضا بھی یہی ہے اور ان دلائل سے قطع نظریہ عقیدہ محض اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قرآن و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ تعالیٰ کا بذات خود، فرشتوں اور اہل علم کا گواہی دینا کہ اصل معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿سَمِعَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِالْقَسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران ۱۸/۳)

”اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی (حقیقی) معبود نہیں، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں اور علم والوں کا یقین بھی یہی ہے کہ وہ (اللہ) انصاف پر قائم ہے۔ اس غالب، حکمت والے کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں۔“

(۲) اور بھی متعدد آیات مبارکہ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔

چنانچہ فرمایا: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ (البقرة ۲/۲۵۵)

”اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں۔ وہ زندہ اور کائنات کا نظام تھامنے والا ہے۔ اسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔“

نیز ارشاد الہی ہے: ﴿وَاللَّهُمَّ كُنْ لِلَّهِ وَحْدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة ۲/۱۶۳)

”اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا، مہربان ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ﷺ سے فرمایا:

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (طہ ۲۰/۱۴)

”میں ہی تو اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری ہی عبادت کر۔“

ہمارے نبی محمد ﷺ سے ارشاد ہوا:

﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (محمد ۴۷/۱۹)

”پس جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں ہے۔“

اپنے بارے میں حقائق کے اظہار میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ ﴾ (الحشر ۵۹/۲۲-۲۳)

”وہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ وہ بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود (حقیقی) نہیں، وہ بادشاہ (حقیقی) اور (نبیوں سے) پاک ہے۔“

(۳) اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بھی یہی اطلاع بہم پہنچائی اور اقوام عالم کو اس عقیدے کے قبول کرنے کی دعوت دی ہے کہ لوگو! ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے فرمایا: ﴿ يَتَقَوَّمُوا عِبَادًا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ (الأعراف ۷/۵۹)

”اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔“

اسی طرح نوح، ہود، صالح اور شعیب علیہم السلام کا اپنی اپنی اقوام کو پیغام تھا:

﴿ يَتَقَوَّمُوا عِبَادًا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ (الأعراف ۷/۶۵)

”اے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔“

موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے عبادت و بندگی کیلئے جب ان سے ایک بت بنانے کی درخواست کی تو فرمایا:

﴿ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (الأعراف ۷/۱۴۰)

”کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اسی نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔“

یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے عرض کی:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الانبیاء ۲۱/۸۷)

”تیرے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں۔ تو پاک ہے، میں ہی قصور وار ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ نے نماز کے ”تشمید“ میں اقرار کیا:

﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔“

عقلی دلائل:

(۱) یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور پالنے والا ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ دیکھئے رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، دیتا اور روک لیتا ہے، نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ تو مخلوق کی عبادت کا وہی مستحق ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اس سے محبت کریں، اس کی تعظیم و تقدیس بجا لائیں، ضروریات میں اسی کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے ڈرتے بھی رہیں۔

(۲) مخلوقات میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہی ان کو روزی میا کر رہا ہے، ان کے احوال و معاملات میں تصرف فرماتا ہے۔ تو یہ بات کیسے معقول قرار دی جاسکتی ہے کہ مخلوق کے کچھ افراد اپنے جیسی دوسری مخلوق کی عبادت اور بندگی کرنے لگ جائیں، جبکہ وہ بھی ان کی طرح محتاج ہے؟ مخلوق میں جب کوئی بھی اللہ و معبود بننے کا استحقاق نہیں رکھتا تو معبود برحق صرف ایک خالق و مالک ہی ہوا۔

(۳) ”صفات کاملہ“ مطلق طور پر اللہ عزوجل کیلئے ہی ثابت ہیں۔ وہ قوی ہے، قادر ہے، بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے، شفقت کرنے والا اور مہربان ہے، باریک بین اور خبردار ہے۔ بندے دلی محبت و تعظیم بجا لائیں تو ایسی ہی ذات کیلئے، ان کے اعضاء و جوارح جھکیں اور اطاعت قبول کریں تو ایسے ہی مالک مطلق کیلئے۔

چوتھی فصل

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان

ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور صفات عالیہ کو تسلیم کرتا ہے اور ان میں کسی کو شریک نہیں بناتا اور نہ ہی تاویل و تعطیل کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اس کے اسماء و صفات کو تشبیہ دے کر ان کی کیفیت اور مش کا قائل بھی نہیں۔ وہ جملہ صفات، جن کا اللہ تعالیٰ نے انھما کیا اور اس کے رسول ﷺ نے اثبات کیا، اللہ تعالیٰ کیلئے ان کا اثبات کرتا ہے اور عیب و نقص کی جملہ صفات سے اس کو مبرا اور پاک قرار دیتا ہے۔ اس پر عقلی و نقلی (قرآن و سنت اور آثار صحابہ سے منقول) دلائل موجود ہیں:

قرآن و سنت اور آثار صحابہؓ سے دلائل:

(۱) اللہ رب العزت نے اپنے نام اور صفات کا تذکرہ خود فرمایا ہے:

ارشاد ربانی ہے: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف/ ۱۸۰)

”اور اللہ کے سب اچھے نام ہیں تو ان کے ساتھ اس سے دعا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، جو اس

کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ عنقریب یہ لوگ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔“
 نیز فرمان الہی ہے: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾

(الإسراء ۱۷/ ۱۱۰)

”کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی پکارو، اس کے سب نام اچھے ہیں۔“
 اللہ جل مجدہ نے اپنی یہ صفات ذکر کی ہیں کہ:

وہ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، حکمت والا، طاقتور اور غالب ہے، باریک بین اور باخبر ہے،
 قدر دان اور حلم والا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے موسیٰ ﷺ کے ساتھ کلام کیا ہے اور وہ اپنے عرش
 پر مستوی ہے، اس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ وہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے،
 ایمان داروں پر راضی ہے اور ان کے علاوہ اس کی اور بھی بے شمار ذاتی و فعلی صفات ہیں مثلاً اس کا آنا اور
 نازل ہونا۔ یہ سب قرآن پاک میں نازل کیا ہے اور اس کے رسول ﷺ نے ہمیں ان کی خبر دی ہے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید صفات کی بابت بھی آگاہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ
 صحیح احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔

آپ کا فرمان ہے: «يُضْحِكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَفْتُلُ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ كِلَاهُمَا
 يَدْخُلُ الْجَنَّةَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ تعالیٰ ان دو مردوں پر ہنستا ہے، جن میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور دونوں جنت میں
 داخل ہوتے ہیں۔“ (قاتل بھی مسلمان ہو کر شہید ہو جاتا ہے)

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

«لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْفَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ
 الْعِزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ - وَفِي رَوَايَةٍ - قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَتَقُولُ قَطُّ
 قَطُّ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جہنم میں لوگ برابر ڈالے جاتے رہیں گے اور یہ کہے گی ”اور زیادہ ہیں؟ پھر اللہ رب العزت اس
 میں اپنا پاؤں مبارک اور ایک روایت میں ہے کہ قدم مبارک رکھیں گے تو جہنم کے حصے ایک
 دوسرے کی طرف سٹ آئیں گے اور (جہنم) کہے گی بس بس۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

«يَنْزِلُ رَبَّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَبْتِئَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخْرَى فَيَقُولُ:
 مَنْ يَدْعُونِي فَاستَجِيبُ لَهُ؟، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ؟، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ
 لَهُ؟» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر جب رات کی آخری تہائی باقی ہوتی ہے، اتر کر فرماتا ہے ”کون مجھے پکارتا ہے، میں اس کو جواب دوں؟ کون مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے عطا کروں؟ کون مجھ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟۔“

نیز فرمایا: «اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَأْسِهِ» (صحیح مسلم)
 ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جسے اپنی سواری (گم ہونے کے بعد) مل جاتی ہے۔“

ایک لونڈی سے نبی ﷺ نے دریافت کیا:

«أَيْنَ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: أَنَا مَنْ؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (صحیح بخاری)

”اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لونڈی نے کہا ”آسمان پر۔“ فرمایا ”میں کون ہوں؟“ کہنے لگی ”آپ اللہ کے رسول ہیں۔“ آپ نے فرمایا ”اسے آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔“
 نیز فرمان نبوی ہے:

«يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلْكُ الْأَرْضِ؟» (صحیح بخاری)

”اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زمین اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا“
 پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟“

(۳) صحابہ ”تابعین“ ائمہ اربعہ اور سلف صالحین بھی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بلا تاویل قائل تھے۔ وہ نہ تو صفات کا انکار کرتے تھے اور نہ ہی ظاہر معانی سے انحراف۔ کسی صحابی رسول سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کسی صفت کی تاویل کی ہو، یا انکار کیا ہو یا کہا ہو کہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب ظاہری مفہوم کے مطابق ان کے معانی کی حقانیت کا یقین کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ”حادث مخلوق“ کی صفات کی طرح نہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ سے آیت:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ”رحمان عرش پر مستوی ہے۔“ کے بارے میں استفسار ہوا تو کہا ”استواء“ معلوم ہے۔ ”کیف“ (کیفیت) مجہول ہے اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔“

امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ”میں اللہ اور جو کچھ اس کی طرف سے آیا ہے، پر اس کی مراد و نشاء کے مطابق ایمان لایا ہوں، اسی طرح رسول اللہ ﷺ اور جو آپ کی طرف سے آیا ہے، اس پر آپ کی مراد اور نشاء کے مطابق ایمان لایا ہوں۔“

امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ”اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا، وہ تعجب کرتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، اور امام صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم حقیقت و کیفیت بیان کے بغیر، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے۔ وہ عرش پر مستوی ہے اور مخلوق سے جدا ہے۔ مگر ہم اس کے نزول، اسکی رویت اور اس کے استواء کی کیفیت نہیں جانتے اور نہ اس کا حقیقی مفہوم و مطلب ہماری دریافت میں ہے۔ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں جس نے یہ بات خود کہی ہے اور اپنے رسول (ﷺ) کی طرف وحی کی ہے اور ہم رسول اللہ (ﷺ) کی تردید بھی نہیں کرتے (بلکہ ان کی تصدیق کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ثابت شدہ ان صفات کے علاوہ ہم کسی صفت کے قائل نہیں اور نہ اس میں کسی حد بندی اور انتہاء کے قائل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔“

عقلی دلائل:

(۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات اور نام بتائے ہیں۔ ہمیں ان کے ذکر و اقرار سے منع نہیں کیا اور نہ ہمیں ان میں تاویل و تحریف کا حکم دیا ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ ہم انہیں ظاہر پر محمول نہ کریں تو پھر کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ اس اوصاف سے وہ مخلوق کے مشابہ ہو گیا؟ لہذا ان کی تاویل کرنا لازم ہے اور ان کا ظاہری معنی مراد نہیں، پھر تو ہم صفات کے منکر بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کج روی کے مرتکب ہوں گے۔ جب کہ کج روی پر شدید ترین وعید ہے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَبِيحُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(الأعراف / ۷ / ۱۸۰)

”اور ان لوگوں کو چھوڑو، جو اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ عنقریب یہ لوگ اپنے کارناموں کی سزا پائیں گے۔“

(۲) ”تشبیہ“ کے اندیشہ سے جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی نفی کرتا ہے، وہ دو خرابیوں کا مرتکب ہوا، اولاً اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی۔ ثانیاً تشبیہ سے ڈرا تو وہ ”نفی“ و ”تعطیل“ کا مرتکب ہوا۔ یعنی جن صفات کا دل میں اثبات کیا تھا، ان کی نفی اور تردید کر دی کہ وہ باری تعالیٰ ان صفات سے متصف نہیں ہے۔ چنانچہ وہ درج ذیل دو کبیرہ جرائم کا مرتکب ہوا:

(۱) تشبیہ صفات (۲) تعطیل صفات

اس صورت میں معقول اور بہتر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ صفات اور رسول اللہ (ﷺ) کی فرمودہ صفات کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات

مخلوق کی صفات کی طرح نہیں، جیسا کہ اس کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں۔

(۳) اللہ جل جلالہ کی صفات ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی، اس لئے کہ عقل اس بات کو باور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات ہیں جو مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں۔ لفظ کے اطلاق میں البتہ یکسانیت ضرور ہے، تاہم خالق کی صفات خالق کے ساتھ خاص ہیں اور مخلوق کی مخلوق کے ساتھ۔

ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتا ہے تو کبھی بھی اس کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی مانند ہے، البتہ ہاتھ کا اطلاق دونوں کیلئے ہے، اس لئے کہ خالق اور مخلوق ذات، صفات اور افعال میں ایک دوسرے کے مغایر یعنی مختلف ہیں۔

ارشاد عالی ہے: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۳﴾﴾ (الإخلاص ۱۱۲/۱-۴)

”کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۱۱)

”اس کی مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سنے والا (اور) جاننے والا ہے۔“

پانچویں فصل

فرشتوں پر ایمان

ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ فرشتے اشرف و افضل مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، جبکہ انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھٹکناتی مٹی سے اور جنوں کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمہ (مختلف) کام لگا رکھے ہیں، جنہیں وہ سرانجام دیتے ہیں۔ ان میں بعض بندوں پر محافظ اور ان کے عمل لکھنے والے ہیں اور بعض بہشت اور نعمت ہائے بہشت پر مقرر کردہ ہیں اور بعض جہنم اور عذاب جہنم کے نگران ہیں اور ان میں سے بعض صبح و شام (رات دن) اللہ تعالیٰ کی تزیین و تقدیس کرنے والے بھی ہیں، جو کبھی نہیں تھکتے۔ نیز بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے بعض مقرب فرشتے ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل، اور اسرافیل اور بعض عام فرشتے ہیں۔ یہ حقائق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جبکہ عقلی و نقلی دلائل (کتاب و سنت کی عبارات) کا تقاضا یہی ہے۔

کتاب و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ملائکہ پر ایمان لاؤ۔

ارشاد فرمایا: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا﴾ (النساء/۴/۱۳۶)

”جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے، وہ دور بھٹک گیا۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة/۲/۹۸)

”جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے پیغمبروں اور جبرئیل و میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔“

اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (النساء/۴/۱۷۲)

”عیسیٰ (علیہ السلام) اور مقرب فرشتے اللہ کی عبادت سے عار نہیں کریں گے۔“

قدرت ہائے جلیلہ کے مالک نے مزید ارشاد فرمایا:

﴿وَيَجْعَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَمْنُونًا﴾ (الحاقة/۶۹/۱۷)

”اور اس دن تیرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔“

عظیم حکمت والے رب نے ایک جگہ فرمایا:

﴿وَمَا جَعَلْنَا آصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ (المدثر/۷۴/۳۱)

”ہم نے جہنم کے داروغے فرشتے ہی مقرر کئے ہیں۔“

مقدس ناموں سے متصف ہستی نے ارشاد فرمایا:

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (الرعد/۲۳-۲۴)

”اور ہر دروازہ سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، (اور جنتیوں سے کہیں گے کہ) تمہارے صبر کے صلے میں تمہارے لئے سلامتی ہو۔“

نیز فرمان ربانی ہے: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة/۲/۳۰)

”اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا ”میں زمین میں ”خلیفہ“ بنانا چاہتا ہوں۔“ انہوں نے کہا ”کیا تو اس میں اس کو (خلیفہ) بنائے گا، جو اس میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ ہم تیری تعریف

کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔“ اللہ نے جواب دیا ”میں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔“

(۲) رات کی نماز میں دعا کرتے وقت رسول اللہ ﷺ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا:

«اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (صحیح مسلم)

”اے جبرئیل، میکائیل اور اسرافیل کے مالک! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں، فیصلہ کرے گا۔ اپنے حکم سے حق کے بارے میں مجھے ہدایت دے، جس میں اختلاف برپا ہے۔ بے شک تو جسے چاہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔“

آپ نے فرمایا: «أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقًّا لَهَا أَنْ تَبْطَأَ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ» (ابن ابی حاتم وهو معلول)

”آسمان چرچا رہا ہے اور چرچا اس کا حق ہے، (کیونکہ) ایسی چار انگلی کے بقدر بھی جگہ خالی نہیں ہے، جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ موجود نہ ہو۔“

نیز ارشاد عالی شان ہے: «إِنَّ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ» (أصله في صحيح البخاري وصحيح مسلم)

”بیت معمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ نہیں آتے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلِأَوَّلٍ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (رواه مالك بسند صحيح)

”جمع کے دن فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر (کھڑے ہو کر) پہلے آنے والوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام (خطبہ کیلئے) بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور وعظ و نصیحت سننے کیلئے آجاتے ہیں۔“

فرمان نبوی ہے: «يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعِينِي مَا يَقُولُ» (صحیح بخاری)

”کبھی کبھار فرشتہ انسانی شکل میں آ کر مجھ سے ہمکلام ہوتا ہے اور میں اس کی باتیں یاد کر لیتا

ہوں۔“

نیز فرمایا: «يَتَعَاقَبُ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ» (صحیح بخاری)

”رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہیں۔“

اور آپ نے فرمایا: «خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورٍ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ، وَخَلَقَ آدَمَ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ» (صحیح مسلم)

”(اور اللہ تعالیٰ نے) فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ کے شعلہ سے اور آدم کو اس چیز سے جو اس نے تمہیں بتادی ہے (یعنی مٹی سے)۔“

(۳) جنگ بدر کے دن بہت سے مسلمانوں نے فرشتوں کو دیکھا اور جبریل امین علیہ السلام کو بھی کئی مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا، جبکہ وہ وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے تھے۔ اس بارے میں صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ”حدیث جبریل“ مشہور ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم جانتے ہو ساکُل کون تھا؟ صحابہ نے عرض کی ”اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ زیادہ جانتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا ”یہ جبریل تھے، جو تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔“

(۴) ہر دور کے کروڑوں ایمان والوں نے فرشتوں کو تسلیم کیا ہے اور شک و شبہ کے بغیر اس بارے میں انبیاء و رسل صلی اللہ علیہم وسلم کے بیان کردہ حقائق کی تصدیق کی ہے۔
عقلی دلائل:

(۱) عقل فرشتوں کے وجود کا انکار نہیں کرتی۔ عقل تو ان چیزوں کو رد اور باطل قرار دیتی ہے، جو اجتماع ضدین کا سبب ہوں یا جس سے ایک ہی وقت میں کسی چیز کا موجود اور معدوم ہونا لازم آتا ہو، جیسا کہ اندھیرا اور روشنی وغیرہ، جبکہ فرشتوں کے وجود کو مان لینے سے مندرجہ بالا امور میں سے کچھ بھی لازم نہیں آتا۔

(۲) سب دانا اس بات پر متفق ہیں کہ کسی چیز کا اثر اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ فرشتوں کے آثار کثیرہ بھی ان کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھتے ان میں روح الامین علیہ السلام ہیں، جن کے ذریعہ انبیاء و رسل صلی اللہ علیہم وسلم کے پاس وحی آتی تھی، یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو ان کے وجود پر دلالت اور توثیق کرنے والا ہے۔ جانداروں کی روح بھی فرشتے ہی قبض کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ”اثر“ ہے جو ان کے موجود ہونے پر واضح دلیل ہے۔

قرآن پاک میں ہے: ﴿فَلْيَنْوَفِّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ (السجدة ۳۲/۱۱)

”کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، تمہاری روہیں قبض کر لیتا ہے۔“

انسان کا جنوں اور شیاطین کی شرارتوں اور اذیت رسانی سے محفوظ رہنا، جبکہ وہ ان کے درمیان

موجود رہتا ہے۔ وہ اسے دیکھ لیتے ہیں، مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اسے اذیت و تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں، مگر یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حتیٰ کہ یہ ان کے شر کو بھی دور نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے تکلیف کو دور کرتے ہیں چنانچہ:

﴿لَمْ نُعَمِّقَنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

(الرعد ۱۱/۱۳)

”اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔“

(۳) ایک چیز نظر کی کمزوری، یا دیگر کسی عارضے کی بنا پر دکھائی نہ دے تو اس سے اس کے وجود کی نفی نہیں ہو جاتی۔ دیکھنے عالم مشاہدہ میں کتنی اشیاء ایسی ہیں جن کے دیکھنے سے نگاہ قاصر ہے۔ مگر اب مشاہدہ میں ایسے امور بھی ہیں، جنہیں نگاہ دیکھنے سے پہلے قاصر تھی، مگر اب واضح طور پر مائیکرو سکوپ کے ذریعہ انہیں دیکھا جاسکتا ہے۔

چھٹی فصل

آسمانی کتابوں پر ایمان

ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جملہ کتب اور صحیفوں پر ایمان رکھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو دین اور شراعی کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ ان کتب میں سے سب سے بڑی درج ذیل چار کتابیں ہیں:

ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ پر نازل شدہ عظیم کتاب ہے۔	(الف) القرآن الکریم
جو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔	(ب) التوراة
جو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔	(ج) الزبور
اللہ کے بندے اور رسول عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب۔	(د) الانجیل

قرآن پاک ان میں سب سے عظیم کتاب ہے اور ان سب کے مضامین و معانی کا محافظ ہے، جس نے پہلی سب شریعتوں اور احکام کو منسوخ قرار دیا ہے۔ اس بات پر نقلی اور عقلی دلائل یہ ہیں:

نقلی یعنی کتاب و سنت سے دلائل:

(۱) مندرجہ بالا کتابوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالِكُنَّبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ

وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ ﴿ (النساء/ ۴/ ۱۳۶)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لاؤ اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر (آخر الزمان) پر نازل کی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کیں، ان سب پر ایمان لاؤ۔“

(۲) اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْقَيُّومُ ﴿۱﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۲﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿۳﴾ (آل عمران ۳/ ۲-۴)

”اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کو تھانے والا ہے۔ اس نے تجھ پر حق والی کتاب نازل کی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کیلئے توراہ اور انجیل نازل کیں اور (اب) حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب اتاری ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيَّنَّا يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ﴿۴﴾ (المائدة/ ۵/ ۴۸)

”اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے۔“

نیز ارشاد گرامی ہے: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿۱۶۳﴾ (النساء/ ۴/ ۱۶۳)

”اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔“

ارشاد ہے: ﴿ وَإِنَّمَا لَنَنْزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۷﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۱۸﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۱۹﴾ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۲۰﴾ وَإِنَّكَ لَفِي زُجْرٍ الْأُولِينَ ﴿۱۲۱﴾ (الشعراء/ ۲۶-۱۹۲-۱۹۶)

”اور بے شک یہ کتاب جموں کے پالنے والے نے اتاری ہے ”روح الامین“ نے اسے تیرے دل پر اتارا ہے، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، واضح عربی زبان میں ہے اور یہ پہلی کتابوں میں (بھی مذکور) ہے۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿۱۸۱﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿۱۸۲﴾ (الأعلى/ ۸۷/ ۱۸-۱۹)

”یہی (تعلیم) پہلے صحیفوں میں ہے (یعنی) ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔“

(۳) رسول اللہ ﷺ نے بھی بہت سی احادیث میں آسمانی کتابوں کے بارے میں مندرجہ بالا معلومات

سایا فرمائی ہیں۔

فرمایا: «إِنَّمَا بَقَاءُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ كَمَا بَيَّنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْتَى أَهْلُ (التَّوْرَةِ) التَّوْرَةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا

فَاعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ (الْإِنْجِيلِ) الْإِنْجِيلَ فَعَمَلُوا بِهِ حَتَّى صَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ عَجَزُوا فَاعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَتْهُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاعْطَيْتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: أَقَلُّ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا، قَالَ اللَّهُ: هَلْ ظَلَمْتُمْ مَن حَمَّكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: هُوَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مَنْ أَشَاءُ (صحيح بخاري)

”پہلے لوگوں کے مقابلہ میں امت محمدیہ کی زندگی نماز عصر سے غروب آفتاب تک کے مابین وقت کے برابر ہے۔ توراہ والوں کو توراہ عطا ہوئی تو دوپہر تک انہوں نے عمل کیا، پھر عاجز آگئے اور ایک ایک قیراط (اجرت) کے مستحق ٹھہرے، پھر انجیل والوں کو انجیل ملی اور نماز عصر پڑھنے تک عمل کرتے رہے، پھر عاجز ہوئے اور ایک ایک قیراط کے مستحق بنے۔ پھر تمہیں قرآن ملا اور غروب آفتاب تک عمل کیا اور دو دو قیراط کے مستحق قرار دیئے گئے۔ اہل کتاب نے (یہ بات سنی تو) کہا ”عمل کا وقت تھوڑا ہے اور اجرت زیادہ؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”کیا میں نے تمہارے حق میں کمی کی ہے؟“ انہوں نے کہا ”نہیں۔“ فرمایا ”پھر یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں (زیادہ) دوں۔“

نیز ارشاد فرمایا: «خُفِّفَ عَلَي دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنَ (الْقِرَاءَةُ) فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ (التَّوْرَةَ، أَوْ الزَّبُورَ) قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ» (صحيح بخاري)

”داؤد علیہ السلام پر (آسمانی کتاب تورات یا زبور کی) تلاوت آسان ہو گئی تھی۔ وہ گھوڑوں پر زین رکھنے کا حکم دیتے اور زین لگانے سے قبل (توراہ یا انجیل کی) تلاوت مکمل کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کے یہ نبی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔“

رسول اللہ ﷺ کا یہ بھی فرمان مقدس ہے:

«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ» (صحيح بخاري)

”رشک صرف دو آدمیوں پر کرنا چاہئے، ان میں ایک وہ ہے جو دن رات قرآن پڑھتا ہے۔“

نیز نبی ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

«تَرَكَتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ» (مستدرک حاکم وموطأ)

”میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں

ہو گے: (وہ) اللہ کی کتاب اور اس کے رسول (ﷺ) کی سنت ہے۔“

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكْذِبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (صحیح بخاری)

”اہل کتاب کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو اور کہو ہم اس کو، جو ہماری طرف اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، مانتے ہیں، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مطیع ہیں۔“

(۴) ہر دور میں اطراف عالم کے علماء، حکماء اور اہل ایمان اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں اور پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف کتابیں وحی کی ہیں اور ان میں اپنی صفات عظیمہ، نبی احوال، احکام دین، وعدے اور وعیدیں درج کی ہیں۔

عقلی دلائل:

(۱) انسانی جسم اور روح کا کمزور اور اپنے رب کا محتاج ہونا، اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی اصلاح و فلاح کیلئے تشریحات اور قوانین پر مشتمل کتابیں نازل کی جائیں، جن سے انسان کمال حاصل کر سکے اور دنیاوی و اخروی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے۔

(۲) چونکہ بندوں اور اللہ کے درمیان رسول ہی واسطہ ہوتے ہیں اور وہ بھی دیگر انسانوں کی طرح ایک خاص وقت تک زندہ رہتے اور پھر وفات پا جاتے ہیں، اس لئے اگر ان کے پیغامات کتابوں کی صورت میں موجود نہ ہوتے تو ان کی وفات کے بعد ضائع ہو جاتے اور لوگ پیغام اور واسطے کے بغیر دنیا میں رہ جاتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں، تاکہ وحی و رسالت کا اصل مقصد فوت نہ ہونے پائے۔

(۳) اگر ایک داعی الی اللہ رسول کے پاس کتاب نہ ہو، جو رب کی طرف سے شریعت و ہدایت اور بھلائی کی حامل ہوتی ہے، تو آسانی سے لوگ اس کی تکذیب کر دیں اور پیغام ربانی کا انکار کر دیں۔ اس لئے اتمام حجت کیلئے یہ بات بھی کتاب الہی کے نازل ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔

ساتویں فصل

قرآن کریم پر ایمان

مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اس نے مخلوق میں سے چیدہ اور انبیاء و رسل علیہم السلام میں سے افضل، ہمارے نبی ﷺ پر اتاری ہے، جیسا کہ دیگر کتابیں سابقہ انبیاء و رسل (علیہم السلام) پر نازل کی ہیں۔ قرآن کریم نے پہلی آسمانی کتب کے احکام منسوخ کر دیئے ہیں اور

آپ کی رسالت نے پہلی رسالتوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کتاب ربانی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس کے اتارنے والے نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے گا اور اعراض کرنے والوں کو بد بختی کی وعید سنائی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے ضمانت دی ہے کہ اس میں کمی بیشی اور تبدیلی نہیں ہو سکتی اور قیامت تک یہ دنیا میں رہے گی۔ درج ذیل نقلی و عقلی دلائل سے ہم ان دعویوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں:

کتاب و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرمان میں ہمیں بتایا ہے:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان ۲۵/۱)

”باہرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان (یعنی قرآن) اتارا تاکہ وہ جہان والوں کیلئے ڈرانے والا ہو۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (یوسف ۱۲/۳)

”(اے پیغمبر!) ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور اگرچہ تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔“

ایک اور فرمان الہی ہے: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَافِيْنَ خَصِيْمًا ﴾ (النساء ۴/۱۰۵)

”(اے پیغمبر!) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کریں اور خیانت کرنے والوں کا حمایتی نہ بننا۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿ يٰۤأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱﴾ يَهْدِي بِهُ اللَّهُ مِنَ الْظُلْمِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (المائدة ۵/۱۶۱۵)

”اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا ہے جو کچھ تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، وہ اس میں سے بہت سی باتیں تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آچکی ہے، جس کے ذریعہ اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے کام کرتے ہیں، اپنے حکم سے

ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور (ایمان) کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔“
ایک اور ارشاد عالی ہے: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾ (طہ ۱۲۳/۲۰-۱۲۴)

”پس جو میری ہدایت پر چلے گا، وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بد بخت اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کیلئے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔“
یہ فرمان ربانی بھی ملاحظہ فرمائیں:

﴿وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ ﴿١١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت ۴۱/۴۱-۴۲)

”اور یہ تو ایک عالی مرتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ تو آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، حکمت اور تعریف والے (اللہ) کی طرف سے یہ اتاری ہوئی ہے۔“
جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ الْخَافِضُونَ﴾ (الحجر ۹/۱۵)

”بے شک ہم نے ہی ذکر (قرآن) اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“
(۳) رسول اللہ ﷺ جن پر وحی نازل ہوئی، نے بتایا:

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

(سنن ابی داؤد والدارمی وابن ماجہ)

”مجھے کتاب (قرآن) اور اس کے ساتھ اس کی مثل دیا گیا ہے۔“

نیز فرمایا: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، و سنن ابن ماجہ وهو حسن)

”تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔“

نیز ارشاد ہے «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ» (صحیح بخاری)

”صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہئے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، وہ دن رات اسے پڑھتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، وہ اسے دن رات (اللہ کی راہ میں) لاتا ہے۔“

اور آپ نے فرمایا: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَسِي إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ

عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ اللَّذِي أَوْثَقْتَهُ وَحِينًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ہر نبی کو نشانیاں دی گئی ہیں، جن کی انسانوں نے تصدیق کی۔ مجھے وحی کی نشانی عطا ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار زیادہ ہوں گے۔“

اور فرمان نبوی ہے: «وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَتْبَاعِي» (مسند احمد والبیہقی فی کتاب "شعب الإیمان" والدارمی بلفظ آخر)

”اگر آج موسیٰ عليه السلام زندہ ہوتے تو میری پیروی کئے بغیر ان کے لئے کوئی چارہ نہ ہوتا۔“

(۳) کروڑوں مسلمانوں کا ایمان اور اعتقاد ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی وحی ہے، جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی ہے اور اسی یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور کثیر تعداد نے اسے حفظ بھی کر رکھا ہے اور اس کے شرائع و احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔

عقلی دلائل:

(۱) قرآن کریم مختلف علوم کا خزینہ ہے۔ کائنات کے بارے میں وقیع معلومات، تاریخی علوم، تشریحی اور قانونی ضابطے اور حربی و سیاسی اصول، سب کچھ اس عظیم کتاب میں موجود ہے، مگر اس کا پیش کرنے والا (امی) ان پڑھ ہے۔ کسی مکتب یا مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، کیونکہ عقل یہ باور نہیں کر سکتی کہ ایک ان پڑھ (امی) اتنے علوم پر دسترس حاصل کر سکے۔

(۲) اس کتاب کے نازل کرنے والے اللہ نے انسانوں اور جنوں کو چیلنج دیا ہے کہ اس کی مثل لا کر دکھائیں۔

ارشاد گرامی ہے: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ آلِإِنْسِ وَالْجِنِّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ

بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (بنی اسرائیل ۸۸/۱۷)

”کہہ دو کہ اگر انس و جن اس بات پر مجتمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔“

جبکہ فصحاء و بلغاء عرب بھی اس چیلنج میں شریک تھے کہ وہ دس سورتیں اس کی مانند لائیں، بلکہ ایک سورت ہی لادیں۔ مگر یہ سب عاجز رہے اور اس کی مثل نہ لا سکے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی اور قوی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

(۳) قرآن پاک میں بعض ایسے اوزار غیبیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سے بعض قرآن کے بیان

کے مطابق وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ یہ بھی اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔

(۴) اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جیسے توراہ موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ان کے بعد قرآن کے ”منزل من اللہ“ ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا، کیا عقل نزول قرآن کو محال قرار دیتی ہے، یا اس کو ممنوع بتاتی ہے؟ نہیں بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک نازل شدہ ہے۔

(۵) قرآن مجید میں پیش کردہ تاریخی وقائع کا تحقیقی جائزہ لیا گیا تو وہ اس کے عین مطابق پائے گئے، نیز اس میں جو پیشین گوئیوں کا تذکرہ ہے، وہ بھی حقائق کے مطابق ہے۔ احکام و شرائع کو دیکھا گیا تو ان سے مطلوبہ نتائج یعنی امن، عزت، کرامت، اور علم و عرفان کا ورود مسعود وغیرہ حاصل ہوئے۔ خلفاء راشدین کا زریں دور اس کا شاہد عدل ہے، اس دعویٰ پر کہ ”قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور وحی ہے اور اسی نے اپنی مخلوق میں سے افضل اور خاتم النبیین پر اسے نازل کیا ہے“ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل مطلوب ہے؟

آٹھویں فصل

رسولوں پر ایمان

مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ جل مجدہ نے انسانوں میں پیغمبر انتخاب فرمائے اور ان کی طرف اپنی شریعت وحی کی اور انہیں حکم دیا کہ اسے پہنچائیں، تاکہ قیامت کے دن انسانوں پر حجت قائم ہو۔ انہیں واضح احکام دیئے اور معجزات کے ساتھ ان کی تقویت فرمائی۔ سب سے پہلے نبی نوح (علیہ السلام) تھے اور سب سے آخری محمد ﷺ ہیں۔

سب انبیاء بشر تھے اور اکثر بشری عوارض انہیں لاحق تھے۔ وہ کھاتے، پیتے، بیمار ہوتے، تندرست ہوتے، بھول جاتے، یاد کرتے، زندہ رہتے اور وفات پاتے، مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں علی الاطلاق وہ برتر، اکمل اور بلا اشتناء افضل تھے۔ جب تک جملہ انبیاء علیہم السلام کو تسلیم نہ کیا جائے، کوئی بھی شخص ایمان دار نہیں بن سکتا۔ عقلی و نقلی دلائل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔

کتاب و سنت سے وجود انبیاء علیہم السلام پر دلائل:

(۱) اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور ان کی بعثت و رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

”اور ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنِ النَّاسِ ابْنُ اللَّهِ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (الحج ۲۲/۷۵)

”فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٦﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٧﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿النساء/٤-١٦٣-١٦٥﴾

”بے شک ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، جیسا کہ نوح اور اسکے بعد دوسرے انبیاء کی طرف کی تھی اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور انکی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، اور سلیمان (علیہم السلام) کو وحی بھیجی۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی اور تجھ سے پہلے کے کئی رسولوں کے واقعات ہم تجھے بتا چکے ہیں اور کئی رسولوں کے حالات ہم نے تجھے نہیں بتائے اور اللہ نے موسیٰ (علیہ السلام) سے کلام کیا۔ یہ رسول (تھے) خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے اور اللہ عزت والا (اور) حکمت والا ہے۔“

مزید فرمایا: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ الْإِنْسَانُ بِالْقِسْطِ ﴾ (الحديد ۵/۲۵)

”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو (یعنی توازن عدل) بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔“

نیز فرمایا: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ: أِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ”اور ایوب (علیہ السلام) (کا ذکر کر) جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَكْسِبُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان ۲۰/۲۵)

”اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے۔“

مزید فرمایا: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى إِسْحَاقَ إِسْرَائِيلَ فَسَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ ﴾ (بنی اسرائیل ۱۷/۱۰۱)

”اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو نواضع نشانیاں دیں، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے۔“

اور فرمان عالی ہے: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لَيْسَتِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨٧﴾﴾ (الأحزاب ٣٣/٨٧)

”اور جب ہم نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، تجھ سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم (علیہم السلام) سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور اس نے کافروں کیلئے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔“

(۲) رسول اللہ ﷺ نے اپنی اور انبیاء و مرسلین (علیہم السلام) کی طرف سے یہ خیر ارشاد فرمائی ہے:

«مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكُذَّابَ (الْمَسِيخَ الدَّجَالَ)» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی مبعوث فرمائے، سب نے اپنی قوم کو کانٹے اور جھوٹے مسیح و دجال سے ڈرایا ہے۔“

نیز فرمایا: «لَا تَفَاضِلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ» (ایضاً)

”انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ (یعنی اس انداز سے کہ اس سے کسی دوسرے کی توہین کا پہلو نکلے)۔“

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے انبیاء و مرسلین (علیہم السلام) کی تعداد دریافت کی تو، آپ ﷺ نے فرمایا:

«مِائَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، وَالْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ عَشْرًا»

”ایک لاکھ بیس ہزار نبی ہیں اور ان میں تین سو تیرہ رسول ہیں۔“

نیز فرمان نبوی ہے: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي» (مسند أحمد و سنن البيهقي - حسن)

”مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر موسیٰ (علیہ السلام) بھی زندہ ہوتے تو ان کیلئے بھی میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔“

آپ کو «خَيْرِ النَّبِيِّينَ» کے لقب سے مخاطب کیا گیا تو آپ نے انکساری سے فرمایا «ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ»

”یہ تو ابراہیم (علیہ السلام) ہیں۔“

یہ بھی آپ کا ارشاد گرامی ہے:

«مَا كَانَ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَتَّى» (رواہ أحمد و هو فی الصحيحین عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ)

”کسی بندے کیلئے مناسب نہیں کہ وہ کہے کہ ”میں (یعنی رسول اللہ) یونس بن متی سے بہتر

ہوں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے معراج کی رات آسمانوں پر انبیاءؑ میں سے یحییٰ، عیسیٰ، یوسف، اور یس، ہارون، موسیٰ اور ابراہیمؑ کے ساتھ ملاقات کی اور واپسی پر ان کے بعض احوال اور اپنی امامت کا تذکرہ فرمایا۔

اور آپؐ نے یہ بھی فرمایا ہے:

«إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔“

(۳) مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کروڑوں انسان اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاءؑ کو مانتے اور تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کامل انسان تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغام پہنچانے کیلئے چنا تھا۔

عقلی دلائل:

(۱) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کاملہ کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف رسول بھیجے، تاکہ وہ اپنے رب کی پہچان کر لے، اپنے انسانی کمالات تک رسائی حاصل کر سکے اور اس طرح دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہرہ ور ہو۔

(۲) اللہ جل جلالہ نے مخلوق کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات ۵۱/۵۶)

”میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لئے پیدا کیا، تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔“

نظام عبادت و اطاعت کا تقاضا ہے کہ ان کی طرف رسول بھیجے جائیں، تاکہ بندے معلوم کر سکیں کہ انہوں نے کس طرح عبادت کرنی اور کیسی اطاعت سرانجام دینی ہے۔ اس لئے کہ اسی اہم مقصد کیلئے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔

(۳) اطاعت کے نتیجے میں نفس کی تطہیر اور نافرمانی سے خیانت مرتب ہوتی ہے اور اس پر جزا و سزا کا نظام ترتیب پاتا ہے، اگر انبیاءؑ کی بعثت نہ ہوتی تو قیامت کے دن لوگ کہتے ”اے اللہ! ہمیں تو تیری اطاعت کا ہی پتہ نہیں تھا کہ کیسے ہوتی ہے اور ہم نافرمانی و معصیت کو نہیں جانتے تھے کہ اس سے احتراز کرتے۔ تیرے ہاں ظلم نہیں ہے، لہذا ہمیں آج سزا نہ دے۔“

چنانچہ اتمام حجت کیلئے اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے والے مقرر کر دیئے ہیں۔

ارشاد عالی ہے: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿النساء/٤/١٦٥﴾

”پیغمبروں کو (اللہ نے) خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے (بنا کر بھیجا تھا) تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔“

نویں فصل

رسالت محمدیہ پر ایمان

ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد بن عبد المطلب الهاشمی القریشی ﷺ، جن کا لقب ”النبی الامی“ ہے، اسماعیل بن ابراہیم الخلیل ﷺ کی نسل سے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی بعثت گورے اور کالے تمام انسانوں کی طرف ہوئی۔ آپ کی نبوت سے سلسلہ نبوت ختم ہوا اور آسمان سے وحی کا آنا موقوف ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا اور نہ کوئی رسول مقرر کیا جائے گا۔ معجزات کے ساتھ آپ کی تائید ہوئی ہے اور سب انبیاء علیہم السلام پر آپ کو فضیلت اور برتری حاصل ہے اور آپ کی امت سب امتوں سے شان اور مرتبے میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت لازم اور آپ کی اتباع و پیروی فرض قرار دی ہے اور آپ کو ایسی خصوصیات عطا ہوئی ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ جیسے وسیلہ، کوثر، حوض اور مقام محمود۔ (وغیرہ)

درج ذیل عقلی و نقلی دلائل سے یہ عقیدہ ثابت شدہ ہے:

قرآن و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں نے آپ ﷺ کیلئے وحی کی شہادت دی ہے۔

ارشاد عالی ہے: ﴿لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ﴿النساء/٤/١٦٦﴾

”لیکن اللہ نے جو (کتاب) آپ پر نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہ کے طور پر تو اللہ ہی کافی ہے۔“

(۲) اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت عامہ، ختم نبوت، اطاعت و محبت کا لزوم اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ان آیات میں ذکر کیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ ﴿النساء/٤/١٧٠﴾

”اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گیا ہے، پس تم (اس پر) ایمان لاؤ (اسی میں) تمہاری بھلائی ہے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ (المائدة ۱۹/۵)

”اے اہل کتاب! تمہارے پاس رسولوں کے ایک طویل وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے، جو تمہارے لئے (ہمارے احکام) واضح کر رہا ہے، مبادا یہ کہو کہ ہمارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ سو (اب) تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔“

اور فرمایا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الانبیاء ۲۱/۱۰۷)

”اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (الجمعة ۶۲/۲)

”اسی نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں (گناہوں سے) پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔“

یہ بھی فرمایا:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ (الفتح ۴۸/۲۹)

”محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔“

نیز ارشاد گرامی ہے: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (الفرقان ۲۵/۱)

”بارکرت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر (حق و باطل میں) فرق کرنے والی کتاب نازل کی، تاکہ وہ جہان والوں کیلئے ڈرانے والا ہو۔“

اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الأحزاب ۳۳/۴۰)

”محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں (کی نبوت) کے ختم کرنے والے ہیں۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (القمر ۵۴/۱)

”قیامت قریب آگئی اور چاند (دو) ٹکڑے ہو گیا۔“

نیز فرمایا: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ (الکوثر ۱/۱۰۸)

”ہم نے تجھے کوثر دی ہے۔“

اور ارشاد ہے: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (الضحیٰ ۵/۹۳)

”اور تجھے تیرا پروردگار وہ کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (بنی اسرائیل ۷۹/۱۷)

”قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں داخل کر دے۔“

اور ارشاد ربانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (النساء ۵۹/۴)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو۔“

نیز یہ بھی فرمان عالی شان ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

وَتِجَارَةٌ تَتَّخِذُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ (التوبة ۲۴/۹)

”کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلہ اور اموال جنہیں تم کھاتے ہو اور تجارت

جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ ہے اور رہائش گاہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، (اگر) یہ سب تمہیں

اللہ، اس کے رسول (ﷺ) اور اس کے راستہ میں جہاد سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں تو انتظار کرو،

یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ (عذاب) لے آئے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران ۱۱۰/۳)

”تم ایک بہترین جماعت ہو جو انسانوں کیلئے پیدا کی گئی ہے۔“

ارشاد عالی ہے: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة ۱۴۳/۲)

”اور اسی طرح ہم نے تم کو افضل امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو

جائیں۔“

اللہ وحدہ لا شریک لہ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (آل عمران ۳۱/۳)

”کہہ دو اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور

تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔“

(۳) آپ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے، اب قیامت تک آپ کی اطاعت لازم ہے اور آپ کا پیغام سب انسانوں کیلئے ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ - أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”میں نبی ہوں، یہ سچ ہے جھوٹ نہیں، اور میں عبدالمطلب (کے بیٹے) کا بیٹا ہوں۔“

نیز فرمان نبوی ہے: «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجِدِلٌ فِي

طَبِئَتِهِ» (مسند احمد و صحیح ابن حبان)

”میں اللہ کا بندہ اور نبیوں (کے سلسلہ نبوت) کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ فیصلہ اس وقت سے صادر

شده ہے، جب آدم (علیہ السلام) اپنی مٹی میں تھے۔“

مزید ارشاد فرمایا: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ

وَجَمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ، فَأَنَا اللَّبَنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ» (صحیح

بخاری و صحیح مسلم)

”میری اور پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس طرح ہے، جیسا کہ وہ شخص، جس نے خوبصورت محل

تیار کیا اور ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی۔ لوگ اس محل کو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں اور کہتے

ہیں ”یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی ہے؟ سو وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین

ہوں۔“

نیز ارشاد ہے: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ

وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم واللفظ له)

”مجھے اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن

نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے۔“

اور آپ نے فرمایا: «كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ

اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»

(صحیح بخاری)

”تم سب جنت میں داخل ہو گے، مگر جو انکار کر دے۔ لوگوں نے کہا ”یا رسول اللہ! کون انکار کرتا

ہے؟ آپ نے فرمایا ”جس نے میری تابعداری کی وہ بہشت میں داخل ہو گا اور جس نے میری

نافرمانی کی، گویا اس نے انکار کیا۔“

نیز ارشاد فرمایا: «إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالشُّبُوهَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ» (مسند احمد و سنن الترمذی و صحیحہ)

”سلسلہ رسالت و نبوت منقطع ہو چکا ہے۔ چنانچہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ نبی۔“

مزید فرمایا: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُجِلَّتْ لِي الْعَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَحْتِمَ بِي التَّيْبُونُ» (صحیح مسلم و سنن ترمذی)

”مجھے دیگر انبیاء ﷺ پر چھ چیزوں میں فوقیت حاصل ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے ہیں، میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے میرے لئے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں، میرے لئے زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میری آمد سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔“

نیز آپ کا ارشاد عالی شان ہے:

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي» (صحیح بخاری)

”جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے، وہ میرا مطیع ہے اور جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا ہے، وہ میرا بھی نافرمان ہے۔“

اور ارشاد فرمایا: «إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَّمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي» (رواہ الدارقطنی ولہ طرق تجعله حسنا)

”میرے داخل ہونے سے پہلے جنت تمام انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے اور میری امت کے داخل ہونے سے پہلے جنت تمام امتوں پر حرام کر دی گئی ہے۔“^(۱)

نیز فرمان نبوی ہے:

«إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَطِيبُهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَخْرًا» (سنن الترمذی، سنن ابن ماجہ و مسند احمد)

”قیامت کے دن میں انبیاء ﷺ کا امام اور خطیب ہوں گا اور ان (کی امتوں) کی سفارش کروں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں۔“

(۱) یہ حدیث ضعیف ہے اور اسکی کوئی سند صحیح نہیں ہے لہذا اسے ”حسن لغیرہ“ کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ اعلم۔

اور مزید ارشاد ہے: «أَنَا سَيِّدُ وَوَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُشْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ» (صحیح مسلم)

”میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔“

(۳) تورات اور انجیل بھی آپ کی رسالت و نبوت کی شہادت دیتی ہیں خود موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے

بھی آپ کی آمد کی خوشخبری سنائی اور پیشین گوئی کی ہے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾ (الصف ۶/۶۱)

”اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا ”اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، جو میرے بعد آئے گا“ جس کا نام احمد ہو گا۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِثُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الأعراف ۱۵۷/۷)

”وہ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جس کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھائی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور ان کیلئے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے۔“

تورات میں لکھا ہے کہ ”میں ان کے بھائیوں میں تیرے جیسا نبی بھیجوں گا۔ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ وہ ہر اس چیز کا حکم دے گا جو میں اسے حکم کروں گا اور میرے نام سے جو باتیں وہ کہے گا، اس کی اطاعت نہ کرنے والے سے میں انتقام لوں گا۔“

ہمارے نبی ﷺ کی نبوت و رسالت کی تورات میں یہ بشارت آج بھی موجود ہے، جو آپ کی اتباع اور اطاعت کو لازم قرار دیتی ہے اور یہ قوم یہود پر حجت ہے۔ وہ تاویل کرتے رہیں، انکار کرتے رہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ”میں ان کیلئے نبی بھیجوں گا“ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی حقانیت کی شہادت دیتا ہے، اس لئے کہ اس الہام میں مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ نبی اور رسول تھے۔ تو ان کی مثل جو آئے گا وہ بھی نبی اور رسول ہو گا اور یہ فرمان کہ ”ان کے بھائیوں میں نبی بھیجوں گا“ کتنا واضح قرینہ ہے کہ اس سے مراد محمد ﷺ ہیں اور فرمان ایزدی کہ ”میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا“ آپ کے سوا کس پر منطبق ہو سکتا ہے؟ کہ آپ ہی اللہ کا کلام قرآن سناتے ہیں اور اس کے حافظ ہیں اور رسول

اللہ ﷻ کے تعین کیلئے یہ بھی قرینہ ہے کہ آپؐ نے (وحی کے ذریعے) قیامت تک آنے والے بعض اہم غیبی امور کی خبر دی ہے، جبکہ کسی اور نبی کے کلام میں یہ باتیں نہیں ملتی۔

اور تورات میں یہ بھی ہے کہ ”اے نبی! ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا مبعوث کیا ہے۔ تو ان پڑھوں کا محافظ ہے اور میرا بندہ اور رسول ہے۔ میں نے تیرا نام ”توکل کرنے والا“ رکھا ہے، تو بدخلق، درشت گفتار نہیں ہے اور نہ بازاروں میں اونچی آوازیں لگانے والا ہے، برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اور انہیں اس وقت موت آئے گی جب گمراہ قوم ٹھیک ہو جائے گی، وہ کہیں گے ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند شدہ دل کھول دے گا۔“ (صحیح بخاری)

نیز تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ”ان لوگوں نے اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کر کے مجھے غضب ناک کر دیا ہے، میں انہیں ایک اور گروہ کے ذریعے تبدیل کروں گا اور جاہل گروہ (شعب جاہل) کے ذریعے میں ان کو غصہ دلاؤں گا۔“

”شعب جاہل“ سے واضح طور پر عرب مراد ہیں کہ آپؐ کی آمد سے پہلے یہ محض جاہل تھے، اسی لئے یہودی عربوں کو ان پڑھ کہتے تھے۔

اسی طرح تورات میں یہ بھی تحریر ہے کہ ”یہوزا سے چھڑی نہیں زائل ہوگی اور مدبر اسی برادری میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ آجائے جس کیلئے سب کچھ ہے اور اقوام جس کی انتظار میں ہیں۔“ ہمارے نبی محمد ﷻ کے سوا اقوام و ملل کس کے انتظار میں تھیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہود تو بالخصوص شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ البتہ حد نے انہیں ایمان و اتباع کی دولت سے محروم کر دیا۔

سورہ بقرہ میں اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں:

﴿وَكَاذِبًا مِّن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا

كَفَرُوا بِهِمْ فَلَعَنَّ اللَّهُ عَلَى الْكٰفِرِينَ﴾ (البقرہ ۲/۸۹)

”اور پہلے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ پھر جب ان کے پاس وہ آگیا، جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا۔ پس ان انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔“

اور انجیل میں درج ذیل خوشخبریاں موجود ہیں:

(۱) ”انہی دنوں یوحنا یہود میں وعظ کرنے آیا اور کہا: توبہ کرو، آسمانوں کی بادشاہت کی آمد کا وقت

قریب ہے۔“

”آسمانی بادشاہت“ کا اشارہ حضرت محمد ﷻ کی طرف ہے، جس میں آپؐ کی آمد کے قرب و وقت آپ کے بادشاہ ہونے اور آسمانی قانون کے مطابق حکومت کرنے کی بشارت ہے۔

(۲) ایک اور مثال میں ارشاد فرمایا ”آسمانی بادشاہت کی مثال رائی کے دانہ کی ہے، جسے انسان اپنے کھیت میں کاشت کرتا ہے اور یہ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، لیکن جب بڑھتا ہے تو بڑی سبزی بن جاتا ہے۔“ انجیل کی یہ عبارت قرآن پاک کی اس مثال کی عکاسی کر رہی ہے:

﴿ وَمَثَلُهُ فِي الْإِنجِيلِ كَرْزِعٍ أَخْرَجَ سَطْعَهُ فَكَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ (الفتح ۴۸/۲۹)

”ان کی مثال انجیل میں اس کھیتی کی طرح ہے جس سے ایک باریک سوئی نکلی، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر موٹی ہوئی، پھر وہ تنے پر اس طرح کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی لگی، تاکہ کفار ان کی وجہ سے جلیں اور غضب ناک ہوں۔“

اس سے مراد محمد ﷺ اور آپ کے اصحاب ہیں (رضی اللہ عنہم)۔

(۳) ”میں اب جا رہا ہوں، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ بہت تعریف والا نہیں آئے گا۔ میں چلا گیا تو اسے تمہاری طرف ضرور بھیجوں گا۔ جب وہ آئے گا تو سب جہان والوں کو گناہ پر متنبہ کرے گا۔“ انجیل کے اس جملہ میں کس واضح انداز سے محمد ﷺ کی آمد کی خوش خبری دی گئی ہے۔ اگر اس سے آپؐ مراد نہ ہوں (تو پھر) فارقلیط (بہت حمد کرنے والا) یا بہت تعریف کیا ہوا یعنی محمد یا احمد) کون ہے؟ اور کس نے اقوام عالم کو معصیت و گناہ پر ڈانٹ دی ہے؟ جب آپ ﷺ کی بعثت ہوئی، اس وقت دنیا والے فساد شروع ہوئے تھے، مسند میں تیر رہے تھے اور ان میں بت پرستی خیمہ زن تھی اور اہل کتاب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آپؐ کے علاوہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کے مالک اللہ جل شانہ کی طرف دعوت دی؟

عقلی دلائل:

(۱) اس سے کیا مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد ﷺ کو رسول مقرر کر کے مبعوث کرے، جب کہ اس سے قبل سینکڑوں رسول اور ہزاروں نبی مقرر کئے گئے ہیں۔ عقلاً و شرعاً کوئی چیز اس سے مانع نہیں تو پھر آپؐ کی رسالت و نبوت کا کیوں انکار کیا جائے؟

(۲) آپ کے زمانہ میں حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے جو اس بات کے متقاضی تھے کہ انسانوں کے پاس آسمانی پیغام پہنچے، اللہ تعالیٰ کا قاصد نئے سرے سے معرفت الہی کی تجدید کرے اور انسان اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کر لیں۔

(۳) زمین کی بہت بڑی آبادی میں اسلام کا تیزی سے پھیلنا اور لوگوں کا اپنے مذہب ترک کر کے اسے اپنانا، آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔

(۴) آپ کی تعلیمات کی سچائی اور درستی اور ان کا باصلاحیت ہونا، جن کے فوری بابرکت اور عمدہ

نتائج برآمد ہوئے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعلیمات اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کا حامل اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی ہے۔

(۵) آپ کے ذریعہ معجزات کا صدور اور خرق عادت امور کا وقوع پذیر ہونا بھی، اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے کام کسی غیر نبی اور رسول کے ہاتھوں سرزد نہیں ہو سکتے۔ ہم کچھ معجزات ذیل میں تحریر کرتے ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، بلکہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے، جسے کوئی بے عقل ہی رد کر سکتا ہے۔

* ”چاند کا شق ہونا“ جب ولید بن مغیرہ اور کفار قریش نے آپ سے صداقت و نبوت پر معجزہ طلب کیا، تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک حصہ پہاڑ کے اوپر جبکہ دوسرا اس کے نیچے جاگرا (پھر آپس میں مل گئے)۔ نبی ﷺ نے فرمایا ”گواہ رہو!“ اور قریش نے دوسرے علاقہ کے لوگوں سے بھی اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی چاند کی اس تبدیلی کی شہادت دی۔ ”قرآن پاک میں اس کا اظہار یوں ہوا ہے:

﴿ أَفَرَأَيْتَ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةَ الْقَمَرُ ۗ وَإِن يَسْرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿۱﴾
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۗ﴾ (القمر ۱/۵۴-۳)

”قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا اور اگر یہ (کافر) کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قدیمی جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔“ یہ جادو ہے جو (عقد قدیم سے) چلا آ رہا ہے۔

* غزوہ احد کے دن حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل کر رخسار تک آگئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے اس کی جگہ لگا دیا اور وہ پہلے سے بھی بہتر بن گئی۔

* غزوہ خیبر کے دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں تو رسول اللہ ﷺ نے لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئیں کہ گویا وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوئیں۔

* غزوہ بدر میں ابن الحکم کی پینڈی ٹوٹ گئی، اس پر آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً درست ہو گئی اور پھر کبھی درد کا احساس نہیں ہوا۔

* ”درخت کا آپ کے لئے گفتگو کرنا۔“ جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک بدوی آپ کے قریب آیا تو آپ نے پوچھا ”اے بدوی! تو کہاں جانا چاہتا ہے؟“ اس نے کہا ”اپنے گھر“ آپ نے پوچھا ”کیا تو کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے؟“ اس نے پوچھا ”وہ کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”تو اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اس کا بندہ اور رسول ہے۔“ اعرابی نے کہا ”اس بات پر کوئی دلیل؟“ آپ نے فرمایا ”یہ درخت بھی یہی کہتا

ہے۔ ”چنانچہ وادی کے کنارے کھڑا درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے آگے کھڑا ہو گیا اور تین بار شہادت مذکورہ ادا کی۔

* کعبور کا تارو پڑا اور اس کی آواز تمام مسجد والوں نے سنی، جب رسول اللہ ﷺ خطبہ جمعہ منبر پر دینے لگے اور اس تارے سے دور ہو گئے تو آپ کے شوق اور محبت کے جذبات سے معمور یہ تار رونے لگ گیا اور اونٹنی کی طرح اس میں سے آواز نکل رہی تھی، جسے تمام مسجد والوں نے سنا۔ آپ اس کے قریب ہو گئے اور ہاتھ مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ (صحیح مسلم و صحیح بخاری)

* کسریٰ کے خلاف آپ نے فرمایا ”اس نے ہمارا مکتوب پھاڑا ہے، اس کا ملک اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گا۔“ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

* عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کیلئے آپ نے نقاہت دین کی دعا فرمائی۔ چنانچہ وہ اس امت کے بہت بڑے فقیہ بنے۔

* آپ کی دعا سے ”جو“ کے دو دم میں اتنی برکت ہو گئی کہ اسی (۸۰) سے زائد افراد اس سے سیر ہوئے۔

* آپ کی دعا سے حدیبیہ کے دن پانی میں برکت ہوئی اور پانی کے ایک چھوٹے سے برتن میں آپ نے ہاتھ رکھا۔ انگلیوں کے درمیان سے پانی چشمہ کی طرح ابل پڑا۔ چنانچہ اس سے پندرہ سو کے قریب لوگوں نے سیر ہو کر پیا اور وضو کیا۔

* مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ”اسراء“ اور بلند وبالا آسمانوں کا ”معراج“ اور ”سدرۃ المنتہیٰ“ تک ”صعود“ اور پھر آپ (اسی رات کے کچھ حصہ میں) اپنے بستر کی طرف لوٹے تو وہ اسی طرح گرم تھا۔

* اور سب سے بڑا معجزہ اور ابدی نشانی قرآن کریم ہے۔ اس میں پہلے لوگوں کے احوال اور آئندہ آنے والوں کی خبریں ہیں۔ نیز اس میں ہدایت اور نور ہے۔ رہتی دنیا تک اس کا اعجاز قائم ہے اور آپ کی صداقت نبوت پر ایک عظیم دلیل اور مخلوق میں یہ قیامت تک حجت ثابتہ ہے۔ نبی ﷺ کو جو معجزات عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا اور واضح معجزہ قرآن مقدس ہی تو ہے۔

آپ کا ارشاد ہے: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَمَّنَ عَلَيْهِ النَّبَشْرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح مسلم)

”ہر نبی کو معجزات عطا ہوئے، جنہیں انسانوں نے تسلیم کیا اور ایمان لائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی

کی صورت میں نشانی عطا کی ہے، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان سب سے زیادہ ہوں گے۔“

دسویں فصل

یومِ آخرت پر ایمان

ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی اور ایک آخری دن ہے جس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ پھر دوسری زندگی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو پھر سے اٹھائیں گے، تاکہ ان کا محاسبہ ہو، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں سے نوازیں گے اور نافرمانوں کو جہنم میں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔

مگر اس سے پہلے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ مثلاً مسیح و جال اور یاجوج ماجوج کا خروج، نزول عیسیٰ ﷺ، خروج داہہ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ۔

پھر صور پھونکا جائے گا اور سب چیزیں بے ہوش اور فنا ہو جائیں گی، پھر دوبارہ اٹھانے کے لئے صور پھونکا جائے گا۔ ہر کوئی رب کائنات کے آگے کھڑا ہوگا اور اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑا دیئے جائیں گے۔ کسی کے دائیں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں، ترازو لگے گا، حساب شروع ہو جائے گا، پل صراط ہوگی اور پھر سارا معاملہ بالآخر جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں گرنے پر اختتام پذیر ہوگا۔ ان باتوں کی تصدیق کیلئے درج ذیل دلائل ملاحظہ فرمائیے:

کتاب و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾ (الرحمن ۲۶-۲۷)

”ہر وہ (مخلوق) جو اس زمین پر ہے، فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی والی ہے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَآئِنَ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٥﴾﴾ كُلُّ نَفْسٍ

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾﴾ (الانبیاء ۲۱/۳۵-۳۶)

”اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی انسان کیلئے دوام (ہمیشہ زندہ رہنا) نہیں بنایا، بھلا اگر تو مر جائے گا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور اچھائی سے آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔“

اور فرمان ایزدی ہے: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا عَمِلُوا وَكَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (التغابن ۷/۶۴)

”کافروں کا اعتقاد ہے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم! تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا اور یہ اللہ کیلئے آسان ہے۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿۱﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (المطففين ۸۳/۶۴)

”کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک بڑے دن کیلئے اٹھائے جائیں گے، جس دن لوگ جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔“

نیز فرمایا: ﴿ وَنُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ (الشوریٰ ۷/۴۲)

”اور آپ اکٹھے ہونے کے دن سے، جس میں کوئی شک نہیں، خوف دلائیں (اس روز) ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں جائے گا۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زَلْزَلًا مَآلًا ﴿۱﴾ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿۲﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿۳﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿۴﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿۵﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُسْرُوا أَعْمَالَهُمْ ﴿۶﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿۷﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (الزلزال ۹۹/۸۱)

”جب زمین بھونچال سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے (اندر کے) بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہے۔ اس دن لوگ مختلف گروہوں میں نکلیں گے، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائیے جائیں۔ پس جس نے ایک ذرہ بھریکی کی ہوگی، وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ بھر برائی کی ہوگی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔“

ارشاد الہی ہے: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِمْنَانُهَا لَوْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ (الأنعام ۶/۱۵۸)

”(گویا) یہ لوگ اس کے سوا اور کسی بات کے منتظر نہیں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آجائیں۔ جس دن تیرے رب کی نشانیاں آئیں گی تو جو جان اس سے پہلے ایمان نہیں لائی یا اس نے اپنے ایمان میں اچھائی نہ کھائی تو (اس وقت) اسے

ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ (النمل ۲۷ / ۸۲)

”اور جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کیلئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، جو ان سے کلام کرے گا۔ بے شک لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔“

مزید فرمایا: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُجِّعَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (۹۷-۹۶ / ۲۱ الانبیاء) ﴿ وَإِذَا قَرَّبْتَ الْوَعْدَ الْحَقِّ إِذَا هَا كُنَّا فَجَّةً أَبْصُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (۹۷-۹۶ / ۲۱ الانبیاء)

”یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج چھوڑ دیئے جائیں گے اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ (قیامت کا) سچا وعدہ قریب ہو جائے گا تو اچانک کفر کرنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔“

اور یہ فرمان بھی ہے: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ (۳۷)

﴿ وَقَالُوا أَلْهَيْتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (۲۸) ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَذَابٌ نَّعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (۲۹) ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لِبَنِيكَ فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ ﴾ (۳۰) ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾ (الزخرف ۴۳ / ۵۷-۶۱)

”اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو تیری قوم کے افراد اس سے لانے لگے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ (عیسیٰ)؟ انہوں نے عیسیٰ کی مثال صرف بھگوانے کیلئے دی، بلکہ یہ لوگ ہی بھگوانے ہیں۔ وہ تو (ہمارا) ایسا بندہ تھا، جس پر ہم نے انعام کیا، بنی اسرائیل کیلئے اسے نمونہ بنایا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بناتے، جو زمین میں (تمہاری جگہ) رہتے۔ اور یہ قیامت کا علم ہے، پس اس میں شک نہ کرو۔“

اور ارشاد عالی سنئے: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنظُرُونَ ﴾ (۳۱) ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (۳۲) ﴿ وَوَقِيتَ كُلِّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (الزمر ۳۹ / ۶۸-۷۰)

”اور جب صور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے گا (وہ اس سے مستثنیٰ ہے مثلاً حوریں) پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، کتاب رکھ دی جائے گی انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے مابین حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں

کیا جائے گا۔ ہر نفس کو اس کا کیا پورا مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔
 نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ
 كَانَ مِنْتَقَالٍ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنْ بِهَا حَسِيبًا﴾ (الانبیاء، ۲۱/۴۷)
 ”اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر
 رائی کے دانے کے قدر بھی (کسی کا عمل) ہو گا تو ہم اسے لائیں گے اور ہم حساب لینے کو کافی
 ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان احوالِ آخرت کی کیسی خوبصورت عکاسی کرتا ہے:

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿۱۶﴾ رُحِمَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكِّرُنَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿۱۷﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ
 الْوَاقِعَةُ ﴿۱۸﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿۱۹﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ
 يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿۲۰﴾ يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ حَافِيَةٌ ﴿۲۱﴾ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابِهِ بِسْمِينِهِ فَيَقُولُ
 هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَأَكْنَبُ ﴿۲۲﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حَسِيَّةٌ ﴿۲۳﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿۲۴﴾ فِي جَنَّةٍ
 عَالِيَةٍ ﴿۲۵﴾ فَمَطُوفُهَا دَائِمَةٌ ﴿۲۶﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْغَالِيَةِ ﴿۲۷﴾ وَأَمَّا مَنْ
 أَوْفَىٰ كِتَابِهِ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ ﴿۲۸﴾ وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيَةَ ﴿۲۹﴾ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ
 الْقَاضِيَةَ ﴿۳۰﴾ مَا أَخْفَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ ﴿۳۱﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّتِي ﴿۳۲﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿۳۴﴾
 ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿۳۵﴾ إِنَّهُمْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿۳۶﴾ وَلَا يَحْضُرُونَ﴾
 طَعَامُ الْمُتَكِبِينَ﴾ (الحاقة ۱۳-۳۴)

”پس جب ایک بار صور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ اٹھا کر دونوں توڑ دیے جائیں گے۔ اس دن
 واقع ہونے والی (قیامت) واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہو جائے گا‘
 فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن تیرے رب کا عرش اٹھ فرشتے اپنے سروں پر
 اٹھائیں گے۔ اس دن تم پیش کئے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ پھر جسے دائیں ہاتھ
 میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہے گا ”اؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ میں گمان کرتا تھا کہ مجھے میرا
 حساب ضرور ملے گا۔“ پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہو گا، (یعنی) اونچی بہشت میں، اس کے پھل قریب
 ہوں گے۔ (ارشاد ہو گا) ”مزے سے کھاؤ اور پیو کہ تم گذشتہ دنوں میں اچھے عمل آگے بھیج چکے
 ہو۔“ لیکن جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ”کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ
 دیا جاتا اور میں اپنا حساب نہ جانتا! اے کاش! پہلی موت ہی فیصلہ کن ہو جاتی، میرے مال نے مجھے
 کوئی فائدہ نہیں دیا۔ میرا رعب و دبدبہ بھی جاتا رہا۔“ (حکم ہو گا) اسے پکڑو اور گلے میں طوق ڈال
 دو۔ پھر جہنم میں داخل کر دو۔ پھر ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ یہ اللہ پر یقین نہیں کرتا تھا اور

نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔“

اور ایک جگہ فرمایا: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَاً﴾ (۳۸) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَذَابًا ﴿۳۹﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلَاً ﴿۴۰﴾ وَإِنْ يَنْظُرْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿۴۱﴾ ثُمَّ نَسْجِي الَّذِينَ أَتَفَوْا وَنَنْزُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَاً ﴿۴۲﴾ (مریم ۱۹/۶۸-۷۲)

”تیرے رب کی قسم! ہم انہیں اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے۔ پھر جہنم کے گرد گھنٹوں کے بل حاضر کریں گے، پھر ہر گروہ میں سے جو رحمان پر زیادہ سرکشی کرتے تھے، الگ کریں گے۔ ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں، جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں سے ہر ایک اس پر ضرور وارد ہو گا۔ یہ تیرے رب کی حتمی فیصلہ شدہ بات ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل گرا کر چھوڑ دیں گے۔“

(۲) احادیث مبارکہ سے احوال قیامت کی ایک جھلک:

فرمان نبویؐ ہے: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ» (صحیح بخاری، صحیح مسلم و مسند احمد)

”اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی مرد دوسرے مرد کی قبر کے پاس سے گزر کر یہ خواہش نہ کرے کہ اے کاش! میں اس کی جگہ ہوتا۔“

نیز فرمایا: «إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّىٰ تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَالدَّخَانُ، وَالدَّجَالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَتَارٌ تَخْرُجُ مِنْ فَعْرِ عَدْنٍ تُرْحَلُ النَّاسَ، وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» (صحیح مسلم)

”دس نشانیوں (کے ظہور) سے پہلے قیامت پانچ نہیں ہوگی۔ مشرق میں خسف (زمین میں دھنسا) مغرب میں خسف اور جزیرہ عرب میں بھی خسف، دھواں، دجال، دابہ الارض (زمین کا بہت بڑا جانور) یا جوج و ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، آگ جو قعر عدن سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو چلائے گی اور عیسیٰ ابن مریمؑ کا آسمان سے اترنا۔“

نیز ارشاد فرمایا: «يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمُكُّ أَرَبِعِينَ، فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةٌ بِنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمُكُّ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ،

حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَيْدِ جَبَلٍ لَدَخَلْتَهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَىٰ
 شِرَارُ النَّاسِ فِي خَيْفَةِ الطَّيْرِ وَأَخْلَامِ السَّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا
 يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَسْتَمَثِّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ:
 مَاذَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رَزَقْتَهُمْ، حَسَنٌ
 عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَىٰ لِنَاتِنَا، وَرَفَعَ لِنَاتِنَا،
 وَأَوَّلَ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبْلِهِ، قَالَ: فَيَضَعُ وَيَضَعُ النَّاسُ،
 ثُمَّ يَنْزِلُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ فَتَنْبُثُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ أُخْرَىٰ،
 فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَفَقُّوهُمْ إِنَّهُمْ
 مَسْتُوِلُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعَثَ النَّارَ، فَيُقَالُ مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ
 أَلْفٍ تِسْعِمَائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ، فَذَلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَوْمَ
 يُكْشَفُ عَن سَاقٍ (صحيح مسلم)

”میری امت میں دجال آئے گا اور چالیس (برس) رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے
 کہ گویا وہ شکل و صورت میں عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کر کے قتل کریں
 گے۔ پھر سات سال لوگ ایسے بسر کریں کہ دو آدمیوں میں بھی باہمی عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ
 تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو روئے زمین پر کسی بھی ایسے شخص کو ختم کئے بغیر نہیں
 چھوڑے گی، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر یا ایمان ہو گا، حتیٰ کہ تم میں
 کوئی اگر پہاڑ کے جگر میں بھی داخل ہو جائے گا تو اسے بھی جالے گی۔ پھر انسانوں میں بدتر ہی باقی
 رہ جائیں گے جو پرندوں کی طرح بے عقل اور درندوں کی طرح پھاڑ کھانے والے ہوں گے،
 جنہیں نیکی اور بدی کی کوئی تیز نہیں ہوگی۔ شیطان ان کے پاس آکر کہے گا ”تم میری بات نہیں
 مانتے؟“ وہ کہیں گے کیا حکم ہے؟ وہ انہیں بتوں کی عبارت کا حکم دے گا پھر ان کی روزی میں
 فراوانی ہو جائے گی اور زندگی بہتر ہو جائے گی۔ پھر صور پھونکا جائے گا (اس کی آواز) جو بھی سنے گا،
 اس کی گردن ڈھلک جائے گی اور سب سے پہلے اپنے اونٹوں کیلئے حوض درست کرنے والا وہ آواز
 سنے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا اور (اس کے بعد) باقی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ
 شہنم کی طرح بارش کی پھوار بھیجے گا جس سے انسانی جسم اگیں گے۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو
 سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، پھر کہا جائے گا ”لوگو! اپنے رب کی طرف چلو اور انہیں ٹھہراؤ کیونکہ
 ان سے پوچھا جائے گا“ پھر آواز آئے گی ”جنم کی جماعت الگ کر دو۔“ عرض کی جائے گی ”کتوں
 سے؟“ ارشاد ہو گا ”ہزار میں سے نو سو ننانویں۔“ یہ وہ دن ہے جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے

اور پندلی سے پردے ہٹا دیئے جائیں گے۔“

نیز فرمایا: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ» (صحیح مسلم)

”قیامت برے انسانوں پر ہی قائم ہوگی۔“

نیز ارشاد ہے: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، ثُمَّ يُنَزَّلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجَبُ الدَّنْبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح مسلم)

”دونوں صور پھونکے جانے کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارے گا اور لوگ سبزی کی طرح اگیں گے، انسان کے جسم کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، صرف ریڑھ کی ہڈی کا ٹکڑا باقی رہے گا اور قیامت کے دن اس سے تخلیق ہوگی۔“

ایک خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مَخْسُورُونَ إِلَى رَبِّكُمْ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا، أَلَا وَإِنَّ أَوْلَ الْخَلْقِ يُكْسَى، إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَلَا وَإِنَّهُ سَيَجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤَخِّدُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخَذْتُوا بِعَدِّكَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”لوگو! تم اپنے رب کی طرف ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر خندہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم عليه السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ (جنگلہ) میری امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستہ کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا ”میرے رب! یہ میرے ساتھی ہیں۔“ اللہ فرمائے گا ”تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کیں۔“

اور مزید فرمایا: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنِ أَرْبَعٍ: عَنِ عُمْرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ، وَعَنِ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، وَعَنِ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنِ جَسَدِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ» (سنن الترمذی وقال: حسن صحیح)

”قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا، جب تک چار چیزوں کا حساب نہ دے لے گا: زندگی کہاں ختم کی، علم پر کیسے عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کس جگہ خرچ کیا اور اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا؟“

نیز ارشاد نبوی ہے: «حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرٍ، مَأْوَةٌ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرَيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكَيْزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَأُ أَبَدًا» (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن الترمذی و سنن ابن ماجہ)

”میرے حوض کی مسافت ایک ماہ کا سفر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی مک کستوری سے زیادہ ہوگی، اس کے آب خورے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، جو ایک بار اس سے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔“

جنم کے تذکرہ پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روپڑیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کیوں روتی ہو؟“ عرض کی ”جنم کے تذکرہ سے رونا آگیا۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل کو یاد رکھیں گے؟“

فرمایا: «أَمَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا: عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخْفُ مِيزَانُهُ أَمْ يَتَقَلُّ؟ وَعِنْدَ تَطَايُرِ الصُّحُفِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ، أَمْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ؟ وَعِنْدَ الصَّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ حَتَّى يَجُوزَ» (سنن ابی داود - وإسناده حسن)

”تین جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ترازو لگتے وقت حتیٰ کہ جان لے، آیا ترازو میں اعمال بھاری ہیں یا ہلکے اور نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت کہ وہ دائیں ہاتھ میں آتے ہیں یا بائیں میں یا پیٹھ کے پیچھے سے؟ اور پل صراط پر سے گزرتے وقت یہاں تک کہ اسے یاد کر لے۔“

اسی طرح ارشاد فرمایا: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَاَهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح مسلم)

”ہر نبی نے اپنی امت کیلئے (دنیا میں) دعا کر لی ہے اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کیلئے پجا رکھی ہے۔“

اور فرمایا: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنَشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، وَلَا فَخْرَ، وَلِبَوَاءِ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ» (نقدہم تخریجہ)

”میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ پر سے زمین پھینکی گی، اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی، اس میں کوئی فخر نہیں ہے، ہم کا جہنم میرے ہاتھ ہو گا اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔“

نیز فرمایا: «مَنْ سَأَلَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ اجْرُهُ مِنَ النَّارِ»

(سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی وصحیحہ ابن حبان والحاکم)

”جو شخص تین بار جنت کا سوال کرے، جنت کہتی ہے ”اے اللہ! اسے جنت میں داخل کر“ اور جو

جنم سے تین بار پناہ مانگے، جنم کہتی ہے ”اے اللہ! اسے جنم سے بچا۔“
(۳) لاکھوں انبیاء و مرسلین، حکماء و علماء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا آخرت پر پختہ ایمان اور جو کچھ اس کے بارے میں وارد و مذکور ہے، اس پر مضبوط اعتقاد و یقین آخرت پر ایمان پر دلالت کرتا ہے۔
عقلی دلائل:

(۱) اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مخلوق کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر دے، کیونکہ اس کیلئے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوبارہ اسی حالت میں لوٹانا مشکل نہیں ہے۔
(۲) پھر مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور جزا و سزا کا عمل کسی بھی عقلی دلیل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ عقل محال اور ناممکن چیزوں کی توفیق کرتی ہے، جیسا کہ دو ضدوں کا اجتماع اور دو مخالف چیزوں کا ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو جانا جبکہ بعث و جزا اس قبیل سے نہیں ہیں۔
(۳) مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے تصرفات کی حکمت جو زندگی کے ہر میدان میں نمایاں اور واضح ہے، اس بات کو محال قرار دیتی ہے کہ موت کے بعد مخلوق زندہ نہ ہو اور انسانی زندگی بغیر کسی نتیجہ اور جزا و سزا کے یونہی ختم ہو جائے۔
(۴) دنیا کی نعمتیں اور شقاوتیں ایک اور زندگی کا پتہ دیتی ہیں جس میں عدل، خیر اور کمال کا دور دورہ ہو گا بے گناہوں کی مظلومیت اور ان کی انصاف سے محرومیت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن اور عدالت ہو جہاں ہر ظالم کیفر کردار کو پہنچے سو وہ اللہ کی عدالت ہے جو میدان محشر میں لگے گی۔

گیارہویں فصل

قبر کی جزاء و سزا پر ایمان

قبر کی آسائش اور عذاب برحق ہے، فرشتوں کے سوالات حق ہیں اور یہ سب کچھ سچ ہے کیونکہ عقلی و نقلی دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں۔
کتاب و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان عالی میں اس کی اطلاع یوں دی ہے: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنفال/ ۵۰-۵۱)

”اور کاش تم اس وقت (کی کیفیت) دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں۔ ان کے چہرے اور سرینوں پر مارتے ہیں اور (کہتے ہیں) کہ اب عذاب آتش (کا مزہ) چکھو، یہ اس

(بدکرداری) کی وجہ سے ہے جسے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“

اور ارشاد ربانی ہے: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُمُ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾﴾ (الانعام/ ۹۳-۹۴)

”اے کاش! کہ تم اس وقت (کی کیفیت) کو دیکھو جب ”ظالم“ موت کی سختیوں میں (بتلا) ہوں گے اور فرشتے (ان کی طرف) اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے کہ اپنی جائیں نکالو! آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا“ اس لئے کہ تم اللہ پر غلط باتیں کہتے تھے اور اس کی آیت سے خود کو بڑا جانتے تھے، (آج) تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور جن نعمتوں میں ہم نے تمہیں خوش حالی دی، وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے، جنہیں تم اپنے شفیع اور ہمارے شریک گردانتے تھے، تمہارے اور ان کے مابین تعلق ٹوٹ چکا ہے اور جو تم سمجھتے تھے وہ سب تم سے گم ہو گیا ہے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾ (التوبة/ ۹/۱۰۱)

”ہم ان کو دو بار سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے۔“

مزید ارشاد عالی ہے: ﴿الَّذَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾ (غافر/ ۴۰/۴۶)

”وہ صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کئے جاتے ہیں اور قیامت کے دن (کہا جائے گا) قوم فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔“

اور مزید فرمایا: ﴿يَسْتَبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾﴾ (ابراہیم/ ۱۴/۲۷)

”دنیا و آخرت کی زندگی میں اللہ ایمان والوں کو درست بات پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔“

(۴) رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنے ارشادات عالیہ میں احوال برزخ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

«إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ - وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ - أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ

ﷺ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ لَهُ: أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبَدَلَكِ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْكَافِرُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً لَيْسَمَعُهُ مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ (متفق عليه)

”بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس مڑ جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے تو (ساتھ ہی) اس کے پاس دو فرشتے آجاتے ہیں۔ اسے بٹھادیتے ہیں اور کہتے ہیں ”اس مرد (محمد ﷺ) کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟“ مومن کہے گا ”میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“ اس کو کہا جائے گا ”جنم میں تو اپنی جگہ دیکھ لے، اس کے بدلہ میں تجھے اللہ نے بہشت میں جگہ دی ہے۔“ وہ دونوں جگہوں کو دیکھے گا، مگر منافق یا کافر کو (جب) کہیں گے کہ ”اس مرد کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟“ تو وہ کہے گا ”میں نہیں جانتا۔ جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔“ جواب ملے گا ”تو نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ پڑھا۔“ پھر لوہے کے گرزوں سے اس کو مارا جائے گا وہ جھٹھے گا اور جن وانس کے علاوہ ارد گرد کی باقی سب چیزیں اسے سنیں گی۔“

ایک اور فرمان نبوی ہے: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عَرَضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنَ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (صحیح بخاری)

”جب ایک انسان مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کی جگہ (ہمیشہ کا ٹھکانہ) اس پر پیش کی جاتی ہے، اگر جنمی ہے تو جنم اور کہا جاتا ہے قیامت کے دن جی اٹھنے تک تیری یہی جگہ ہے۔“

اسی طرح ایک دعائیں آپ نے فرمایا:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَخِيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» (صحیح بخاری)

”اے اللہ! میں عذابِ قبر، عذابِ جہنم، زندگی و موت کی آزمائشوں اور مسیحِ الدجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

نبی اکرم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا:

«إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْغَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبِرُ مِنْ بَوْلِهِ» (صحیح بخاری)

”ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے جرم میں نہیں، ایک چنغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب (کے چھینٹوں) سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔“
(۳) کروڑوں علماء، صالحین، امت محمدیہ اور دیگر مذاہب کے افراد قبر کی نعمتوں اور عذاب کا یقین رکھتے ہیں۔

عقلی دلائل:

(۱) جو بندہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور یوم آخرت کا یقین کرتا ہے، وہ عذاب قبر اور نعمت قبر کا ضرور یقین کرے گا کہ یہ سب امور غیب سے متعلق ہیں اور اس کے بعض کے تسلیم کرنے سے عقل دوسری چیزوں کے تسلیم کرنے کا بھی تقاضا کرتی ہے۔

(۲) پھر قبر کے عذاب و نعمت اور دو فرشتوں کے سوال کو عقل بالکل رد نہیں کرتی اور نہ ہی اسے محال گردانتی ہے، بلکہ عقل سلیم اس پر شاہد اور اس کا اثبات کرتی ہے۔

(۳) سویا ہوا انسان خواب دیکھتا ہے اور نیند میں خوش کن باتوں سے لذت حاصل کرتا ہے، بیدار ہو جائے تو ان لمحات کے فقدان پر متاسف اور غمگین بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح خواب میں بری باتیں اسے افسردہ کرتی ہیں اگر اس حالت میں بیدار ہو جائے یا کوئی دوسرا اسے بیدار کر دے تو خوشی کی لہر دوڑ آتی ہے اور نیند میں روح متاثر ہوتی ہے اور اسے تکلیف یا خوشی کا احساس ہوتا ہے، مگر قریب دیکھنے والے دوسرے اس کا ادراک یا احساس نہیں کر پاتے، اسی طرح برزخی تکلیف یا خوشی بھی اسی انداز کی ہے تو پھر اس کا انکار بھی قطعاً نہیں کیا جاسکتا۔

بارہویں فصل

تقدیر پر ایمان

اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر اور حکمت و مشیت پر ہر مسلمان کا یقین کامل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم و اندازے کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، حتیٰ کہ بندے کے اختیاری افعال بھی اس کی مشیت اور حکمت و تقدیر کے تابع ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ کسی بھی کام سے رکنے اور کرنے کی طاقت اسی کی طرف سے ارزاں ہوتی ہے درج ذیل عقلی اور نقلی دلائل سے یہ عقیدہ ثابت شدہ ہے:

تقدیر کے اثبات میں کتب و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ رب العزت نے اس بارے میں فرمایا:

﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (القمر ۵۴/۴۹)

”ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ (الحجر ۲۱)

”ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔“

اور فرمان ربانی ہے: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن

قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (الحديد ۵۷/۲۲)

”زمین پر تمہاری جانوں میں جو مصیبت آتی ہے، وہ قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، کتاب

میں (لکھی ہوئی) ہے اور یہ (بات) اللہ کے لئے آسان ہے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (التغابن ۶۴/۱۱)

”جو مصیبت بھی آتی ہے، وہ اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے۔“

مزید ارشاد فرمایا: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَ رِئِيسِهِ فِي عُنُقِهِ ﴾ (بنی اسرائیل ۱۷/۱۳)

”اور ہم نے ہر انسان کے (اتھمے برے) اعمال اس کی گردن میں لٹکادئیے ہیں۔“

اور ارشاد گرامی: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (التوبة ۹/۵۱)

”کہہ دے کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی، جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ رکھی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے

اور اللہ پر ہی ایمان والوں کا بھروسہ ہونا چاہیے“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَعَلَّمَ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وَمَا تَسْفُطُ مِنْ رَوْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (الأنعام ۶/۵۹)

”اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ خشکی اور سمندر کی ہر

چیز کو جانتا ہے، وہ ہر گرنے والے پتے کو بھی جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں (کوئی) دانہ اور تازہ

وشگ چیز گرتی ہے تو وہ بھی ”کتاب مبین“ میں (لکھی ہوئی) ہے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (التکویر ۸۱/۲۹)

”اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ جانوں کا پالنے والا چاہے۔“

نیز فرمان ایزدی ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾

(الانبیاء ۲۱/۱۰۱)

”جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے اچھائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اس (دوزخ) سے دور کر دیئے گئے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (الکہف ۱۸/۳۹)
 ”اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے۔ (وہی ملتا ہے) اللہ کے بغیر (کسی کے پاس) طاقت نہیں ہے۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ (الأعراف ۷/۴۳)
 ”اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے۔“

(۳) تقدیر الہی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ورج ذیل بیان اتھائی واضح ہے:

«إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكِتَابِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِي أَوْ سَعِيدٍ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”انسان چالیس دن ماں کے رحم میں نطفہ (کی صورت میں) پڑا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت جمنا ہوا خون اور پھر اتنی ہی مدت گوشت کے لو تھڑے کی صورت میں رہتا ہے، اس کے بعد اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کے بارے چار باتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، روزی، زندگی، عمل اور یہ کہ بد بخت ہے یا سعادت مند۔ پس اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود (برحق) نہیں، تم میں سے ایک انسان جنتیوں والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر لکھائی اس پر سبقت لے جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان برے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر لکھائی اس پر سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا ”میں تجھے کچھ باتیں سکھا دیتا ہوں:

«إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ،

وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنِ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ» (سنن ترمذی و صحیحہ)

”اللہ تعالیٰ (کے حقوق) کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ (کے دین) کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب سوال کرے تو اللہ سے مانگ اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر اور یہ جان لے کہ سب لوگ جمع ہو کر اگر تجھے نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، مگر وہی جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے اور اگر وہ سب جمع ہو کر تیرا نقصان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھائے گئے ہیں اور کتابیں خشک ہو گئی ہیں۔“

نیز آپ نے فرمایا: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

(مسند أحمد و سنن ترمذی)

”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا، لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ۔“

نیز فرمان نبوی ہے: «اِحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، قَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا حَبِيبِنَا وَأَخْرَجْنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى، إِصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَحَطَّ لَكَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ، تَلَوْنِي عَلَىٰ أَمْرِ قَدْرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بَارَبَعِينَ عَامًا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى» (صحیح مسلم)

”آدم و موسیٰ (علیہ السلام) کے مابین گفتگو ہوئی۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا ”اے آدم! آپ (علیہ السلام) ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں ناکام کر دیا اور بہشت سے نکال دیا؟ آدم (علیہ السلام) نے فرمایا تو موسیٰ (علیہ السلام) ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لئے تجھے چنا اور تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی، تو مجھے ایک ایسی بات پر ملامت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری پیدائش سے چالیس سال پہلے مقدر کر دی تھی۔ چنانچہ (اس بات میں) آدم (علیہ السلام) موسیٰ (علیہ السلام) پر غالب آ گئے۔“

نیز ایمان کی تفصیل میں آپ نے ارشاد فرمایا:

«أَنَّ تَوْمِينَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَوْمِينَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ» (صحیح مسلم)

”کہ تو اللہ، فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر

ایمان لائے۔“

نیز آپ کا ارشاد ہے: «اعْمَلُوا فِكْرًا مُّيسَّرًا لِّمَا خُلِقَ لَهُ» (صحیح مسلم)

”عمل کرو۔ ہر ایک کو اسی چیز کی توفیق ملتی ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔“

نیز ارشاد ہے: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ قَضَاءَ» (الجماعة)

”نذر (اللہ تعالیٰ) کے فیصلے کو نہیں بدلتی۔“

عبداللہ بن قیسؓ کو رسول اللہؐ نے فرمایا:

«أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (صحیح

بخاری و صحیح مسلم)

”کیا میں تجھے ایک ایسا جملہ نہ سکھاؤں جو بہشت کے خزانوں میں سے ہے۔ (اور وہ) ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ہے۔ یعنی (گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی

ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو تعلیم دی کہ یوں نہ کہو ”جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے“ بلکہ

کہو ”جو صرف اللہ وحدہ لا شریک چاہے۔“ (ابن مردویہ)

(۳) امت محمد ﷺ میں لاکھوں علماء، حکماء اور صالحین وغیرہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور تقدیر کے

قائل ہیں، اس کی حکمت و مشیت پر یقین کامل رکھتے ہیں اور یہ کہ ہر چیز کے بارے میں اسے علم حاصل

ہے اور ہر چیز پر اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کی سلطنت میں وہی ہو سکتا ہے، جو وہ ارادہ کرے۔ وہ جو

چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا، نہیں ہوتا اور قلم نے قیامت تک کی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔

عقلی دلائل:

(۱) قضاء و قدر، مشیت و حکمت اور ارادہ و تدبیر میں سے عقل کسی کا انکار نہیں کرتی، بلکہ عقل سے

ان کا اثبات ہوتا ہے اور ہم اس کائنات میں اس کے واضح مظاہر دیکھتے رہتے ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت ہائے کاملہ کا یقین، اس کے قضا و قدر اور حکمت و مشیت کا متقاضی

اور اس کو مستلزم ہے۔

(۳) ایک انجینئر چھوٹے سے کانڈ پر ایک محل کا نقشہ بنا کر اس کی تعمیر کا وقت متعین کرتا ہے اور

اس پر کام شروع کر دیتا ہے۔ متعین مدت میں ہی وہ محل بغیر کمی و بیشی کے صفحہ ہستی پر نمودار ہو چکا ہوتا

ہے۔

تو پھر یہ کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ”جہان“ کی قیامت تک کے لئے تقدیر (پہلے سے)

لکھ دی ہے اور اس کی کمال قدرت و علم کامل سے اس کی تقدیر کے مطابق یہ عالم چل رہا ہے، مقدر

کیفیت اور زمان و مکان میں کوئی معمولی بھی فرق نہیں آسکتا، اس لئے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تیرہویں فصل

توحید، عبادت ہے

ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ اولین و آخرین کا معبود اور کل کائنات کا مربی، ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں، عبادت کا ہر انداز اللہ جل شانہ کے لئے مختص ہے، جو اس نے بندوں کے لئے شریعت قرار دیا ہے۔ عبادت کا کوئی بھی طریق اللہ کے سوا کسی کے لئے روا نہیں ہے۔ سوال اسی سے کیا جائے گا۔ مدد اسی سے مانگی جائے گی۔ نذر و نیاز، خوف و رجا، انابت و محبت، تعظیم و توکل اور اسی طرح جملہ باطنی اعمال اسی کے لئے ہیں اور ظاہری اعمال نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد بھی سب اسی کے لئے خاص ہیں۔ نقلی و عقلی دلائل اس عقیدہ کی بنیاد ہیں۔

کتاب و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ جل مجدہ نے اس کا حکم دیا ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (طہ ۲۰/۱۴)

”میرے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں سو میری ہی عبادت کرو۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ عِندَهُ﴾ (البقرة ۲/۴۰)

”اور مجھ سے ہی ڈرو۔“

نیز ارشاد گرامی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ

مِنَ النَّخْلِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة ۲۱-۲۲)

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن

جاؤ۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا، پس اس

کے ذریعے تمہارے لئے پھلوں سے روزی نکالی۔ لہذا جانتے ہو جتھے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿فَاعْبُدْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (محمد ۱۹/۴۷)

”یقین کیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“

نیز فرمان ایزدی ہے: ﴿فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (فصلت ۴۱/۳۶)

”پس اللہ کی پناہ طلب کر۔ یقیناً وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (التغابن ۶۴/۱۳)

”اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔“

(۳) اللہ رب العزت نے یہ خبریں بھی مرحمت فرمائی ہیں:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل ۳۶)

”اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“

نیز فرمان ربانی ہے: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ (البقرة ۲/۲۵۶)

”اور جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا یقیناً اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، جو ٹوٹنے

والا نہیں۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء ۲۱/۲۵)

”اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے، ان کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود

(حقیقی) نہیں، پس میری عبادت کرو۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَابُ رُوحِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ (الزمر ۳۹/۶۴)

”کہہ دو اے جاہلو! کیا تم مجھے یہی حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں۔“

اور ارشاد گرامی ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة ۱/۵)

”ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يُنزِلُ الْمَلَكُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (النحل ۱۶/۲)

”وہ اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے، فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی دے کر بھیجتا ہے

کہ تم (ان کو) ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم مجھ ہی سے ڈرو“

(۳) رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجتے ہوئے یہ حکم دیا:

﴿فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُؤْحَدُوا لِلَّهِ تَعَالَى﴾ (صحیح بخاری و صحیح

مسلم)

”ان کو تیری اول ترین دعوت، اللہ کی وحدانیت کی ہونی چاہیے۔“

نیز فرمایا: ﴿يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (متفق علیہ)

”اے معاذ رضی اللہ عنہ! تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ”(یہ ہیں) کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔“

جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ نے حکم دیا:

«إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنِي بِاللَّهِ» (سنن ترمذی)

”جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مانگ۔“

کسی نے نبی ﷺ سے کہا کہ جیسے ”آپ چاہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہے“ آپ نے فرمایا ”صرف یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے۔“ (تفسیر ابن کثیر/ البقرة / ۲۲)

اور فرمایا: «أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: إِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ مِنْ جَزَاءٍ؟» (مسند أحمد وهو حسن)

”مجھے تم پر سب سے زیادہ خطرہ چھوٹے شرک کا ہے۔ عرض کی گئی ”اے اللہ کے رسول! چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا دکھاوا! اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا تو فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم یہ عمل کرتے تھے۔ پھر دیکھو کیا ان کے پاس کوئی جزا ہے؟“

جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (التوبة ۹/۳۱)

”انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔“

تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔“ آپ نے فرمایا ”کیا جب وہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی کوئی حرام کردہ چیز کو حلال اور حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو تم ان کی بات مان نہیں لیتے تھے؟“ عدی نے کہا ”ہاں!“ آپ نے فرمایا ”یہی تو ان کی عبادت ہے۔“ (ترمذی)

نیز آپ نے فرمایا: «إِنَّهُ لَا يُسْتَعَاثُ بِنِي، وَإِنَّمَا يُسْتَعَاثُ بِاللَّهِ» (الطبرانی بسند حسن)

”مجھ سے مدد نہ مانگی جائے، (بلکہ) اللہ سے مدد طلب کی جائے۔“

یہ آپ نے اس وقت فرمایا، جب ایک صحابی نے کہا ”ہم اس ایذا دینے والے منافق سے تحفظ کے لئے اللہ کے رسول ﷺ کی مدد طلب کریں۔“

نیز آپ کا ارشاد ہے: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» (سنن ترمذی وحسنہ)

”جس شخص نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، اس نے شرک کیا۔“
 آپ کا یہ بھی ارشاد ہے: «إِنَّ الرُّقْيَ وَالْتَّمَامَ وَالسَّوْلَةَ شِرْكٌ» (مسند أحمد وسنن أبي داود)
 ”جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور جاو ٹونے سب شرک ہیں۔“

عقلی دلائل:

(۱) خالق رازق، کائنات میں تصرف کرنے والا اور مدبر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بنا بریں عبادت کا مستحق بھی وہی ایک ہے، اس کا کوئی بھی کسی بات میں شریک و ساجھی نہیں ہے۔
 (۲) کل کائنات کو وہی پال رہا ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ پھر کون معبود ہو سکتا ہے، جس کی اس کے ساتھ عبادت کی جائے؟
 (۳) جس کو بھی پکارا جائے، اس سے مدد طلب کی جائے، یا اس سے لوگ حفظ و پناہ طلب کریں، وہ اس کا مالک ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر اس کو پکارنا، اس سے مدد طلب کرنا، اس کے لئے نذر و نیاز دینا اور اس پر بھروسہ اور توکل کرنا باطل ہے۔

چودھویں فصل

وسیلہ کا بیان

ہر مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال اور اچھے افعال سے راضی ہوتا ہے اور اپنے بندوں میں سے نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔ بندگان خدا کو حکم ہے کہ اس کا تقرب حاصل کریں، اور اسے اپنا محبوب گردائیں، اچھے انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اپنے اچھے عمل اور قول کو وسیلہ بناتے ہیں اور اسی طرح رب تعالیٰ کے اسماء و صفات عالیہ، اس کے ساتھ ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور اس کے رسول کی محبت، نیکو کار اور عام مومنین کے ساتھ محبت بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ جیسا کہ فرائض مثلاً نماز، زکوٰۃ، حج اور دیگر نوافل کے ساتھ بھی اس کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ کسی کی جاہ اور دوسرے بندوں کے عمل کو سوال کا واسطہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ انسان کی اپنی کمائی نہیں ہے کہ اللہ سے اس کا واسطہ دے کر سوال کرے، یا اسے وسیلہ کے طور پر پیش کر سکے۔ بندوں کے لئے اللہ کی شریعت یہ ہے کہ بندے اپنے اعمال و ایمان کا واسطہ دیں۔ کسی دوسرے کے اعمال کو اس میں ذریعہ نہ بنائیں نقلی و عقلی دلائل پر اس عقیدہ و نظریہ کی بنیاد ہے۔

کتاب و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (فاطر ۱۰/۳۵)

”پاک کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل بھی جسے وہ بلند کر دیتا ہے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّهَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (المؤمنون ۲۳/۵۱)

”اے رسولو! پاک و حلال چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (الانبیاء ۲۱/۷۵)

”اور اسے ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے۔ یقیناً وہ صالحین میں سے ہے۔“

اور فرمایا: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ يَدْعُونَ لَهَا مِنَ الْغَيْبِ مَا ظَهَرَ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ بِغَيْبِ رَبِّهِمْ﴾ (المائدة ۵/۳۵)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾

(بنی اسرائیل ۱۷/۵۷)

”جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ (خود) اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کونسا اللہ

تعالیٰ کا قریب ترین ہے۔“

ایک جگہ فرمایا: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾

﴿ذُوبِكُمْ﴾ (آل عمران ۳/۳۱)

”کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، وہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے

گناہ معاف کر دے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُفِنَا مَعَ

الشَّاهِدِينَ﴾ (آل عمران ۳/۵۳)

”اے ہمارے پالنے والے! تو نے جو اتارا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور رسول کی اطاعت کی، پس

ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔“

نیز ارشاد گرامی ہے: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ (آل عمران ۳/۱۹۳)

”اے ہمارے رب! ہم نے ایک منادی کرنے والا سنا، جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ ”اپنے رب

پر ایمان لاؤ“ سو ہم ایمان لائے۔“ اے ہمارے رب! ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہماری

برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں میں موت عطا فرما۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

سَيَجْرُونَ مَا كَانُوا يَمْعَلُونَ ﴿۱۸۰﴾ (الأعراف ۷/۱۸۰)

”اور اللہ ہی کے لئے سب اچھے نام ہیں۔ پس ان کے ساتھ اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں کج روی اختیار کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے کئے کی عقیب سزا پائیں گے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (العلق ۹۶/۱۹)

”اور سجدہ کر کے (اللہ تعالیٰ کا) قرب حاصل کر۔“

(۲) رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات عالیہ میں فرمایا ہے:

«إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ فَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» (صحیح مسلم، سنن ترمذی و مسند احمد)

”بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔“

اور فرمایا: «تَعَرَّفَ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَاةِ» (سنن ترمذی و صحیحہ)

”آسانی میں اللہ کی معرفت حاصل کر، وہ شدت میں تمہیں جانے گا۔“

حدیث قدسی میں ہے کہ:

«وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ

عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْتَوَافُلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں کوئی عبارت مجھے اس عبادت

سے زیادہ عزیز نہیں ہے، جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ نقلی عبادت کر کے مجھ سے

اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔“

نیز ارشاد ہے: «وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي سِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا

تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِيهِ أَنْتَهُ هَزْوَلَةٌ» (صحیح بخاری و مسلم)

”اگر بندہ ایک باشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ

ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دونوں بازوؤں کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ چل

کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔“

غار والوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فرمان، جس کا معنی یہ ہے:

”تین ساتھی غار میں تھے، غار کا منہ چٹان سے بند ہو گیا۔ ایک نے اپنے والدین کی فرماں برداری کو

وسیلہ بنایا۔ دوسرے نے حرام چیز ترک کرنے کو واسطہ بنایا اور تیسرے نے حقدار کو اضانے سمیت اس

کے حق کی ادائیگی کو ذریعہ بنایا، اس سے قبل انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا، اپنے اپنے اعمال دیکھو،

جو تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کئے ہوں، ان کے واسطے سے دعا کرو، اللہ رب العزت اس مشکل سے

نجات دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور مذکورہ اعمال کو وسیلہ بنایا، چنانچہ بتدریج ان کے غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

نیز آپ کا فرمان ہے: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (صحیح مسلم)

”بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔“

ایک باہرکت دعائیں آپ کا ارشاد عالی ہے:

«أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي» (مسند أحمد وسندہ حسن)

”اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موسوم فرمایا، مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تو نے اسے علم غیب میں محفوظ کیا ہے کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کی روشنی، میرے غم کو دور کرنے والا اور کرب و بے چینی ہٹانے والا بنا دے۔“

نیز فرمایا: «لَقَدْ سَأَلَ هَذَا بِاسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ، مَا سئِلُ بِهِ إِلَّا أُعْطِيَ، وَمَا دُعِيَ بِهِ إِلَّا أَجَابَ» (سنن ترمذی)

اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ”اسم اعظم“ کے واسطے سے سوال کیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے اور پکارا جائے تو ضرور قبول فرماتا ہے۔“

(۳) قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے ”توسل“ کا ذکر موجود ہے۔ غور فرمائیے ان کا ”توسل“ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ایمان و عمل کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو واسطہ نہیں بنایا۔

یوسف علیہ السلام اپنے ”توسل“ میں فرماتے ہیں:

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْقَنِي بِالصَّلَاحِينَ ﴾ (یوسف ۱۰۱/۱۲)

”اے میرے رب! تو نے مجھے حکومت دی ہے اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کار ساز ہے، اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے اور صالحین کے ساتھ شامل فرما۔“

یونس علیہ السلام (مچھلی والے نبی) نے یوں دعا کی:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء ۲۱/۸۷)

”تیرے سوا کوئی معبود (حقیقی) نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی تصور واروں میں سے ہوں۔“

اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی:

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَكَ﴾ (القصص ۲۸/۱۶)

”اے میرے رب! بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے“ تو اللہ نے اسے بخش دیا۔“

اور یہ دعا بھی کی: ﴿إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ (غافر ۴۰/۲۷)

”بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔“

ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے یوں عرض کی:

﴿رَبَّنَا قَبَلْنَا مِنْكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرہ ۲/۱۲۷)

”اے ہمارے پالنے والے! ہماری طرف سے قبول فرما۔ بے شک تو ہی سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔“

اور آدم و حوا علیہم السلام نے عرض کی:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف ۷/۲۳)

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

عقلی دلائل:

(۱) رب تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز، جبکہ بندہ محتاج ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ محتاج بندہ، کامیابی حاصل کرنے اور خطرناکیوں سے بچنے کے لئے سبب و ذریعہ تلاش کرے۔

(۲) بندہ افعال و اقوال میں اللہ رب العزت کی پسند و ناپسند سے واقف نہیں، یہی بات اس چیز کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت اور رسول اللہ ﷺ کے ان واضح اقوال حسنہ و اعمال صالحہ جن کے کرنے اور برے اقوال و افعال جن سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، کے ذریعے وسیلہ پکڑا جائے۔

(۳) کسی مرتبے والے انسان کا مرتبہ و مقام صاحب دعا کی محنت اور ہاتھوں کی کمائی سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ چیز اس کی بات کی متقاضی ہے کہ دعائیں اللہ کی طرف اس کا وسیلہ نہ پکڑا جائے۔ اس لئے کہ کسی کا مرتبہ جیسا اور جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حضور کسی دوسرے شخص کی قربت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ چہ جائیکہ اس کے مرتبہ و مقام کے ذریعے بغیر مرتبہ والا اللہ کا قرب اور وسیلہ حاصل کرے۔ ہاں اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے (مثلاً علمی) مرتبہ و مقام کا موجد ہے اور اپنی محنت و کوشش سے اس

کا عامل و فاعل ہے تو پھر اس کے مرتبہ کو اپنی دعاء میں واسطہ بنا سکتا ہے اس لئے کہ یہ اس کا اپنا کسب و عمل ہے بشرطیکہ اس نے رضاء الہی کے لیے یہ عمل کیا ہو (اسے پڑھایا ہو)

پندرہویں فصل

بندگان خدا کی کرامات اور پیروان شیطان کی گمراہیاں

* - اولیاء اللہ:

بندوں میں اللہ تعالیٰ کے ولی بھی ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لئے چن لیا ہے۔ ان سے وہ اپنی اطاعت کے کام کراتا ہے اور وہ انہیں شرف، محبت اور کرامت سے نوازتا ہے، اللہ ان کا دوست ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں اپنے قریب کرتا ہے اور یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی تعظیم بجالاتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں۔ اس کی منع کئے ہوئے کاموں سے خود بھی اجتناب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ کی پسند ان کی پسند ہے اور اس کا بغض ان کا بغض ہے۔ جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ انہیں دیتا ہے، جب مدد طلب کرتے ہیں، وہ مدد کرتا ہے، جب وہ اس کی پناہ کے طلب گار ہوتے ہیں تو وہ ان کو پناہ دیتا ہے۔ وہی ایمان و تقویٰ کے حامل ہیں، دنیاوی و اخروی کرامت و خوشخبری انہیں کے لئے ہے۔ ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے اور ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر ان کے درجات مختلف ہیں۔ جسے ایمان و تقویٰ میں وافر حصہ ملا، اللہ کے ہاں وہ بلند مرتبہ ہے اور اس کی کرامت و عزت بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑے اولیاء اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور ان کے بعد ایمان والے۔ ان کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ نے جو کرامات ظاہر کی ہیں، جیسے تھوڑے طعام کو زیادہ کر دینا، تکالیف اور بیماریوں کو دور کرنا، سمندروں میں سے گزر جانا اور جلتی آگ میں کود کر بھی نہ جلنا وغیرہ، یہ سب معجزات کی ہی قبیل سے ہیں تاہم معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ میں ایک قسم کا چیلنج ہوتا ہے جو کرامت میں نہیں ہوتا۔^(۱)

(۱) تحدی (یعنی چیلنج) میں رسول اپنے مخاطبین کو فرماتا ہے کہ میں اگر اللہ کے حکم سے یہ کام کروں تو تم تصدیق کرو گے؟ اگر پھر بھی تسلیم نہ کیا تو اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔

اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان اطاعت خداوندی کی پابندی کرے، شرعی احکام کا عامل رہے اور محرمات و منہیات سے اجتناب کرے۔

اولیاء کی کرامات کے دلائل:

(۱) اللہ جل مجدہ نے اپنے ولیوں کے اعزازات کے بارے میں فرمایا:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۗ﴾ ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكُمْ ۗ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (یونس ۱۰/۶۲-۶۴)

”یقیناً اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے (یعنی جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لئے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ جل شانہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة ۲/۲۵۷)

”اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۗ إِنْ أَوْلِيَائُهُمْ إِلَّا الْمُنْفِقُونَ﴾ (الأنفال ۸/۳۴)

”اور یہ (کفار) اس (مسجد الحرام) کے متولی (بننے کے بھی لائق) نہیں اس کے متولی تو صرف متفقین ہیں۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِينَ نَزَّلَ إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ ۗ وَهُوَ تَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (الأعراف ۷/۱۹۶)

”بے شک اللہ (ہی) میرا ولی ہے، جس نے کتاب اتاری ہے اور وہی نیکی کرنے والوں کا کارساز ہے۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُم مِّنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (یوسف ۱۲/۲۴)

”اس طرح ہوا، تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔“

نیز شیطان کے بارے فرمایا:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾ (بنی اسرائیل ۱۷/۶۵)

”یقیناً میرے بندوں پر تجھے غلبہ حاصل نہیں ہے۔“

مزید فرمان الہی ہے: ﴿كَلَّمَادَحَلَ عَلَيْهِكَ زَكْرِيَّا الْمِعْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْصَرِمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران ۳/۳۷)

”جب کبھی زکریا اس کے ہاں عبادت خانہ میں داخل ہوئے تو اس کے پاس رزق پایا۔ کہا ”اے مریم! یہ رزق تیرے لئے کہاں سے آیا؟“ کئے گئی ”یہ اللہ کی طرف سے ہے۔“

نیز ارشاد گرامی ہے: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۰﴾ إِذْ أُنقِيَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ ﴿۱۳۱﴾ فَسَاهَمَ ﴿۱۳۲﴾ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۱۳۳﴾ فَالْقَمْعَةُ الْكَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۱۳۴﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۳۵﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِيهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۳۶﴾ (الصافات ۱۳۷-۱۴۴)

”بے شک یونسؑ رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا۔ پھر قرعہ اندازی کی اور وہ اس میں مغلوب ہو گیا۔ پس مچھلی نے اسے لقمہ بنایا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتا تو لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتا۔“

نیز ارشاد الہی ہے: ﴿ فَادْنَيْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿۱۴۱﴾ وَهَزَيْ لِيكِ يَجْذِعُ النَّخْلَةَ لَسُقِطَ عَلَيْكَ رَطْبًا جَبِيًّا ﴿۱۴۲﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ﴿۱۴۳﴾ (مریم ۱۹-۲۴-۲۶)

”اس کو نیچے سے (فرشتے نے) آواز دی کہ غم نہ کر۔ تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف حرکت دے، تیرے لئے تازہ کھجور گرائے گی۔ پس کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۷۶﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿۷۷﴾ (الانبیاء ۲۱-۶۹-۷۰)

”ہم نے کہا کہ اے آگ! ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک تدبیر کرنا چاہی پس ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔“

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنَّا يَئِينَا جَعِبًا ﴿۹﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿۱۰﴾ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿۱۱﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ ﴿۱۲﴾ (الکھف ۹-۱۸)

”کیا تو نے سمجھا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے۔ جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور کہا، اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمیں ہمارے معاملہ میں آسانی اور کامیابی مہیا فرمایا۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کو سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگا اٹھایا۔“

(۲) اولیاء اللہ اور ان کی کرامات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي بِهِ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ

الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلْتَنِي لِأُعْطِيَنَّكَ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذْتَنِي لِأَعِيذَنَّكَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میں اسے اعلان جنگ کی اطلاع دیتا ہوں اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں کوئی عبادت مجھے اس (عبادت) سے زیادہ عزیز نہیں، جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ نقلی عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کلن بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اور وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔“

نیز فرمان نبویؐ ہے: «إِنِّي لِأَنْثَارٍ لِأَوْلِيَائِي كَمَا يَشَارُ اللَّيْثُ الْحَرْبُ»
”میں اپنے دوستوں کے لئے انتقام لیتا ہوں، جیسا کہ لڑاکا شیر اپنے ساتھیوں کے لئے انتقام لیتا ہے۔“

نیز فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ رَجَالًا لَوْ أَفْسَمُوا عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال کر کوئی (کوئی بات کہیں) تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتے ہیں۔“

نیز اللہ کے نبی ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

«لَقَدْ كَانَ فَيْمًا كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عَمْرٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”پہلی اقوام و ملل میں کچھ ”ملم“ (یعنی جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص الہام ہوتا ہے) تھے میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمرؓ ہے۔“

نیز فرمایا: «كَانَتْ امْرَأَةٌ تَرْضَعُ وَلَدَهَا فَرَأَتْ رَجُلًا عَلَى فَرْسٍ فَارِهِ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَلَدِي مِثْلَ هَذَا، فَالْتَقَتْ إِلَيْهِ الطُّفْلُ وَهُوَ يَرْضَعُ وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَنِي مِثْلَهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اس نے ایک شخص کو عمدہ گھوڑے پر دیکھا تو کہنے لگی ”اے اللہ! میرے بچے کو ایسا ہی بنانا۔“ دودھ پیتے بچے نے شخص مذکور کی طرف نظر دوڑائی اور کہا ”اے اللہ! مجھے ایسا نہ بنانا۔“

بچہ کے بولنے میں اس کی اور اس کا ماں دونوں کی کرامت ہے۔ زاہد و عابد جرتج ﷺ (ولی) کے

واقعہ میں ماں نے کہا ”اے اللہ! اسے موت سے پہلے فاحشہ عورتوں کا منہ دکھانا۔“ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا قبول کی۔ یہ اس کی کرامت تھی۔ ”جرتج“ پر الزام تراشی ہوئی تو دودھ پیتے بچے کو کہا ”تیرا باپ کون ہے؟“ بچے نے کہا ”بکریوں کا چرواہا“ (صحیح بخاری)

اس میں جرتج (ولی) کی کرامت ثابت ہے۔ اسی طرح تین عار والوں پر چٹان گر گئی اور نکلنے کا راستہ مسدود ہو گیا۔ اپنے صالح اعمال کے ”توسل“ سے انہوں نے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور نجات عطا کی۔ یہ ان صالحین کی کرامت تھی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اور اسی طرح راہب اور لڑکے کے واقعہ میں موذی جانور نے راستہ بند کیا ہوا تھا۔ لڑکے نے اسے پتھر مارا تو وہ موذی جانور مر گیا اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ اس لڑکے کی کرامت تھی اور بادشاہ نے لڑکے کو مختلف انداز سے قتل کرنا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ صالح اور نیک فرزند کی کرامت تھی۔ (صحیح بخاری)

(۳) ہزاروں علماء کے مشاہدات بھی کرامات اولیاء پر شاہد ہیں۔ معدودے چند یہ ہیں:

- * عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو فرشتے سلام کہتے تھے۔
- * سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے تو کھانے یا برتن سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔
- * خبیب رضی اللہ عنہ مکہ میں مشرکین کے ہاں قیدی تھے۔ ان دنوں مکہ میں انگور نہیں تھے، مگر خبیب ”انگور کھاتے دیکھے گئے۔“
- * براء بن عازب رضی اللہ عنہ اگر کسی معاملہ میں قسم کھا لیتے تو اللہ جل جلالہ اسے پورا فرما دیتے تھے۔ چنانچہ قادیہ کے دن قسم کھائی کہ اللہ مسلمانوں کو مشرکین پر غلبہ دے گا اور میں سب سے پہلا شہید بنوں گا، سو ایسا ہی ہوا۔
- * عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک کہنے لگے اے ساریہ! پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، ساریہ نے آواز سنی اور پہاڑ کی طرف ہو گئے اور انہیں مدد حاصل ہوئی اور دشمن شکست کھا گیا۔ ساریہ واپس آئے تو صحابہ کرام ”کو اطلاع دی کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز سن لی تھی۔“
- * علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ دعا میں کہا کرتے تھے ”يَا عَلِيُّمُ يَا حَكِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ“ ان کی دعا پوری ہوتی اور ایک موقع پر اپنا دستہ سپاہ لے کر سمندر میں کود گئے، لیکن ان کے گھوڑوں کی زینیں ترنہ ہوئیں۔
- * حسن بصری رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص کو بددعا دی جو انہیں ایذا دیتا تھا تو وہ اسی وقت مر گیا۔
- * ایک شخص کا دوران سفر گدھا مر گیا، اس نے وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا

کی تو اللہ نے اس کا گدھا زندہ کر دیا اور اس نے سامان لادا اور سفر جاری رکھا۔
اسی نوع کی بے شمار کرامات منقول ہیں اور لاکھوں انسانوں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔^(۱)

* پیروان شیطان:

ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں شیطان نے کچھ اپنے ساتھی بنا رکھے ہیں، جن پر وہ غالب آ چکا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، برائی کو خوبصورت انداز میں ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے باطل ان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ حق بات سننے سے بہرے ہیں اور حق دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہیں، یہ لوگ کلی طور پر شیطان کے تابع ہو چکے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، برائی، اچھائی کے روپ میں ان کو نظر آتی ہے، چنانچہ انہوں نے منکر کو معروف بنا دیا ہے اور معروف کو منکر۔ یہ لوگ ہر بات میں ویلوں کی ضد اور الٹ ہیں۔ وہ اللہ کے دوست ہیں اور یہ اللہ کے دشمن، انہیں اللہ کی محبت حاصل ہے اور وہ اس کو راضی کرنے کی سعی کرتے ہیں جبکہ یہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت و غضب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہ دشمن کبھی فضا میں اڑتے ہیں یا پانی کی سطح پر چل کر دکھادیتے ہیں تو یہ اللہ کے ان دشمنوں کو ”استدراج“ یعنی مہلت برائے آزمائش حاصل ہے اور یا پھر شیاطین اپنے ساتھیوں کے ساتھ حق دوستی ادا کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کی بنیاد درج ذیل دلائل ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة ۲/۲۵۷)

”اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان کے ساتھی طاغوت (شیطان) ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنم والے ہیں“ (اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخُونُ أَلَيْسَ لَهُ جُنْدًا لَّوَكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُم مِّن لَّدُنكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الانعام ۱۶/۱۲۱)

”شیاطین اپنے ساتھیوں کے دل میں (پوشیدہ گمراہ کن باتیں) ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث کریں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعَشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولَٰئِكَ مِمَّنْ لَبَّاسُوا رَبَّنَا آسَمْتَع بَعْضُنَا مَبْعُوضًا وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْت لَنَا قَالَ النَّارُ

(۱) ہندو پاک میں بعض قبروں پر مجاور جھوٹی کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں، جن کا مشاہدہ کرنے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس انداز کی جعلی اور خود ساختہ کرامات اس سے مراد نہیں ہیں۔

مَثُورَكُمْ خَلِيدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿ (الأنعام/ ۱۲۸)

”اور جس دن وہ ہم ان سب (جن و انس) کو اکٹھا کر کے (کہیں گے) ”اے گروہ جن! تم نے انسانوں سے بہت (فائدے) حاصل کئے“ اور ان کے ساتھی انسان کہیں گے ”اے ہمارے رب! ہم نے ایک دوسرے سے نفع حاصل کیا اور (بالآخر) ہم اپنی اس معیاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کی۔“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ”تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔“

نیز ارشاد فرمایا: ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنِ الذِّكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۲۶﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿ (الزخرف/ ۴۳-۳۶-۳۷)

”اور جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ پس وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیاطین ان کو (سیدھے) راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست راستے پر جا رہے ہیں۔“

نیز فرمان بزدی ہے: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (الأعراف/ ۲۷)

”یقیناً ہم نے شیاطین کو ایمان نہ لانے والوں کا ساتھی اور دوست بنا دیا ہے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿ (الأعراف/ ۳۰)

”بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیاطین کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ صحیح راہ پر چل رہے ہیں۔“

نیز فرمایا: ﴿ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴿ (فصلت/ ۴۱-۲۵)

”اور ہم نے (شیطانوں کو) ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کو ان کے آگے اور پیچھے (کی بد کاریوں کو) مزین کر کے دکھایا تھا۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَسَتَجِدُونَ بَدْرِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴿ (الکہف/ ۱۸-۵۰)

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ماسوائے ابلیس کے۔ یہ جنوں میں سے تھا، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا (فرمایا) کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔“

(۳) رسول اللہ ﷺ نے بھی اس انداز کی معلومات بہم پہنچائی ہیں، ایک دن آپ نے تارا دیکھا جو کسی کو مارا گیا تھا۔ پھر روشنی ہوئی تو آپ نے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا دور جاہلیت میں تم اس

بارے میں کیا کہتے تھے؟ ساتھیوں نے جواب دیا ”ہم کہتے تھے کوئی بڑا مر گیا ہے، یا کوئی بڑا پیدا ہوا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”کسی کی موت پر یہ نہیں پھینکا جاتا اور نہ ہی کسی کی زندگی پر۔ ہمارا رب تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش تسبیح کرتے ہیں، پھر ان سے قریبی آسمان والے تسبیح کہتے ہیں اور اسی طرح ان سے متصل نیچے والے۔ پھر آسمان دنیا پر تسبیح کا غلغلہ پہنچتا ہے، پھر آسمان والے حاملین عرش فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب تعالیٰ نے کیا فیصلہ صادر فرمایا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں حتیٰ کہ یہ بات آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، شیاطین وہاں سے بات چراتے ہیں اور نیچے زمین پر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینکتے ہیں، جو بات درست پہنچ جاتی ہے وہ حق ہے مگر وہ اس میں (اپنی طرف سے سو جھوٹ کا) اضافہ کر دیتے ہیں۔“ (صحیح مسلم و مسند احمد وغیرہ)

کاہنوں کے بارے میں پوچھنے پر نبیؐ نے فرمایا ”یہ کچھ بھی نہیں۔“ سائل نے کہا ”بعض اوقات یہ مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ سچ ثابت ہوتی ہیں۔“ آپؐ نے فرمایا ”یہ سچی بات جنوں نے آسمان سے جھپٹی ہوتی ہے، جو اپنے ساتھیوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا دیتے ہیں۔“

اور آپؐ نے فرمایا: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ» (صحیح مسلم)

”تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ساتھی مقرر ہے۔“

نیز فرمایا: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرِي الدَّمِ مِنَ الْعُرْوِوقِ، فَضَيِّقُوا عَلَيْهِ مَجَارِيَهُ بِالصُّومِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ابن آدم میں شیطان اس طرح چلتا ہے، جیسا کہ خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ تم روزہ کے ذریعہ اس کی جولان گاہ کو تنگ کر دو۔“

(۳) لاکھوں انسانوں نے مختلف جگہوں پر اور مختلف اوقات میں عجیب و غریب شیطانی احوال دیکھے ہیں۔ بعض انسانوں کے پاس شیطان کھانے پینے کی مختلف چیزیں لاتا ہے اور مزید یہ کہ بعض کے کام کر دیتا ہے اور انہیں پوشیدہ باتیں بتاتا اور خفیہ امور سے آگاہ کرتا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ اپنے ساتھی پر ہتھیار نہ چلنے دیا اور ایسے لوگ بھی پائے گئے ہیں جن کے پاس شیطان ایک نیک انسان کی شکل و صورت میں آیا، جس سے اس شخص نے مدد طلب کی تھی۔ ان باتوں سے شیاطین کا مقصد اسے گمراہ کرنا اور شرک و معصیت الہی پر آمادہ کرنا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو شیاطین دور دراز علاقوں میں لے گئے اور دور سے آدمیوں کو لے آئے، نیز اسی طرح کے دیگر اعمال جن کے کرنے پر شیاطین اور سرکش جن قدرت رکھتے ہیں۔

یہ شیطانی احوال اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان شرفساد اور اللہ تعالیٰ کے انکار اور نافرمانی

میں بدست ہو جاتا ہے اور اس میں ایمان، تقویٰ اور نیکی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں اس کی روح خبیث شیطانی ارواح کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے اور دونوں کے درمیان دوستی کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لئے قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا:

﴿يَمَعَشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْرَمْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ﴾ (الانعام/۶/۱۲۸)

”اے جنوں کی جماعت! تم نے انسانوں سے بہت (فائدہ) حاصل کیا ہے۔“

ان کے انسانی دوست کہیں گے:

﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ (الانعام/۶/۱۲۸)

”اے ہمارے رب! ہم نے ایک دوسرے سے (بہت) فائدے حاصل کئے ہیں۔“

”ربانی اولیاء“ کی کرامت اور شیطانی احوال میں فرق یہ ہے کہ اگر ”خرق عادت“ بات ایک متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلنے والے کے ہاتھ پر سرزد ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اعزاز اور بہت افزائی ہے اور اگر ایسا کام ایک خبیث انسان، اللہ کی نافرمانی اور کفر و فساد میں منہمک شخص کے ہاتھوں پر ظاہر ہو رہا ہے تو یہ استدراج (یعنی معصیت میں ڈھیل دینے) کے قبیل سے ہے، یا پھر شیاطین کی کار فرمائی ہے اور اسے ان کی مدد و تعاون حاصل ہے۔ (والعیاذ باللہ)

سولہویں فصل

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب اور اس کے آداب

* امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے:

ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اچھے کاموں کا پرچار کرنا اور برے کاموں کو مٹانا اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جب نیکی معدوم ہو رہی ہو اور برائی پھیل رہی ہو، بالخصوص ان لوگوں پر جو امر و نہی کی طاقت رکھتے ہیں۔ حقیقتاً ایمان باللہ کے بعد دینی ذمہ داریوں میں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی کتاب عزیز میں ایمان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران/۱۱۰)

”جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں تم سب سے بہتر ہو کہ تم اچھائی کا حکم کرتے، برائی کو مٹاتے

اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔“

اس عقیدہ کی بنیاد درج ذیل نقلی اور عقلی دلائل ہیں:

کتاب و سنت سے دلائل:

(۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران ۱۰۴/۳)

”اور تم میں ایک ایسی جماعت (ضرور) رہے جو اچھائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

(۲) اللہ جل جلالہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے اور

برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (الحج ۴۱/۲۲)

”یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھی بات کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (التوبة ۷۱/۹)

”اور مومن مرد اور مومن عورتیں (دینی لحاظ سے) ایک دوسرے کے (معاون اور) دوست ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔“

اللہ کے ولی حضرت لقمان عليه السلام نے اپنے فرزند کو جو وصیتیں فرمائیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ کا

ارشاد ہے:

﴿يَبْنَئِي أَعْمَرَ الصَّلَاةَ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (لقمان ۱۷/۳۱)

”اے بیٹے! نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روک اور تجھے جو تکلیف پہنچے، اس پر صبر کر، یقیناً یہ پختہ باتوں میں سے ہے۔“

بنی اسرائیل پر نفرین بھیجتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ

بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ (المائدة: ٧٨-٧٩)

”داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی ہے، اس لئے کہ یہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے، جن برے کاموں میں مشغول تھے، ان سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ واقعی یہ لوگ برا کر رہے تھے۔“

اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دے کر نجات پا گئے اور جنہوں نے یہ فریضہ ادا نہ کیا وہ تباہ ہوئے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ مَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (الأعراف: ١٦٥/٧)

”اور ہم نے ان کو نجات دی، جو برائی سے روکتے تھے اور ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا، جنہوں نے ظلم کیا، اس لئے کہ وہ نافرمان تھے۔“

(۳) رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنے فرمان میں یہی حکم دیا ہے:

”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ“ (صحیح مسلم)

”جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے (منع کرے) اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے (برا جانے) اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔“

نیز فرمایا: ”لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ“ (رواہ الترمذی وحسنہ)

”تم ضرور اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے (لیکن) وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔“

(۴) رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں نتائج کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا:

”أَمَّا مِنْ قَوْمٍ عَمِلُوا بِالْمَعَاصِي، وَفِيهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُنْكَرَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعْزِمَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ“ (رواہ الترمذی - وقال:

حسن صحیح)

”جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں سے روکنے کی قدرت والے بھی موجود ہوں اور وہ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ جل شانہ ان سب کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دیں۔“

ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر پوچھی:

﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ (المائدة/ ۱۰۵)

”جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔“

تو آپ نے فرمایا: «يَا ثَعْلَبَةُ! مُرِّ بِالْمَعْرُوفِ وَانَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا رَأَيْتَ شَخًّا مُطَاعًا وَهَوِيَّ مُتَّبَعًا وَذُنُوبًا مُؤْتَرَةً وَاعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بَرَأِيَهُ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَدَعَّ عَنكَ الْعَوَامَّ، إِنْ مِنْ وَرَاءِكُمْ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهَا بِمِثْلِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، قِيلَ: بَلْ مِنْهُمْ يَأْرَسُونَ اللَّهَ، قَالَ: لَا بَلْ مِنْكُمْ، لِأَنَّكُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانًا وَلَا يَجِدُونَ عَلَيْهِ أَعْوَانًا» (سنن أبي داود، سنن ابن ماجه و سنن ترمذی وحسنہ)

”اے ثعلبہ! اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ جب دیکھو کہ کنبوسی کی روش جاری ہو چکی ہے اور خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پر اتر رہا ہے تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور عوام سے دور ہو جاؤ۔ تمہارے پیچھے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، تمہارے عقیدہ و عمل کو اپنانے والوں کے لئے تم میں سے پچاس آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا۔“ وہ پوچھ رہے تھے، اے اللہ کے رسول! کیا پچاس انہی میں سے؟ آپ نے فرمایا ”نہیں“ بلکہ تم میں سے۔ کیونکہ (آج) نیکی کرنے میں معاون دستیاب ہیں، جو ان کو دستیاب نہیں ہوں گے۔“

نیز آپ نے فرمایا: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ تَخَلَّفُوا مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» (صحیح مسلم)

”ہر نبی کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے مبعوث فرمایا، کچھ حواری اور مخلص ساتھی بھی ہوئے جو اس کے طریقہ پر چلے اور اس کے احکام کی تعمیل کرتے رہے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو گفتار و کردار میں صفر اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں ہوتا تھا (آئندہ بھی یہی صورت حال ہوگی) جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے اور جو دل سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے (یہ بھی نہیں کر سکتا) تو اس کے بعد رائی کے دانہ کے بقدر بھی ایمان نہیں ہے۔“

آپ سے افضل جہاد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا:

«كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» (مسند احمد، سنن نسائی و سنن ابن ماجه و هو

(صحیح)

”ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہنا افضل جماد ہے۔“

عقلی دلائل:

(۱) تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ اگر بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ جسم میں پھیل جاتی ہے اور پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برائی کو اگر ابتداء ہی میں ختم نہ کیا جائے اور اسے معاشرے میں پھیلنے دیا جائے اور چھوٹے بڑے اس کے عادی ہو جائیں تو پھر اسے مٹانا اور اس کا ازالہ مشکل ہو جاتا ہے اور بالآخر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہ قانون ایزدی ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (الفنح ۴۸/۲۳)

”(یہ) اللہ کا قانون ہے جو (پہلی قوموں میں) گزر چکا ہے، اور تو قانون الہی میں ہرگز تبدیلی نہ پائے

گا۔“

(۲) یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اگر کسی مکان کی صفائی نہ کی جائے اور اس میں سے کوڑا کرکٹ دور نہ پھینکا جائے تو کچھ عرصہ بعد وہ جگہ رہائش کے قابل نہیں رہتی، اس کی ہوا متعفن اور زہر آلود ہو جاتی ہے اور اس میں وبائی جراثیم کی خوب پرورش ہوتی ہے، کیونکہ میل کچیل اور غلاظتوں کی کثرت و بہتات کا یہی لازمی نتیجہ ہے۔

اسی طرح اگر اسلامی معاشرہ میں برائی کو پنپنے دیا جائے اور اچھائی کا پرچار معدوم ہو جائے تو کچھ مدت بعد لوگ گندے اور شریر النفس بن جائیں گے۔ اچھائی و برائی کا امتیاز مٹ جائے گا اور پھر اس زمین پر انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہو گا۔ چنانچہ مختلف اسباب و ذرائع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (البروج ۸۵/۱۲)

”تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔“

اور فرمایا: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْقَادٍ﴾ (آل عمران ۳/۴)

”اور اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا۔“

(۳) یہ بات بھی تجربہ سے ثابت ہے کہ انسانی نفوس جب فتنج اور خراب چیزوں کے عادی ہو جائیں تو وہ انہیں اچھی لگتی ہیں۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے تو لوگ اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں اور برے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برائی عام ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی عادات اور بتقاضائے بشری وہ برائی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اسے اچھائی اور عمدہ

بات سمجھ لیا جاتا ہے اور یہی بصیرت کا ختم ہونا اور یہی فکری مسخ ہے۔ (العیاذ باللہ)

اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے کہ یہ انسانی معاشرہ کی پاکیزگی اور درستی کا باعث ہے اور اقوام و ملل کے عزو شرف کا محافظ بھی۔

* آداب امر و نہی:

(۱) داعی یہ جانتا ہو کہ جس بات کا وہ حکم دے رہا ہے، وہ شریعت میں معروف اور نیکی ہے اسی طرح وہ برائی کی حقیقت بھی سمجھتا ہو، جس سے منع کرتا ہے اور جسے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیز وہ کام واقعتاً شریعت میں گناہ ہو اور اسے حرام قرار دیا گیا ہو۔

(۲) اصلاح کرنے والا خود اس پر عامل ہو اور جس بات سے منع کر رہا ہے، اس کے قریب نہ جائے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۱﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۲﴾﴾ (الصف ۶۱/۲-۳)

”اے ایمان لانے والو! وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿آتَاكُمْزُورَ النَّاسِ بِالْبُرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۲﴾﴾ (البقرة ۲/۴۴)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں۔“

(۳) ایک مبلغ کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، جو نرمی کے ساتھ حکم کرے اور منع کرے، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شدت و تکلیف پہنچے تو دل میں محسوس نہ کرے اور نہ ہی غصے کا اظہار کرے، بلکہ اس بارے میں درگزر، غفو اور اعراض سے کام لے۔

ارشاد عالی ہے: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزِيمِ الْأُمُورِ ﴿۱۷﴾﴾ (لقمان ۳۱/۱۷)

”اور اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کر اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔“

(۱) برے کام جاننے کے لئے لوگوں کی جاسوسی نہ کرے۔ یہ بات غیر مناسب ہے کہ منکرات کی دریافت کے لئے لوگوں کے گھروں میں جھانکتے پھریں، یا کسی کا کپڑا اٹھا کر دیکھیں کہ اندر کیا ہے اور برتن

کا ڈھکنا اٹھاتے پھریں کہ برتن میں کیا ہے، بلکہ شارع علیہ السلام نے تو لوگوں کے عیوب چھپانے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے:

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات ۴۹/۱۲)

”اور تم خفیہ انداز سے لٹھ نہ لگاؤ۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لَا تَجَسَّسُوا» (صحیح بخاری)

”جاسوسی نہ کرو۔“

نیز فرمایا: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (صحیح مسلم)

”جو شخص ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔“

(۵) مبلغ جسے وعظ و تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اسے نیکی اور برائی کی پہلے پہچان کرانے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی اور برائی کو جانتا ہی نہ ہو، جیسی تو وہ اس کی خلاف وزری کر رہا ہے، اس لئے اولاً برائی اور نیکی کی ضروری وضاحت کرنی چاہیے۔

(۶) اچھائی کے حکم اور برائی سے منع کرنے کے بعد بھی اگر وہ نیکی پر عمل نہیں کرتا اور برائی والا برائی نہیں چھوڑتا تو شریعت کے مطابق ترغیب و ترہیب سے کام لے۔ اگر پھر بھی وہ تعمیل سے گریزاں ہے تو ڈانٹ اور سختی اپنائی جائے، اگر اس طرح بھی کام نہیں چلتا تو حکومت یا برادران اسلام کا تعاون حاصل کیا جائے۔

(۷) اگر اپنے ہاتھ اور زبان سے برائی کو ختم نہ کر سکے کہ اس صورت میں اسے اپنی جان و مال اور عزت کے ضائع ہونے کا ڈر ہے اور وہ مصائب پر صبر کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دل سے ہی اس کو برا جانے، اس لئے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (صحیح مسلم)

”جو تم میں سے برا کام دیکھے، اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے۔ ورنہ

دل سے ضرور برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“

سترہویں فصل

صحابہؓ کی محبت و افضلیت، ائمہؓ کی عظمت اور مسلمان حکام کی اطاعت

مسلمان کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت اور انہیں دوسرے مومنین اور عام مسلمانوں سے افضل جاننا ضروری ہے۔

اسلام میں مسابقت کی بنیاد پر صحابہ کرامؓ کی افضلیت اور درجات کی بلندی میں مختلف ہیں اور ان میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، اور علی رضی اللہ عنہم۔

پھر عشرہ مبشرہ کو نوبت حاصل ہے اور وہ ذیل میں مذکور ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔

پھر بدری صحابہ کا مقام و درجہ ہے اور بعد ازاں مذکورہ بالا عشرہ مبشرہ کے علاوہ بہشت برین کی خوشخبری پانے والے دیگر صحابہ کرام مثلاً فاطمہ، حسن، حسین، ثابت بن قیس اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہم وغیرہ اور ان کے بعد بیعت الرضوان میں شریک چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام عظیم ہے۔

اسی طرح ہر مسلمان ائمہ اسلام کی تعظیم، احترام اور توقیر کا قائل ہے اور ان کے تذکرہ میں ادب و احترام ملحوظ رکھنا لازم گردانتا ہے اور یہ سب عظماء، دین و ہدایت کے پہاڑ تھے، ان میں قراء، فقہاء، محدثین اور مفسرین سبھی شامل ہیں۔ تابعین سے ہوں یا تبع تابعین میں ان کا شمار ہو، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان سے راضی ہو۔

مسلمان پر حکام وقت کا احترام اور ان کی عزت و وقار ملحوظ رکھنا بھی لازم ہے، ان کی معیت میں جناب کرنا، ان کے پیچھے نماز کی ادائیگی درست ہے اور ان کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، قصہ مختصر ہر ایک کے آداب ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب:

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ (المائدة: ۵۴)

”پس عنقریب اللہ (اپنے دین کی حفاظت) کے لئے ایسے لوگ لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔“

صحابہ کرامؓ کی صفت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ۲۹/۴۸)

”محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں نرم ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحَبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ» (سنن ترمذی وحسنہ)

”میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا۔ پس جو ان سے محبت کرے گا، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرے گا، جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی، اس نے اللہ کو ایذا دی اور جو اللہ کو ایذا دیتا ہے قریب ہے کہ وہ اسے پکڑ لے۔“

۲۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ صحابہ کرامؓ دوسرے تمام ایمان والوں اور مسلمانوں سے افضل ہیں، ان کی شان میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ۱۰۰/۹)

”اور مساجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور (سب سے) پہلے (ایمان لانے والے) اور جنہوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، اللہ ان (سب) سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور اس نے ان کے لئے باغ ہائے بہشت تیار کئے ہیں۔ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ

ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» (رواہ ابو داؤد بإسناد حسن)

”میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ تم میں کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد اور نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔“

(۳۳) مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جملہ صحابہ کرامؓ اور بعد کے لوگوں سے علی الاطلاق ابو بکر صدیقؓ افضل ہیں اور ان کے بعد بالترتیب حضرت عمر پھر عثمان اور پھر علیؓ ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

«وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَّاتَّخَذْتُ أَبَابَكْرًا، وَلَكِنْ أُخِي وَصَاحِبِي» (صحیح بخاری)

”اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو رازداں دوست (خلیل) بناتا تو ابو بکرؓ کو بناتا لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں۔“

عبد اللہ بن عمرؓ اس بارے میں فرماتے ہیں:

«كُنَّا نَقُولُ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عَثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهَا» (أَيْضًا)

”ہم نبی کریم ﷺ کی زندگی میں کہا کرتے تھے۔ ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علیؓ۔ آپ تک یہ مقولہ پہنچا، مگر آپ نے اس کا انکار نہیں کیا۔“

سیدنا علیؓ فرماتے ہیں:

«خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ، وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الثَّالِثَ - يَعْنِي عَثْمَانَ» (أَيْضًا)

”اس امت میں نبی کریم ﷺ کے بعد ابو بکرؓ افضل ہیں، پھر عمرؓ اور اگر میں چاہوں تو تیسرے (یعنی عثمانؓ) کا نام لے سکتا ہوں۔“

(۳۴) ان بزرگ ہستیوں کی فضیلت کا اقرار اور ان کے مناقب کا اعتراف کیا جائے۔ بطور نمونہ

ملاحظہ فرمائیے:

ابو بکر و عمرو عثمانؓ کی شان و فضیلت میں رسول اللہ ﷺ نے احد کو جب وہ بٹنے لگا تھا، مخاطب

کر کے فرمایا:

«أَسْكُنُ أَحَدًا! إِمَّا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ» (صحیح بخاری)

”احد! ساکن ہو جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور دو شہید ہیں۔“

سیدنا علیؑ کے حق میں فرمایا:

«أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟» (أَيْضًا)

”کیا تم راضی نہیں کہ تم میرے لئے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لئے ہارون تھے۔ (الستیعہ)“
تیز آپ نے فرمایا: «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (أَيْضًا)
”فاطمہؑ بی بی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔“

زبیر بن عوامؓ کے حق میں فرمایا:

«إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ» (أَيْضًا)

”ہر نبی کے خصوصی معاون و دوست (حواری) ہوتے ہیں۔ میرا حواری زبیر بن عوامؓ ہے۔“

حسن اور حسینؑ کے بارے میں فرمایا:

«اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا فَإِنِّي أَحِبُّهُمَا» (أَيْضًا)

”اے اللہ! ان سے محبت فرما میں ان سے محبت کرتا ہوں۔“

عبداللہ بن عمرؓ کے لئے ارشاد ہوا:

«إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ» (أَيْضًا) ”عبداللہ نیک آدمی ہے۔“

زید بن حارثہؓ کے حق میں فرمایا:

«أَنْتَ أَحْوَنُا وَمَوْلَانَا» (أَيْضًا) ”تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔“

جعفر بن ابی طالبؓ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

«أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخَلْقِي» (أَيْضًا) ”تم صورت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو۔“

بلال بن رباحؓ حبشیؓ کو فرمایا: «سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ» (أَيْضًا)

”میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ ہشت میں اپنے آگے سنی ہے۔“

سالم مولیٰ ابی حذیفہ، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب اور معاذ بن جبلؓ اجمعین کے بارے میں

لوگوں کو حکم دیا:

«اسْتَقْرُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمِ مَوْلَى حُذَيْفَةَ

وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ» (أَيْضًا)

”چار آدمیوں سے قرآن سیکھو (یعنی) عبداللہ بن مسعودؓ، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور

معاذ بن جبلؓ سے۔“

سیدہ عائشہؓ بی بی جنت کے حق میں یوں ارشاد ہوا:

«فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» (ایضاً)

”عائشہ کی برتری عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ شہید (کھانے) کی برتری تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔“

انصار کی شان میں ارشاد ہوا:

«لَوْ أَنَّ الْأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ فِي وَادِي الْأَنْصَارِ، وَلَوْ لَا

الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ» (ایضاً)

”اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہیں کی وادی میں چلوں گا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو

میں انصار میں سے ہوتا۔“

نیز فرمایا: «الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ

أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ» (صحیح بخاری)

”انصار سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے۔ جو ان سے محبت کرے

گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے گا، وہ اللہ کا مبغوض (و

دشمن) ہو گا۔“

سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لئے فرمایا:

«إِهْتَرَأَ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ» (ایضاً)

”سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش بھی جنبش میں آ گیا۔“

سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رسول اللہ ﷺ کے گھر سے تاریک رات میں باہر

نکلے تو ان کے آگے روشنی ہو گئی جس میں یہ چلتے رہے۔ جب الگ الگ راستے پر چلنے لگتے تو روشنی بھی دو

حصوں میں بٹ گئی۔ اس میں ان دونوں کی منقبت اور فضیلت ہے۔

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (ایضاً)

”اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سورہ (الم یکن الذین کفروا) تجھے پڑھ کر سناؤں۔“ ابی بن کعب نے

عرض کی ”اللہ نے میرا نام لیا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں!“ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں

آنسو آ گئے۔“

سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے درج ذیل اعزاز سے نوازا:

«سَيِّفٌ مِّنْ سَيُوفِ اللَّهِ مَسْلُوبٌ» (ایضاً)

”یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تنگی تلوار ہے۔“

حسن رضی اللہ عنہ کے لئے خصوصی طور پر فرمایا: «إِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ

فَتَنَّتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (أَيْضًا)

”یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔“

سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ اعلان ہوا: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيْتُهَا الْأُمَّةُ! أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» (أَيْضًا)

”ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اے امت کے لوگو! ہمارے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔“

(۵) ان کی برائیوں کے تذکرہ سے احتراز کیا جائے اور ان کے باہمی منازعات و مشاجرات میں گفتگو سے خاموشی اختیار کرنی ضروری ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم گرامی ہے:

«لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي» (أَيْضًا)

”میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔“

نیز فرمایا: «لَا تَتَّخِذُوا هُمْ غَرَضًا بَعْدِي» (أَيْضًا)

”انہیں میرے بعد (عیب و برائی) کے لئے نشانہ مت بنانا۔“

نیز ارشاد ہوا: «مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ» (أَيْضًا)

”جس نے ان (صحابہ رضی اللہ عنہم) کو ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی، اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی، اللہ کو ایذا دی، وہ اسے پکڑ لے۔“

(۶) رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کی عزت و احترام پر ایمان لانا بھی مسلمان کا شیوہ ہے اور یہ کہ یہ پاک اور ہر طرح کے الزامات سے مبرا ہیں۔ ان کے حق میں اظہارِ رضا فرض ہے، ایک روایت میں ہے کہ ان میں افضل خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ہیں۔

نیز قرآن پاک میں ارشاد عالی ہے:

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (الأحزاب ۶/۳۳)

”ایمان والوں پر نبی (ﷺ) کا استحقاق ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے اور آپ (ﷺ) کی بیویوں ان کی مائیں ہیں۔“

قراء، محدثین اور فقہاء امت کے فضائل و مناقب:

(۱) ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ ان سے محبت کرے، ان کے لئے رحم کی دعا کرے، مغفرت طلب کرے اور ان کی شان و فضیلت کا اعتراف کرے۔ کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ان کا

تذکرہ ہوا ہے:

﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَلْحَسِنِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (التوبة ۹/۱۰۰)

”اور جن لوگوں نے نیکی میں ان (صحابہؓ) کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (صحیح بخاری و صحیح

مسلم)

”سب سے بہتر میرا دور ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس دور کے بعد ہوں گے، پھر ان کا جو اس کے بعد ہوں گے۔“

عام قراء محدثین، فقہاء اور مفسرین رضی اللہ عنہم انہی تین قرون (زمانوں) میں سے تھے، جن کا تذکرہ خیر رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرمان میں کیا ہے اور اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے سے پہلے جانے والے ایمان والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ (الحشر ۱۰/۵۹)

”(کہتے ہیں) اے ہمارے رب! ہماری اور ہم سے پہلے جانے والے ہمارے ایمان دار بھائیوں کی مغفرت فرما۔“

اس آیت کے حکم کی تعمیل میں سب مسلمان اور مومن، جملہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

(۲) اہل ایمان ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں اور آداب ملحوظ رکھتے ہیں کہ وہ مجتہد اور دین میں مخلص تھے، بعد میں آنے والوں کی آراء کے مقابلہ میں ان کی رائے کو ایک برتری حاصل ہے، جس پر عمل کرنا چاہیے، الایہ کہ ان کی بات اللہ کے فرمان یا حدیث رسول اللہ ﷺ یا صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول کے مخالف ہو تو پھر اسے ترک کر دینا چاہیے۔

(۳) ائمہ اربعہ ”مالک شافعی، احمد اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم کے مدون کردہ مسائل اور ان کے بیان کردہ احکام دین و شرع، درحقیقت اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ سے ہی حاصل کردہ ہیں اور وہ قیاس و استنباط اس وقت کرتے تھے، جب صریح نص یا اشارہ و ایماہ انہیں نہیں ملتا تھا۔

(۴) بنا بریں مذکورہ بالا اکابرین امت کے بیان کردہ دین و فقہ کے مسائل کو اپنانا اور ان پر عمل کرنا اللہ کی شریعت پر ہی عمل کرنا ہے۔ جب تک اس کی مخالفت میں کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ﷺ واضح طور پر موجود نہ ہو، اس صورت میں اللہ کی بات یا رسول اللہ ﷺ کے فرمان کو کسی بھی مخلوق کے قول کی

بنیاد پر نہیں چھوڑا جاسکتا۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (الحجرات ۱/۴۹)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر ۷/۵۹)

”اور جو تمہیں رسول دے، اسے لے لو اور جس سے منع کرے، اس سے رک جاؤ۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (الأحزاب ۳۳/۳۶)

”اور جب اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) فیصلہ کر دیں، تو کسی مومن مرد اور عورت کے لئے اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔“

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے۔“

نیز فرمان ایزدی ہے: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» (النووی وقال حسن صحیح)

”اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تم میں سے کسی کی خواہش میرے لئے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، وہ (کامل) مومن نہیں ہو سکتا۔“

(۵) چونکہ یہ امام بھی انسان تھے، لہذا ان کی بات درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، غفلت، سہو،

نیسان یا عدم احاطہ کی بنیاد پر ان سے بلا ارادہ کسی مسئلہ کے بیان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی رائے پر جمود اختیار کرے، بلکہ ان میں سے جس کی بات صائب اور درست ہو، اسے قبول کر لیا جائے۔ ان کے اقوال اسی صورت میں رد کئے جاسکتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے خلاف (ثابت) ہوں۔

(۶) فروعی دینی مسائل میں ان کے اختلاف کو ہر مسلمان قابل عذر سمجھتا ہے کہ انہوں نے یہ

اختلاف جہالت اور تعصب کی بناء پر نہیں کیا، بلکہ یا تو کسی ایک کو حدیث نہیں ملی، یا اس نے حدیث کو

منسوخ سمجھا یا اسے سمجھ نہیں سکا۔ کیونکہ لفظ کے مطالب و معانی سمجھنے میں اختلاف فہم ہو سکتا ہے۔ اس

کی مثال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿أَوْ لَعَسْتُمْ لِلنِّسَاءِ﴾ (النساء ۴/۴۳)

سے سمجھا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مگر دوسرے اس آیت کا یہ مفہوم نہیں لیتے،

بلکہ وہ اس سے مجامعت مراد لیتے ہیں اور عورت کو صرف ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اس میں مزید ارادہ یا وجود لذت کو ”نقص وضو“ کے لئے ضروری کہتے ہیں۔

اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنے فہم میں تھوڑا سا تنزل اختیار کر لیں تو باقی ائمہ کے ساتھ موافقت بھی ہو جائے گی اور امت میں اختلاف کی خلیج بھی کم ہوگی، یہ کیوں ممکن نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے کلام میں ایک بات سمجھی، جس میں انہیں معمولی شک بھی نہیں ہے، اسے وہ محض کسی ذاتی رائے یا کسی دوسرے امام کے فہم کی وجہ سے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تو اللہ کی بات کو انسان کے اقوال کی بنیاد پر چھوڑنا ہوا، جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر ان کا فہم کتاب و سنت کی نص کے صراحتاً مخالف ہے تو ”نص ظاہری“ کو تسلیم کرنا لازم ہے اور اپنا ذاتی فہم جو کہ ”نص صریح“ کے درجہ میں نہیں، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اس لئے کہ اگر فہم پر ”نص“ کی دلالت قطعی ہوتی تو اس میں کوئی بھی اختلاف نہ کرتا، لہذا ان کا ”فہم“ قطعی درجہ میں نہیں ہے کہ جسے ترک نہ کیا جاسکے۔

حکام وقت کا مقام:

(۱) مسلمان اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کی بنا پر ان کی اطاعت کو واجب سمجھتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء ۵۹/۴)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو حکم والے ہوں ان کی بھی۔“

اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا ہے:

«إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَّةٌ» (بخاری)

”سنو اور اطاعت کرو، چاہے تم پر حبشی غلام جس کا سردا کہ کی طرح پیکا ہوا ہو، امیر بن جائے۔“

نیز فرمایا: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ

أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي» (صحیح بخاری)

”جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ

کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے

امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔“

مگر ان کی اطاعت کو اللہ کی نافرمانی میں جائز نہ جانے، اس لئے کہ اللہ کی اطاعت تو سب کی اطاعت

پر مقدم ہے۔

چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (الممتحنہ ۱۲/۶۰)

”اور نیکی میں تیری نافرمانی نہ کریں۔“

اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”(مخلوق کی) اطاعت صرف نیکی میں ہے۔“

نیز ارشاد الہی ہے: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (مسند احمد و مستدرک الحاکم و صححہ)

”پیدا کرنے والے (اللہ) کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت (جائز) نہیں ہے۔“

نیز آپ نے فرمایا: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»

”اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی تابعداری نہیں ہے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَي الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سنا اور اطاعت کرنا پسند آئے یا نہ آئے، اس وقت تک مسلمان مرد پر (واجب) ہے، جب تک

گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اگر اسے گناہ اور نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر سماع و اطاعت نہیں ہے۔“

(۲) حکام وقت کے خلاف بغاوت اور ان کے مقابلہ میں نافرمانی کا اعلان حرام جانے، اس لئے کہ

مسلمانوں کے سربراہ کی اطاعت کا جو اتار پھینکنا روایات ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو اپنے امیر میں کوئی (نا پسند) بات دیکھے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص سربراہ مملکت سے ایک باشت دور نکل جائے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

نیز آپ نے فرمایا: «مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ» (رواہ الترمذی و حسنہ)

”جو سلطان وقت کی اہانت کرے، اللہ جل شانہ اس کی اہانت کرے گا۔“

(۳) اس کے برعکس ان کے حق میں نیکی، درستی، توفیق اور شر سے بچاؤ اور غلطی میں واقع ہونے

سے تحفظ کی دعا کرتا رہے، اس لئے کہ ان کی درستی امت کی درستی ہے اور ان کی تباہی قوم کی بربادی ہے، توہین و بے عزتی کے بغیر ان کے لئے خیر خواہی کے جذبات رکھے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«الَّذِينَ النَّصِيحَةُ»

”دین خیر خواہی کا نام ہے۔“

اس پر ہم نے کہا کس کیلئے؟ تو آپ نے فرمایا:

«اللَّهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (صحیح مسلم)

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے پیغمبروں، سربراہان امت مسلمہ اور عام مسلمانوں کے لئے۔“

(۴) مسلم سربراہان مملکت کے ساتھ مل کر جہاد کرے، ان کے پیچھے نماز پڑھے خواہ ان سے کفر کی حد سے کم فسق و محرمات کا ارتکاب ہو چکا ہو۔ برے امیر کی اطاعت کے بارے میں ایک شخص کے استفسار پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«اسْمَعُوا وَأَطِئُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» (مسلم)

”سنو اور اطاعت کرو، وہ اپنی ذمہ داری کے جواب دہ ہیں اور تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔“

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشِطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَنْ لَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ

فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر ”سمع و اطاعت“ پر بیعت کی، خوشی ہو یا ناخوشی، مشکل ہو یا آسانی، ہر صورت اطاعت ہو اور یہ کہ حکومت کے اہل لوگوں کی مخالفت اور ان سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ فرمایا ”الّا یہ کہ تم صریح کفر دیکھو، جس میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل و حجت ہو۔“

باب دوم

آداب و حقوق

- ◉ آدابِ نیت
- ◉ آدابِ الہی
- ◉ آدابِ قرآن
- ◉ آدابِ رسالت
- ◉ آدابِ شخصیت
- ◉ آدابِ حقوق العباد
- ◉ آدابِ دوستی و دشمنی
- ◉ آدابِ مجلس
- ◉ آدابِ طعام
- ◉ آدابِ ضیافت
- ◉ آدابِ سفر
- ◉ آدابِ لباس
- ◉ آدابِ خصالِ فطرت
- ◉ آدابِ نیند

پہلی فصل

آداب نیت

مسلمان کی نظر میں ”نیت“ کا معاملہ دینی و دنیاوی امور میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اس لئے کہ سب اعمال اسی کی بنیاد پر سرزد ہوتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے وہ درست یا غلط قرار پاتے ہیں۔ ہر عمل کے لئے نیت اور اس کی درستی کا ضروری ہونا اولاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہے:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (البینہ ۹۸/۵)

”اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔“

اور فرمایا: ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ عَبَّدَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ (الزمر ۱۱/۳۹)

”کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خلوص (نیت) کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔“

اور ثانیاً رسول اللہ ﷺ کے اس قول مبارک سے:

﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى ﴾ (صحیح بخاری و صحیح

مسلم)

”اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے اور ہر مرد کے لئے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔“

نیز آپ نے فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى

قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ﴾ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور حالتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو صرف تمہارے دلوں اور اعمال کو

دیکھتا ہے۔“

دلوں کو دیکھنے سے مراد نیت کو پرکھنا ہے کہ یہی انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، چنانچہ رسول اللہ

ﷺ کا فرمان ہے:

﴿ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَتْ لَهُ حَسَنَةً ﴾ (صحیح مسلم)

”جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا تو اس کے لئے نیکی لکھ دی

جائے گی۔“

لہذا اچھے جذبہ و ارادہ سے جو عمل کیا جائے وہ اجر و ثواب کا مستوجب ہو گا اور اس سے نیت صالحہ کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے:

مزید فرمایا: «الْكَاسُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمًا وَمَالًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ لَوْ آتَانِي اللَّهُ تَعَالَى مِثْلَ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَعَمِلْتُ كَمَا عَمِلَ، فَهَمَّا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْطِ فِي مَالِهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ لَوْ آتَانِي اللَّهُ مِثْلَ مَا آتَاهُ عَمِلْتُ كَمَا يَعْمَلُ، فَهَمَّا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ» (سنن ابن ماجہ و سندہ جید)

”لوگ چار طرح کے ہیں ایک وہ شخص جس کو اللہ عزوجل نے علم و مال عطا کیا ہے، وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے (یعنی مال خرچ کرتا ہے) دوسرا آدمی (جو اس سے محروم ہے) کتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس طرح کا علم و مال دیا ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا تو یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ ایک اور آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے، مگر علم نہیں دیا، وہ اپنے مال میں ہی بھٹک رہا ہے تو (دوسرا) شخص کتا ہے اگر اللہ نے مجھے بھی اس طرح کا مال دیا ہوتا تو میں بھی اس کی طرح کے ”کارنامے“ سرانجام دیتا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔“

اس حدیث سے واضح ہوا کہ محض نیت صالحہ سے ایک شخص کو عمل صالح کا ثواب ملا اور دوسرے کو بری نیت کی وجہ سے عمل فاسد کا گناہ حاصل ہوا، یہ نیت کی کرشمہ سازی ہی تو ہے۔

آپ نے تبوک میں فرمایا:

«إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا قَطَعْنَا وَاذِيَا وَلَا وَطِنًا مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، وَلَا أَنْفَقْنَا نَفَقَةً، وَلَا أَصَابْنَا مَخْمَصَةً إِلَّا شَرَكُونَا فِي ذَلِكَ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ فَشَرَكُوا بِحُسْنِ النَّيَّةِ» (رواه أبو داود والبخاري مختصراً)

”مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے جو بھی وادی طے کی اور جس جگہ کا بھی سفر کیا جس سے کفار رنجیدہ ہوتے ہیں اور جو بھی خرچ کیا، یا ہمیں بھوک لگی تو وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ان (امور) میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ (ﷺ)! یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا ”وہ کسی عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ آسکے اور اچھی نیت کی بنا پر ہمارے ساتھ (ثواب میں) شریک ہیں۔“

”حسن نیت“ نے غیر غازی کو غازی کا مقام دلا دیا ہے اور غیر مجاہد کو مجاہد کے درجہ میں لاکھڑا کیا ہے۔

اسی طرح رسول اللہ (ﷺ) کا فرمان ہے:

«إِذَا التَّقِي الْمُسْلِمَانِ بَسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے لڑیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوں گے“
عرض کی گئی قاتل تو قتل کی وجہ سے اور مقتول کیوں؟ فرمایا ”اس لئے کہ وہ بھی دوسرے کے قتل کے درپے تھا۔“

خراب نیت اور فاسد ارادہ نے جہنمی قاتل اور مقتول دونوں کو برابر لاکھڑا کیا ہے اور اگر مقتول کی نیت قتل کی نہ ہوتی تو وہ جنتی ہوتا۔

نیز آپ نے فرمایا: «مَنْ تَرَوَجَّ بِصَدَاقٍ لَا يَتَوَيَّ أَدَاءَهُ فَهُوَ زَانٍ، وَمَنْ أَدَانَ دَيْنًا وَهُوَ لَا يَتَوَيَّ قَضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ» (مسند احمد)

”جو مهر (مقرر کر کے نکاح کرتا ہے) اور اس کی ادائیگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تو وہ زانی ہے اور جو قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرنا چاہتا تو وہ چور ہے۔“

اس میں ایک ”جائز کام“ بری نیت سے حرام ہو گیا ہے اور جو جائز کام ممنوع قرار دے دیا گیا ہے حالانکہ اس کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ محض نیت کے فساد سے حرج والا بن گیا ہے۔

اس سے نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بنا بریں اللہ کے احکام تسلیم کرنے والا انسان اپنے اعمال کی بنا اچھی نیت پر رکھتا ہے اور وہ کوئی بھی عمل بلا نیت سرانجام نہیں دیتا، کیونکہ نیت عمل کی روح اور توام ہے۔ نیت درست تو عمل صحیح، نیت فاسد تو عمل باطل۔ بلکہ نیت کے بغیر عمل کرنے والا ریاکار اور منکھت ہے، جس پر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نیت اعمال کا رکن اور درستی کے لئے شرط اول ہے، تاہم نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ محض زبان سے یہ کہہ دیا جائے: «اللهم نويت كذا» ”اے اللہ! میں نے فلاں نیت کی ہے“ اور نہ ہی محض ذہن میں خیال لانے کا نام نیت ہے۔ بلکہ نیت دل کا فعل ہے، جس کے نتیجے میں صحیح غرض، حصول نفع یا دفع نقصان حاصل ہوتا ہے کام کرنے کے سچے ارادہ کا نام نیت ہے، جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو اور اس کے احکام کی تعمیل مقصود ہو۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اچھی نیت سے مباح عمل بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، جبکہ نیت کی نادرستی سے وہ معصیت اور گناہ ہو جاتا ہے اور انسان سزا کا مستحق بنتا ہے۔

یاد رہے کہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کبھی بھی نیکی نہیں بن سکتے، چاہے وہ نیکی کے ارادہ و نیت سے کئے جائیں، دیکھئے ایک شخص کسی دوسرے شخص کا دل خوش کرنے کے لئے کسی کی غیبت کرتا

ہے۔ یہ اللہ کا نافرمان ہے، کیونکہ غیبت بہر صورت گناہ ہے اچھے ارادہ سے یہ نیکی نہیں بن جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص نے حرام مال سے مسجد تعمیر کر دی، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ رقص و سرود کی محفلوں میں شریک ہو کر کمانے والا شخص خیراتی مقاصد میں تعاون کا ارادہ بھی کرے تو اسے ثواب حاصل نہیں ہو گا۔ یا جمادی مہم میں سرمایہ لگانے کے ارادہ سے کسی ناجائز سکیم میں حصہ لے، یہ سب ناجائز اور اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی کے کام ہیں۔

صالحین کی قبروں پر ان کی محبت کے پیش نظر اگر کوئی شخص قبے تعمیر کرتا ہے، یا ان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اور ان کے لئے نذریں مانتا ہے تو یہ بھی گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے وہ اپنے خیال میں نیکی کا کام کر رہا ہے، کیونکہ نیت سے وہی کام اطاعت قرار پاتا ہے جو میباح ہو اور اس کے کرنے کی شریعت میں اجازت ہو، حرام کام کسی طرح بھی اطاعت نہیں بن سکتا۔

دوسری فصل

اللہ تعالیٰ کا ادب

مسلمان جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں نطفہ کی صورت میں ٹھہرنے سے لے کر تدریجی مراحل طے کر کے اللہ عزوجل کے ہاں چلے جانے تک اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور نعمتیں اس کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہیں۔

لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے جو اس کے استحقاق و شان کے مطابق ہو اور اپنے اعضاء اس کی اطاعت کے کاموں میں لگائے رکھے، یہ ہے انسان کا اللہ جل شانہ کی جناب میں ادب ملحوظ رکھنا۔ منعم حقیقی کے فضل و کرم کا انکار اور احسانات کی ناشکری، بے ادبی اور اس کے احترام کے منافی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ (النحل ۱۶/۵۳)
 ”اور تمہیں جو نعمتیں (میں) ہیں، پس وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (إبراهيم ۱۴/۳۴)
 ”اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے۔“

نیز فرمان ربانی ہے: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ (البقرة ۲/۱۵۲)
 ”پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔“

اللہ رب العزت کو ماننے والا ایک انسان جب اپنے ذہن و فکر میں یہ عقیدہ راسخ پاتا ہے کہ رب

کائنات کو اس کی ذات اور اس کے سب احوال کا مکمل علم ہے تو اس کے دل میں معبود حقیقی کے رعب و ہیبت کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور رب جلیل کی عظمت و وقار کا یہ شعور اس کے دل کی گہرائیوں میں موثر ہوتا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس کی نافرمانی میں شرمندگی، ندامت اور خفت محسوس کرتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور گندے اور رذیل کام اس کے سامنے نہیں بجالا سکتا۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣٦﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٣٧﴾﴾ (نوح ۷۱/۱۳-۱۴) ”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو مختلف حالات میں پیدا کیا ہے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٦٤﴾﴾ (التغابن ۶۴/۴)

”اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُبَيِّنُونَهُ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿١٠﴾﴾ (یونس ۱۰/۶۱)

”اور تم کسی بھی حال میں ہو یا قرآن پڑھ رہے ہو یا تم کوئی کام کر رہے ہو، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو اور زمین اور آسمان کی ایک ذرہ برابر چیز بھی تیرے رب کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی۔“

اور ایک مسلمان جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہر لحاظ سے قادر ہے اور وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس کے بغیر کوئی جائے پناہ و تحفظ نہیں ہے تو وہ ضرور اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کرے گا، اس کے آگے گر جائے گا اور اسی پر بھروسہ کرے گا اور یہی اپنے خالق و پروردگار کا ادب طوط رکھنا ہے۔ یہ کیا ادب و احترام ہے کہ جس سے فرار اور بھاگنا ناممکن ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرے جسے کوئی طاقت و قوت اور تصرف نہیں ہے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذَةٌ مِمَّا صَبَّهَا ﴿١١﴾﴾ (ہود ۱۱/۵۶)

”اللہ) زمین پر ریگنے والی ہر چیز کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾﴾ (الذاریات ۵۱/۵۰)

”پس اللہ ہی کی طرف دوڑو، میں اس کی طرف سے تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾﴾ (المائدہ ۵۵/۲۳)

”اور اگر تم مومن ہو تو ایک اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرو۔“

اور جب ایک مسلمان غور و فکر کرتا ہے کہ اس کے تمام امور میں اللہ جل جلالہ کی کرم نوازی اور مہربانیاں ہیں اور جملہ مخلوق اسی کی رحمت سے مالا مال ہے تو وہ اپنے لئے امید و توقع کے جذبات پیدا کرے گا اور انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار سے مزید فیضانِ رحمت کی درخواست کرے گا اور اس میں اپنے اچھے کلمات اور نیک اعمال کو وسیلہ بنائے گا۔ یہ اس کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کے حضور ادب و احترام کی ایک اور صورت ہے، اس لئے کہ جس کی رحمت و وسیع ہے اور وہ ہر ایک پر حاوی ہے اس سے ناامیدی اور اپنے کو محروم تصور کرنا ادب نہیں، ارشاد حق تعالیٰ ہے:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف ۷/۱۵۶)

”اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ (الشوریٰ ۱۹/۴۲)

”اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ (یوسف ۱۲/۸۷)

”اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿لَا تَقْسُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (الزمر ۳۹/۵۳)

”اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا“

اگر انسان اس طرف اپنی توجہ مبذول کر لے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، اس کا انتقام بڑا شدید ہے اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے تو ہر ”بندۂ خدا“ اس کی اطاعت کے کاموں میں لگ جائے اور نافرمانی سے احتراز کرے اور یہی اس کی جناب میں ادب ملحوظ رکھنا قرار پائے گا۔ کیونکہ ایک عاجز و بے نوا بندہ اور غلام۔ قادر مطلق، غالب، طاقتور اور قاہر ذات کی نافرمانی کرے؟ کوئی بھی عقلمند اسے ادب و احترام کا نام نہیں دے گا۔

چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾

(الرعد ۱۳/۱۱)

”اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے

سوا ان کا کوئی حمایتی (ہوتا) ہے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (البروج ۸۵/۱۲)

”بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (آل عمران ۳/۴)

”اللہ غالب انتقام والا ہے۔“

مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں محسوس کرتا ہے کہ مالک کی وعید اسے پکڑ رہی ہے اور اس کا عذاب نازل ہوا چاہتا ہے، جبکہ اطاعت و فرماں برداری کی صورت میں اللہ جل شانہ کے وعدے سے پورے ہوتے نظر آتے ہیں اور اس کی رضا سے لباس کی طرح حاوی محسوس ہوتی ہے تو یہ اس مسلمان کا اللہ کے بارے میں اچھا ظن ہے اور یہی ادب و احترام کا ایک مقام ہے، کیونکہ انسان ”سوء ظن“ کا شکار ہو جائے تو مالک کی نافرمانی اور بغاوت کرنے لگ جاتا ہے اور اس زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ میری اس حالت پر غیر مطلع ہے اور مواخذہ نہیں کرے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا كَالْخٰسِرِيْنَ ﴿۲۳﴾﴾ (فصلت ۲۲-۲۳)

”اور لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہت سی باتوں کی خبر ہی نہیں اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تمہیں ہلاک کر دیا ہے۔ پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔“

اور یہ بھی اللہ جل جلالہ کی جناب میں ادب نہیں کہ انسان تقویٰ و اطاعت تو اختیار کرے مگر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا اور نہ ہی وہ اطاعت و عبادت قبول کرے گا۔ جبکہ فرمان ایزدی ہے: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخَشِ اللّٰهَ وَيَتَّقِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰلِحُوْنَ ﴿۵۲﴾﴾ (النور ۲۴/۵۲)

”اور جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی فرماں برداری کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْفٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً ۙ وَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾﴾ (النحل ۱۶/۹۷)

”جو مرد و عورت حالت ایمان میں نیک عمل کرتے ہیں، ہم انہیں (دنیا میں) اچھی اور پاکیزہ زندگی سے زندہ رکھیں گے اور انہیں (قیامت کے دن) ان کے اچھے اعمال کا جو وہ کرتے تھے، بہترین بدلہ دیں گے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا بِمِثْلِهَا وَهُمْ لَا يُظَلَّمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾﴾ (الانعام ۱۶۰/۱۶۰)

”جو کوئی (اللہ کے حضور ایک) نیکی لے کر آئے گا، اس کو ویسی دس نیکیاں ملیں گی اور جو (ایک) برائی لے کر آئے گا، اسے ویسی ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

خلاصہ کلام: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، نافرمانی کے اسباب پیدا ہونے کی صورت میں

شرم و حیا کا احساس اجاگر ہونا، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ رہنا، اپنے معاملات کے نتائج اسی کے سپرد کرنا، اس کی رحمت کی امید اور سزا و ناراضگی کا خوف بیدار ہونا، اس کے وعدوں کے ایفاء کا یقین کرنا اور گناہوں پر دھمکی اور وعید کے اترنے کا اندیشہ پیدا ہو جانا۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ”حسن اوب“ ہے اور اس میں جو جتنے اچھے مقام پر فائز ہو گا وہ درجہ کی اتنی ہی بلندی کا مستحق ٹھہرے گا۔ ایسے انسان کے لئے اللہ جل شانہ کے ہاں عظیم مراتب اور اونچا مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت و دوستی کا مستحق ہے، اس کی رحمت اور نعمت اس پر اترتی ہے اور انسان کے مطلوب و مقصود میں یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اے مالک! ہمیں اپنی محبت اور دوستی عطا فرما، اپنی نگہداشت سے ہمیں محروم نہ کر اور اے رب دو جہاں! ہمیں اپنے مقررین میں سے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین!

تیسری فصل

کتاب اللہ کا ادب

ہر مسلمان کلام الہی کی تقدیس کا معترف ہے اور اس کا ایمان ہے کہ یہ مخلوق کے کلام سے افضل و اشرف ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جس کے ارد گرد باطل نہیں پھٹک سکتا۔ جو اس کے مطابق بات کرے، وہ سچا ہے اور جو اس کے موافق فیصلہ کرے، وہ عادل ہے۔ قرآن کو ماننے والے اللہ کے مقرب ہیں، اس پر عمل کرنے والے کامیاب و کامران ہیں اور اس سے اعراض کرنے والے تباہ و برباد ہیں۔ ایک مسلمان کے دل میں کتاب اللہ کی عظمت و تقدیس اس سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے فضل و شرف اور قدوسیت کا بایں الفاظ اظہار فرمایا ہے:

«إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَجْنِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِّصَاحِبِهِ» (صحیح مسلم)

”قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والے کے لئے سفارشی بن کر آئے گا۔“

نیز فرمایا: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (صحیح بخاری)

”تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔“

نیز فرمایا: «أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ» (سنن النسائی، سنن ابن ماجہ و مستدرک

حاکم و اسنادہ حسن)

”قرآن والے اللہ تعالیٰ کے اپنے اور اس کے منتخب لوگ ہیں۔“

نیز فرمان نبوی ہے: «إِنَّ الْقُلُوبَ تَصَدُّ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جَلَاءُهَا؟ فَقَالَ: تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْمَوْتِ» (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

(إسناده ضعيف)

”دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔“ عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ! دلوں کا زنگ کس طرح دور ہوتا ہے؟ فرمایا ”تلاوت قرآن اور موت یاد کرنے سے۔“

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک ضدی مخالف (ولید بن مغیرہ) آکر کہنے لگا، اے محمد! مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے، تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ (النحل ۱۶ / ۹۰)

”بے شک اللہ عدل، نیکی اور قربت داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی، منکرات اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔“

ابھی رسول اللہ ﷺ آیت کریمہ کی تلاوت سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ وہ نبی ﷺ کی جان کا دشمن دوبارہ پڑھنے کا کہنے لگا، وہ الفاظ و معانی کی جلالت کے زور و قدوسیت میں مدہوش ہو گیا اور ان کی قوت تاثیر نے اسے ایسا متاثر کیا کہ وہ قرآن کی عظمت و تقدیس کا قائل ہو کر کہنے لگا:

«وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، وَإِنَّ أَسْفَلَ لَمُورِقٍ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُنْمِرٌ، وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ» (رواہ ابن جریر الطبري والبيهقي بإسناد جيد)

”اللہ کی قسم! اس میں مٹھاس ہے، اس میں تازگی ہے اور (یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے) جس کا نچلا حصہ سایہ دار اور اوپر والا حصہ پھل دار ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔“

بنابریں مسلمان کا شیوہ ہے کہ وہ قرآن کے بیان کردہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیتا ہے اور اپنی عادات و اخلاق اس کے مطابق سنوارنے کی سعی کرتا ہے۔

آداب تلاوت:

قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہر مسلمان پر درج ذیل امور کا التزام کرنا ضروری ہے:

(۱) بہترین حالت میں تلاوت کلام پاک کرے یعنی باوضو اور قبلہ رخ ہو کر اور ادب و وقار کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے۔

(۲) تلاوت میں جلدی نہ کرے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تین رات سے کم میں پورا قرآن نہ پڑھ ڈالے اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«مَنْ قَرَأَهُ فِي أَوَّلِّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُهُ» (أصحاب السنن، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح)

”جو اسے تین رات سے کم میں پڑھتا ہے، اس نے اسے نہیں سمجھا۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ سات رات میں قرآن مجید ختم کریں۔ اسی طرح عبد اللہ بن مسعود، عثمان بن عفان اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم بھی سات رات میں ایک بار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔

۳۔ خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے، حزن و غم کا اظہار کرے اور اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری کرے۔

آپ نے فرمایا: «تُلُّوْا الْقُرْآنَ وَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا» (ابن ماجہ وسندہ جید)
 ”قرآن کی تلاوت کرو اور روؤ اور اگر رونانا آئے تو رونے جیسی کیفیت ہی بنا لو۔“

(۴) اچھی آواز سے تلاوت کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (مسند احمد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی و مستدرک حاکم و صححہ)

”اپنی آواز کے ساتھ قرآن کو مزین کرو۔“

نیز فرمایا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

نیز ارشاد ہے: «مَا أَدْنَى اللَّهِ لِشَيْءٍ مَا أَدْنَى لِنَبِيٍّ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ جل جلالہ، کسی بات کو اتنی خوشی سے نہیں سنتے، جتنا کہ پیغمبر ﷺ کا قرآن پڑھنا خوش ہو کر سنتے ہیں جو کہ اچھی آواز سے اس کو پڑھتا ہے۔“

(۵) دکھاوے اور کسی کو سنانے کے جذبہ کی خواہش پیدا ہونے، یا کسی نمازی کی نماز میں خلل

اندازی کا خطرہ ہو تو تلاوت آہستہ آواز سے کرے۔

رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ» (سنن الترمذی، سنن النسائی و مسند احمد)

”جہری (بلند) آواز سے تلاوت کرنے والا، اس شخص جیسا ہے جو کھلم کھلا خیرات کرتا ہے۔“

اور یہ بات واضح ہے کہ خیرات پوشیدہ کرنی بہتر ہے، الا یہ کہ اظہار میں کوئی فائدہ مد نظر ہو، جیسے لوگوں کو خیرات کرنے پر آمادہ کرنا وغیرہ۔ قرآن کا حکم بھی یہی ہے۔

(۶) قرآن کے معانی و مفاتیح پر غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کرے، تعظیم ملحوظ رکھے، حضور قلب

کے ساتھ پڑھے اور معانی و اسرار پر پوری توجہ دے۔

(۷) تلاوت کے وقت غفلت و اغراض کرنے اور اس کے احکام کی مخالفت کرنے والا نہ بنے کہ

کہیں خود ہی اس کی لعنت کا مستحق نہ بن جائے، مثلاً:

جب ایک انسان پڑھتا ہے:

﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (ہود ۱۸/۱۸)

”خبردار اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے۔“

اور فرمان نبوی ہے: ﴿لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ﴾ (آل عمران ۳/۶۱)

”اللہ کی لعنت جھوٹے لوگوں پر ہے۔“

تو اگر پڑھنے والا خود ظالم اور جھوٹا ہو تو یہ لعنت اسی پر واقع ہوگی۔ اللہ کی کتاب میں اعراض و غفلت کس قدر بری چیز ہے۔ درج ذیل روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے:

تورات میں ہے، اے انسان! تجھے شرم نہیں آتی، جب تیرے کسی ساتھی کا مکتوب تیرے پاس آتا ہے تو راستہ سے ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ کر اسے غور و فکر سے پڑھتا ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ جبکہ میری کتاب کے ساتھ تیرا سلوک یہ نہیں! میں نے اپنی کتاب میں بات واضح کر کے بیان کر دی اور بار بار ایک بات کو دہرایا ہے، تاکہ تو اس کا طول و عرض اچھی طرح سمجھ لے، مگر تو اس سے اعراض کرتا ہے تو میں تیرے ساتھیوں سے کم تر ٹھہراؤ؟ میرے بندے! جب تیرے ساتھی تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اور غور سے ان کی بات سنتا ہے، اگر درمیان میں کوئی کلام کرنا چاہیے یا کوئی اور چیز درمیان میں نخل ہو تو فوراً ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے کہ خاموش ہو جا۔ مگر میرے ساتھ تیرا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ میں تیری طرف متوجہ ہوں، تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور تیرا دل کسی غیر کا مسکن بنا ہوا ہے، کیا تو مجھے اپنے بعض ساتھیوں سے بھی کم تر جانتا ہے؟“

(۸) تلاوت کرتے وقت پوری کوشش کرے کہ اللہ والوں کی صفات اس میں پیدا ہو جائیں اور انہیں کی علامتیں اس میں در آئیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا رات میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، دن میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ کھاپی رہے ہوتے ہیں، رونے سے اس کی پہچان ہوتی ہے، جبکہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، پرہیزگاری اس کی علامت ہے، وہ خاموش طبع ہے۔ خشوع و خضوع سے متصف ہے اور اللہ کے خوف و رجا کی کیفیت اس پر طاری ہے، جبکہ عام لوگ ان صفات عالیہ سے عاری ہوتے ہیں۔“

محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”بیداری اور نیند کی کمی کی بنا پر جسم کی زردی سے ہم قرآن کے قاری کو جانتے تھے۔“

وصیب بن ورد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”ایک آدمی کو کہا گیا تم سوتے کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا، قرآن کے عجائب نے میری نیند اڑا دی ہے“ اور پھر ذوالنون کا یہ شعر پڑھا:

مَنْعَ الْقُرْآنِ بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ فَهَمُّوا عَنِ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ كَلَامَهُ
مُقَلَّ الْعِيُونَ بَلِيلَهَا لَا تَهَجَعُ
”قرآن کے وعدہ و وعید نے راتوں میں آنکھوں کی نیند ختم کر دی ہے۔ انہوں نے بڑے بادشاہ کے کلام کو سمجھ لیا ہے، تب ہی تو ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی اور جھکی ہوئی ہیں۔“

چوتھی فصل

رسول اللہ ﷺ کا ادب

ایک مسلمان کا شعوری احساس یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا پوری طرح ادب ملحوظ رکھنا فرض اور لازم ہے، اس لئے کہ:

(۱) ہر مومن مرد عورت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراحتاً اپنے کلام میں نبی ﷺ کے آداب ملحوظ رکھنے کو لازم قرار دیا۔

ارشاد الہی ہے: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَفْدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَأَنقُوا﴾ (الحجرات ۱/۴۹)

”اے ایمان لانے والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے مت بڑھو۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (الحجرات ۲/۴۹)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی ﷺ کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے ایسے زور سے نہ بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے بولا کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ؕ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (الحجرات ۳/۴۹)

”بے شک جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنی آواز پست رکھتے ہیں، ان کے دل اللہ نے تقویٰ کے لئے آزمائے ہیں۔ ان کے لئے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔“

نیز ارشاد ایزدی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ (الحجرات ۴/۴۹-۵)

”بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر یہ

آپ کے نکلنے تک صبر کر لیتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا۔

اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ (النور ۲۴/۶۳)

”مومنو! پیغمبر کے بلانے کو اس طرح خیال نہ کرنا جس طرح تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہے۔“

ایک جگہ فرمایا: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (النور ۲۴/۶۲)

”مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لائے اور جب کسی اجتماعی کام کے لئے پیغمبر کے ساتھ ہوں تو وہ ان سے اجازت لئے بغیر نہیں چلے جاتے۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ (النور ۲۴/۶۲)

”جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہی اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، سو جب یہ لوگ کسی کام کے لئے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جس کے لئے چاہیں آپ اجازت دے دیں۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُحُودِكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (المجادلة ۵۸/۱۲)

”اے ایمان والو! جب تم رسول کے ساتھ سرگوشی کرو تو سرگوشی کرنے سے پہلے (مساکین کو) خیرات کرو، یہ عادت تمہارے لئے بہتر اور پاک کرنے والی ہے۔ اگر تم کوئی چیز نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

(۴) ایمانداروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ (ﷺ) کی اطاعت و محبت، لازم و فرض قرار دی ہے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (محمد ۴۷/۳۳)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو۔“

اور مزید فرمایا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور ۲۴/۶۳)

”پس اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آزمائش یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔“

اور فرمایا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر ۵۹/۷)

”اور رسول (ﷺ) تم کو جو دے، وہ لے لو اور جس سے منع کرے، اس سے رک جاؤ۔“
اور فرمایا: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾

(آل عمران ۳/۳۱)

”کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری کوتاہیاں معاف کر دے گا۔“

جس کی فرمانبرداری لازم اور نافرمانی حرام ہو، ہر حال میں اس کے آداب کا لحاظ ضروری ہے۔

(۳) اللہ عزوجل نے آپ کو امام اور حاکم مقرر کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ (النساء ۴/۱۰۵)

”یقیناً ہم نے تجھ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے دکھائے طریق پر لوگوں میں فیصلے کرو۔“

اور فرمایا: ﴿ وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (المائدہ ۵/۴۹)

”اور اللہ نے جو اتارا ہے، اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرو اور ان کی خواہش کے پیچھے نہ چل۔“

اور فرمان ربانی ہے: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء ۴/۶۵)

”تیرے رب کی قسم! یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں اور پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں، اس سے اپنے تئیں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور (اسے) صحیح طور پر تسلیم کر لیں۔“

اور ارشاد ہوا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ ﴾ (الاحزاب ۳۳/۲۱)

”یقیناً اللہ اور آخرت کی امید رکھنے والوں کے لئے اللہ کے رسول (ﷺ) کی ذات میں بہترین

نمونہ ہے۔“

(۴) رسول اللہ ﷺ کی زبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی محبت ضروری قرار دی ہے، چنانچہ آپ

کا ارشاد عالی ہے:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاَلِدِهِ وَوَالِدِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا،

جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کی اولاد، (ماں) باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو

جاؤں۔“

(۵) رب کائنات نے آپ کو خصوصی جسمانی و اخلاقی حسن و جمال سے نوازا ہے، نفس و ذات کے تمام ترکلمات آپ کو عطا کئے ہیں۔ چنانچہ آپ سب مخلوق سے خوبصورت اور اکمل ہیں۔ ایسی ذات کا احترام کیوں ضروری نہ ہو؟

آپ کے ادب کو واجب قرار دینے والی چیزوں میں سے بعض امور کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا ادب ملحوظ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور آپ کے احترام میں کیا امور داخل ہیں؟

(۱) ہر بات میں آپ کی پیروی، دین و دنیا کی سب راہوں میں آپ کے نقش قدم پر چلنا ہی آپ کا ادب ہے۔

(۲) آپ کی محبت، توقیر و تعظیم پر کسی اور کی محبت، توقیر اور تعظیم فائق نہیں ہے، چاہے مخلوق میں سے کوئی بھی ہو۔

(۳) جس سے آپ کی دوستی ہے، اس سے محبت اور جس سے دشمنی ہے، اس سے بغض اور جس کام کو آپ نے پسند کیا، اس پر رضا اور جس کام پر آپ ناراض ہوئے ہیں، اس پر غصہ بھی نبی ﷺ کا ادب ہے۔

(۴) آقائے نامدار (ﷺ) کے تذکرہ کے وقت نام کی جلالت و توقیر کو ملحوظ رکھنا، آپ پر درود پڑھنا، آپ کی عادات و صفات عالیہ کو بڑا جاننا بھی ادب ہے۔

(۵) دین و دنیا کی جس بات کی نبی اکرم (ﷺ) نے خبر دی ہے، دنیاوی و اخروی حیات کے جن خفیہ گوشوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اس کی پوری تصدیق کرنا۔

(۶) آپ کے طریقہ عالیہ کے احیاء کی سعی کرنا اور شریعت اسلامیہ کو پھیلانا نیز آپ کے پیغام کا ابلاغ اور آپ کی وصیتوں کا نفاذ بھی آپ کا ادب ہے۔

(۷) مسجد نبوی کی زیارت اور آپ کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر شرف یابی کی جسے توفیق ملے، وہ درود پڑھتے ہوئے آواز پست رکھے۔

(۸) آپ کی محبت کی بنیاد پر نیک لوگوں سے محبت اور ان سے دوستی اور فاسق و نافرمانوں سے بغض اور دشمنی رکھنا کہ رسول اللہ ﷺ بھی ان سے بغض رکھتے تھے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے احترام و ادب کے یہ چند نتائج ہیں، جن کا ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور کمال و سعادت کا حصول اس پر موقوف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا تابع فرمان بنائے، دین کی نصرت میں ہم سے کام لے اور آخرت میں آپ کی شفاعت کا ہمیں مستحق بنائے۔ آمین!

پانچویں فصل

نفس کے حقوق و آداب

دنیا و آخرت کی سعادت اپنے نفس کی تادیب، اصلاح، تزکیہ اور تطہیر میں ہے اور شقاوت و بدبختی یہ ہے کہ نفس میں خرابی، میل اور خباثت و نجاست بھر جائے۔ درج ذیل آیات مبارکہ اس پر دلالت کنناں ہیں:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿٢﴾﴾ (الشمس ۹۱/۹-۱۰)

”جس نے (اپنے) نفس کو پاک رکھا، وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا، وہ خسارے میں رہا۔“

اور مزید فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۗ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٣﴾﴾ (الأعراف ۷/۴۰-۴۲)

”بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ ان کے لئے (نیچے آتش) کا پچھونا ہو گا اور اوپر سے اوڑھنا بھی (اسی کا) اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں (اور) اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَالْعَصْرُ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾ (العصر ۱/۱۰۳-۱۰۴)

”قسم ہے زمانہ کی! بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ (خسارے میں نہیں) جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق کی وصیت (تلقین) اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

اور رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: «كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: وَمَنْ يَأْبَى يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» (صحیح بخاری)

”تم سب جنت میں داخل ہو گئے، مگر جس نے انکار کیا، صحابہ کرامؓ نے عرض کی، یا رسول اللہ! (ﷺ) (جنت میں جانے سے) کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گا اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، گویا اس نے انکار کیا۔“

نیز فرمایا: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا» (صحیح مسلم)

”سب لوگ صبح کے وقت نکل کر اپنی جان کا سودا کرتے ہیں۔ کوئی تو اسے آزاد کراتا ہے اور کوئی تباہ و برباد۔“

ہر مسلمان اس بات کا یقین کرتا ہے کہ نفس کی تطہیر و پاکیزگی ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے اور اس کی پلیدی، خرابی اور فساد کفر اور گناہوں کی وجہ سے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَأَقْرِءْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ بِهَا السَّيِّئَاتِ﴾ (ہود ۱۱۴/۱۱۵)

”اور دن کے اطراف اور رات کے حصوں میں نماز قائم کر، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔“

نیز فرمان ربانی ہے: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين ۸۳/۱۴)

”بلکہ ان کے کئے ہوئے کاموں کا ان کے دلوں پر رنگ بیٹھ گیا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ» (مسند أحمد واللفظ له،

سنن ابن ماجہ، و سنن الترمذی وقال حسن صحیح و سنن النسائی)

”مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ بن جاتا ہے، اگر توبہ کرے اور اس سے باز آ جائے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر گناہ میں بڑھتا رہے تو سیاہ دھبہ اس کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔“

یہ وہی ران (رنگ) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے درج ذیل فرمان میں تذکرہ فرمایا ہے:

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين ۸۳/۱۴)

”نہیں، بلکہ ان کے کئے ہوئے کاموں کا ان کے دلوں پر رنگ بیٹھ گیا۔“

اور فرمان نبوی ہے: «إِنَّ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقِي حَسَنٍ» (مسند أحمد، سنن الترمذی و مستدرک حاکم)

”جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے بعد نیکی کر، یہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے

اخلاق کا برتاؤ کر۔“

انہی وجوہات کی بنا پر مسلمان ہر وقت اپنے آپ کو ادب سکھانے، نفس کو پاک کرنے اور اس کی تطہیر میں لگا رہتا ہے کہ سب سے اہم یہی کام ہے اور ایسے کاموں کی عادت ڈالتا ہے، جو اس کے گناہوں کے میل کو دھو ڈالتے ہیں اور ہر گندے اور فاسد عقائد سے بچنے کی سعی کرتا رہتا ہے، ناجائز اقوال و افعال سے اجتناب ضروری گردانتا ہے، اس کا دن رات اسی ”مجاہدہ نفس“ میں گزرتا ہے اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ نیک کاموں کی عادت بنانا اور برے کاموں سے خود کو دور رکھنا یہ اس کی پختہ عادت بنی ہوئی ہے اور وہ اصلاح و تادیب نفس کے لئے درج ذیل طریقے پر چلتا ہے:

(1) توبہ:

اس سے مراد اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہونا اور پہلے گناہوں پر ندامت اور آئندہ کے لئے یہ عزم صادق کہ یہ گناہ پھر کبھی نہ کرنا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبًا إِلَىٰ اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ

عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (التحریم، ۸/۶۶)

”اے ایمان لانے والو! اللہ کی طرف خالص (دل سے) رجوع کرو، امید ہے وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں باغات میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، داخل کرے گا۔“

نیز ارشاد فرمایا: ﴿وَتُوبُوا إِلَىٰ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

(النور، ۳۱/۲۴)

”اور اے ایمان والو! تم سب اللہ کی طرف توبہ (رجوع) کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«يَأْتِيهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَنُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» (صحیح

مسلم)

”اے لوگو! اللہ کی طرف توبہ (رجوع) کرو۔ میں بھی دن میں سو بار اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا

ہوں۔“

نیز فرمایا: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» (صحیح

مسلم)

”جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں

گے۔“

نیز فرمان نبوی ہے: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيُتُوبَ مُسِيئِي النَّهَارِ،

وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئَةُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (صحیح مسلم)

”اللہ عزوجل رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ سورج کے مغرب سے طلوع تک ایسا ہوتا رہے گا۔“

نیز ارشاد ہوا: «اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهِ زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَلَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو مملک ویرانے میں ہو۔ اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر کھانے، پینے کی چیزیں ہوں اور پھر وہ سو جائے، بیدار ہو کر دیکھے تو اس کی سواری غائب ہو، پھر اسے تلاش کرتے کرتے پیاس لگ جائے۔ آخر کار (دل میں) کہے کہ اسی جگہ جا کر لیٹ جاتا ہوں تاکہ میری موت واقع ہو جائے۔ اور وہ مرنے کے لئے کلائی پر سر رکھ کر لیٹ جائے جب بیدار ہوتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے جس پر زاد راہ، طعام و مشروب لدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے جو (گم ہونے کے بعد) اپنی سواری، جس پر اس کا زاد راہ ہو، کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔“

اور یہ بھی مروی ہے کہ فرشتوں نے آدم ﷺ کو ان کی توبہ قبول ہونے پر مبارکباد دی تھی۔ (احیاء العلوم للغزالی)

(۲) مراقبہ:

مسلمان اپنی زندگی کے لمحات میں اللہ عزوجل کو پیش نظر رکھتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ وہ اس کے ہر عمل پر مطلع ہے، اس کے خفیہ گوشوں پر اس کی نظر ہے اور وہ اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اسے اللہ عزوجل کے جلال و کمال میں استغراق کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کی یاد میں اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں وہ فرحت و سرور محسوس کرتا ہے، اس کے جوار و قرب میں رہنا اسے پسند آتا ہے اور وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اغیار سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

کے مندرجہ ذیل فرمان میں مذکور ”اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کرنے“ کا مطلب یہی ہے:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (النساء ۴/۱۲۵)

”اور اس سے بہتر دین کس کا ہے؟ جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کرتا ہے اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔“

نیز اللہ سبحانہ نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ (لقمان ۳۱/۲۲)

”اور جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہے، پس اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے۔“

اور درج ذیل آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ، و تعالیٰ نے اسی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ (البقرة ۲/۲۳۵)

”اور یقین کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتا ہے، پس اسی سے ڈرو۔“

نیز فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ذَقِيبًا﴾ (النساء ۴/۱)

”بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا

عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ (یونس ۱۰/۶۱)

”اور تم جس حال میں ہوتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو اور جو بھی عمل کرتے ہو، ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» (صحیح بخاری

وصحیح مسلم)

”تو عبارت الہی اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے دیکھ (پانے کا تصور) نہیں

رکھتا تو (یہ ضرور ہونا چاہیے کہ) وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

سلف صالحین ”کامی طریق کار رہا ہے اور اس طرح انہیں یقین کامل نصیب ہوا اور مقربین کے درجہ

پر فائز ہوئے۔ چند اقوال مبارکہ ملاحظہ فرمائیے:

* جنید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نظر نیچی رکھنے میں کیا چیز معاون بن سکتی ہے؟ فرمایا ”تمہارا یہ جاننا کہ

تجھے دیکھنے والے کی نظرتیری نگاہ سے جو کسی کی طرف اٹھ رہی ہے، زیادہ تیز ہے۔“

* سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”اس (اللہ تعالیٰ) کی طرف نظر رکھ کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔“

اس سے امید قائم کر، جو وفا کا مالک ہے اور اس سے ڈر، جو سزا دینے پر قادر ہے۔“
 * عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہا ”اے شخص! اللہ کے مراقبہ میں رہ“ اسی نے کہا
 کس طرح؟ فرمایا ”ہمیشہ اس طرح رہ کہ گویا تو اللہ عزوجل کو دیکھ رہا ہے۔“

* عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکہ مکرمہ کے سفر پر
 روانہ ہوا۔ راستہ میں ایک جگہ آرام کے لئے اترے، پہاڑ پر سے ایک چرواہا ہمارے پاس آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے
 اس سے (بغرض امتحان) کہا، اے چرواہے! ہمیں اپنی بکریوں میں سے ایک بکری فروخت کر دو۔ چرواہے
 نے جواب دیا، میں غلام ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے سردار سے کہہ دینا کہ اسے بیٹھرا کھا گیا ہے، غلام نے
 جواب دیا ”اللہ تو دیکھ رہا ہے؟“ عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور صبح چرواہے کے سردار سے ملے اور اسے خرید کر
 آزاد کر دیا۔

* ایک صالح شخص کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرا جو تیر اندازی کر
 رہی تھی، جبکہ ایک شخص ان سے دور الگ بیٹھا تھا۔ وہ نیک شخص اس کے پاس گیا اور اس سے کلام کرنی
 چاہی، اس نے جواب دیا، اللہ کا ذکر مجھے زیادہ پسند ہے، نیک آدمی نے کہا ”اکیلے ہی؟“ اس نے جواب دیا
 ”میرے ساتھ اللہ اور دو فرشتے ہیں۔“ پھر پوچھا، ان لوگوں میں سے کون آگے بڑھا؟ جواب دیا، جس کو
 اللہ معاف کر دے، کہا راستہ کدھر ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔

* کہتے ہیں زینبنا جب یوسف علیہ السلام کو خلوت میں لے گئی تو اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ
 السلام نے کہا تو اس پتھر کا لحاظ کر رہی ہے اور میں بادشاہ جبار کا لحاظ کیوں نہ کروں؟

اور بعض نے اس کی بابت درج ذیل اشعار ذکر کئے ہیں:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الذَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ فُلَّ عَلَيَّ رَقِيبٌ

”جب تو کبھی کسی جگہ اکیلا ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کو میرے اوپر نگران ہے۔“

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّ مَا تُخْفِي عَلَيْهِ يَغْنِبُ

”اور نہ یہ سمجھ کہ اللہ ایک لمحہ بھی غافل ہے اور نہ یہ کہ جو تو اس سے چھپاتا ہے، وہ چیز اس سے
 غائب ہے۔“

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْيَوْمَ أُسْرِعُ ذَاهِبٌ وَأَنَّ عَدَا لِلِنَّاطِرِينَ قَرِيبٌ

”کیا تو نہیں دیکھتا کہ آج کتنی تیزی سے جا رہا ہے اور کل دیکھنے والوں کے کتنا قریب ہے۔“

(۳) محاسبہ:

ایک مسلمان اپنے آپ کا محاسبہ اس طرح کرے کہ وہ اس زندگی میں دن رات عمل کرتا رہے،
 تاکہ یہ عمل دار آخرت میں اس کے لئے مفید بن جائے اور اس کی عزت افزائی کا باعث بنے اور اسے

اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ دنیا عمل کا گھر ہے اور اللہ عزوجل کے مقرر کردہ فرائض اصل سرمایہ ہیں، جن کی حفاظت کرنی ہے۔ نوافل اصل سرمایہ سے زائد منافع ہے، جس کے لئے پوری توجہ دینی ہے اور گناہ و معاصی یہ سرمائے کا خسارہ ہے، جن سے بچنا ہے۔ ہر دن انسان اپنے یومیہ عمل کا محاسبہ اس طرح کرے کہ اگر فرائض میں کمی آ رہی ہے تو خود کو ملامت کرے، زجر و توبیح کرے اور خود اس کی تلافی کی کوشش شروع کر دے، اگر اس کی قضا ہو سکتی ہے تو کرے، اگر قضا ممکن نہیں تو نوافل سے اس کمی کی تلافی کرے، اسی طرح اگر نوافل میں کمی محسوس کرتا ہے تو اس کمی کو پورا کرے اور اگر گناہوں کے ارتکاب سے خسارہ ہو رہا ہے تو استغفار، ندامت، انابت اور عمل خیر کے ذریعے خرابی کی اصلاح کرے۔ محاسبہ نفس کا یہی مطلب ہے اور یہی نفس کی اصلاح، تزکیہ اور تطہیر کا ایک راستہ ہے۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحشر ۵۹/۱۸)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے کہ کل کے لئے اس نے کیا آگے بھیجا ہے؟ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے کئے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ﴾ میں نفس کے محاسبہ کا حکم ہے کہ اس نے کل، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، کے لئے کیا کچھ آگے بھیجا ہے؟

نیز فرمایا: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور ۲۴/۳۱)

”اے ایمان والو! سب اللہ کی طرف رجوع کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» (صحیح مسلم و سنن ابی داؤد)

”میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے سو بار بخشش طلب کرتا ہوں۔“

عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: «حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا»

”اس سے قبل کہ تم سے حساب کیا جائے، خود اپنا محاسبہ کر لو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت اپنے پاؤں پر درہ مارتے اور فرماتے ”تو نے آج کیا کام کیا ہے؟“

بارغ میں انہماک کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز سے غافل ہو گئے، نماز سے فارغ ہوتے ہی سارا

بارغ خیرات کر دیا۔ یہ محاسبہ نفس انہوں نے خود کو سزا دینے اور تادیب کے طور پر کیا۔

احنف بن قیس رضی اللہ عنہ چرائی کے پاس آتے اور اپنی انگلی آگ کے لوپر رکھ دیتے، تاکہ اسے آگ کی

تپش کا احساس ہو اور پھر اپنے آپ کو کہتے ”اے احنف! فلاں دن تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ کس چیز نے

اس کام پر آمادہ کیا تھا؟“

ایک زاہد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنگ میں تھے کہ ایک عورت سامنے آگئی، وہ اسے دیکھنے لگے، پھر اپنا ہاتھ اٹھایا اور آنکھ پر دے مارا اور اسے نکال دیا اور کہا ”تو ضرر رساں چیز کو دیکھ رہی ہے۔“ ایک نیک آدمی ایک اونچے مکان کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا، یہ کب تعمیر ہوا ہے؟ پھر اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا تجھے اس سے کیا؟ میں اس کی تجھے ایک سال روزہ رکھ کر سزا دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔

ایک اور صاحب کے بارے میں منقول ہے کہ وہ تیجی گرم ریت پر لیٹ جاتے اور کہتے ”دیکھ لے آتش جنم اس سے بھی زیادہ گرم ہے اور تو دن رات بے مقصد کاموں میں مشغول ہے۔“ ایک اور شخص نے اوپر کی طرف نظر اٹھائی تو مکان پر کھڑی ایک عورت پر نظر پڑ گئی، اس نے آئندہ پختہ عزم کر لیا کہ وہ زندگی بھر آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔

اس امت کے صالحین اپنی کمزوریوں کا اسی طرح جائزہ لیتے تھے اور پھر تقویٰ کا التزام کرتے اور نفس کی خواہشات سے اجتناب کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان پر عمل کا نتیجہ تھا:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ﴿١١﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾
(النازعات ۷۹/۴۰-۴۱)

”اور جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے بچا لیا، پس اس کا ٹھکانا جنت ہے۔“

(۴) مجاہدہ:

ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا پیلا دشمن اس کا اپنا ”نفس“ ہے، جو اس کے پہلو میں چھپا ہوا ہے۔ یہ طبعی طور پر شریک ہے، اچھائی سے فرار اختیار کرتا اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول بیان کیا ہے:

﴿وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ﴾ (یوسف ۱۲/۵۳)

”اور میں اپنے نفس کی برأت نہیں کرتا، یہ تو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔“

اسے آرام و راحت میں رہنا پسند ہے، بے مقصد کاموں میں راغب ہے اور شہوات و خواہشات کی رو میں بہتا رہتا ہے، چاہے اس میں اس کی موت ہی واقع ہو جائے۔

”نفس امارہ“ کی اس حقیقت سے آگاہی کے بعد ہی ایک انسان اپنے آپ کو اس کے خلاف جہاد کرنے پر تیار کر سکتا ہے اور اعلان جنگ کر کے مقابلہ میں اسلحہ نکالتا اور اس کی رعونتوں کا مقابلہ کرتا ہے اور جوں ہی نفس ”راحت طلب“ ہونے لگتا ہے، اسے مشقت پر آمادہ کر کے، شہوات کی رغبت سے

محروم کر دیتا ہے اور جب اللہ کی اطاعت اور نیکی میں کمزوری دکھانے لگتا ہے تو اسے سزا دیتا ہے اور ملامت کرتا ہے اور لانا ماہ کام کرتا ہے جن میں نفس کو تباہی کر رہا تھا اور کمزوری دکھا رہا تھا۔ یہ تادیب مسلسل جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس مطمئن اور پاک و طاہر ہو جاتا ہے اور یہی ”مجاہدہ نفس“ اصل مطلوب ہے۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾
(العنکبوت ۲۹/۶۹)

”اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

ایک مسلمان جب اللہ کے لئے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے تاکہ یہ نفس پاک، طاہر اور مطمئن بن جائے اور اللہ کے اعزازات و کرامات حاصل کرنے کا مستحق قرار پائے۔ تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی صالحین، مومنین اور نیک لوگوں کا راستہ ہے اور پھر وہ ان کی اقتدا میں ان کے راستہ کے نشانات پر چلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے رات کے وقت اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے، جب آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا:

«أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا» (صحیح بخاری)
”کیا میں پسند نہ کروں کہ شکر گزار بندہ بن جاؤں۔“

قسم ہے رب قدوس کی! اس سے بڑھ کر اور کیا مجاہدہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی بابت گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اللہ کی قسم! میں نے اصحاب محمد ﷺ کو دیکھا ہے، آج میں ان کے مشابہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ لوگ صبح کو اٹھتے تو پراگندہ حال، غبار آلود اور زرد رنگ ہوتے تھے اور رات کے وقت سجدہ و قیام میں ہوتے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتے، کبھی کھڑے ہیں اور کبھی پیشانی کے بل سجدہ میں گرے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے وقت اس طرح جھک جاتے ہیں جس طرح ہوا سے پودا جھک جاتا ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتیں حتیٰ کہ کپڑے نم آلود ہو جاتے۔“

سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ دوپہر کے وقت اللہ کے لئے پیاسا ہونا، آدھی رات کے وقت اس کے لئے سجدہ اور ایسے لوگوں کی ہم نشینی جو صاف ستھرا کلام پسند کرتے ہیں، جیسا کہ اچھے پھل پسند کئے جاتے ہیں۔“

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکنے پر اپنے نفس کو عتاب کیا اور اس کی پاداش میں دو لاکھ مالیت درہم کی زمین صدقے میں دے دی۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اگر نماز باجماعت رہ جاتی تو اس رات نیند ترک کر کے ساری رات

عبادت میں گزار دیتے۔ ایک دن نماز مغرب کو اتنی دیر ہو گئی کہ دونوں تارے نظر آنے لگے تو دو غلام آزاد کر دیئے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ”اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جن کو لوگ مریض سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں۔“ یہ سب ”مجاہدہ نفس“ کے نتائج و آثار تھے۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: «حَيِّزُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» (سنن الترمذی وقال حسن)

”انسانوں میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں۔“

اویس قرنی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، آج رات رکوع کی رات ہے اور ساری رات رکوع میں گزار دیتے اور اگلی رات کہتے، یہ رات سجدہ کی ہے اور پھر ساری رات سجدہ میں پڑے رہتے۔ (احیاء العلوم)

ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”میں نے ایک زاہد کو اتنی عبادت کرتے دیکھا کہ تھا کاٹ کیوجہ سے وہ بستر تک گھٹنوں کے بل آسکا۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے کہ قیام کی وجہ سے ان کے قدم متورم ہو جاتے۔ اتنی زیادہ عبادت کہ اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ کل قیامت ہے تو اس سے مزید کی گنجائش ان کے پاس عبادت میں نہیں ہوتی۔ سردی کے موسم میں چھت کے اوپر ہوتے تاکہ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے نیند نہ آئے اور موسم گرما میں چھت کے نیچے تاکہ گرمی سونے نہ دے اور کئی ایک سجدہ کی حالت میں ہی موت کی وادی میں چلے گئے۔“

مسروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا بیان ہے کہ لمبے قیام کی وجہ سے مسروق رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں متورم ہو جاتیں اور میں اس کے پیچھے بیٹھتی، اس پر رحم کے جذبہ سے روتی رہتی اور ایسے زاہد بھی تھے جو چالیس سال کی عمر کے بعد بستر لپیٹ کر رکھ دیتے اور اس پر کبھی نہ سوتے۔

سلف صالحین میں سے ایک نابینا صالحہ عورت جنہیں عجرہ نابینی بی بی سنیٰ کہا جاتا تھا کے بارے میں مروی ہے کہ وہ صبح کے وقت غمگین آواز میں کہتی ”تیرے عبادت گزار اپنی تاریک راتیں تیری رحمت کی تلاش میں کٹ رہے ہیں۔ اے اللہ! میں تجھ سے مانگتی ہوں کسی اور سے نہیں، مجھے ”الساہقین“ کی پہلی جماعت میں سے کر دے اور طہین میں اونچا مقام دے اور مقربین کا درجہ عطا کر مجھے اپنے صالحین بندوں سے ملا دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے اکرم ہے، اے کریم!“ پھر سجدہ میں گر پڑتی اور صبح تک پکارتی اور روتی رہتی۔

چھٹی فصل

حقوق العباد

(الف) والدین کے حقوق:

ہر مسلمان اپنے اوپر والدین کے حقوق تسلیم کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ضروری جانتا ہے۔ محض اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کی پیدائش کا باعث تھے اور انہوں نے بچپن میں اس کی دیکھ بھال اور خدمت کی ہے، بلکہ اس لئے بھی کہ اللہ جل مجدہ نے ان کی فرماں برداری ضروری قرار دی ہے اور ان کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِئُولِئِ الَّذِينَ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٧﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿١٨﴾﴾ (نور)

(اسرائیل ۱۷/ ۲۳-۲۴)

”اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بوہاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ”آف“ تک نہ کہہ اور نہ انہیں جھڑک اور ان کے ساتھ نرمی سے (اچھی) بات کرو اور محبت سے ان کے لئے جھک جاؤ اور (ان کے لئے دعا کرتے ہوئے) یہ کہہ کہ ”اے رب! ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے۔“

نیز اللہ سبحانہ نے فرمایا: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٣١﴾﴾ (لقمان ۳۱/ ۱۴)

”اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں (اچھا سلوک کرنے کی) وصیت کی ہے کہ اس کی ماں نے اسے کمزوریوں میں اٹھایا اور دو سال تک دودھ پلایا۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ (تم کو) میری طرف لوٹنا ہے۔“

ایک شخص نے دریافت کیا ”اے اللہ کے رسول اللہ (ﷺ)! میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟“ آپ نے فرمایا ”تیری ماں۔“ پھر عرض کی ”اس کے بعد؟“ فرمایا ”تیری ماں۔“ عرض کی ”پھر اس کے بعد؟“ آپ نے فرمایا ”تیری ماں“ کما ”پھر کون؟“ آپ نے فرمایا ”تیرا باپ۔“

نیز فرمان نبوی ہے: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأَدَّ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، کجوسی، بھیک اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے اور قیل و قال، سوالات کی کثرت اور مال ضائع کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے۔“

نیز فرمایا: «أَلَا أُتْبِعُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَلَا إِشْرَاكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِّفًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: قُلْتُ لَيْتَهُ سَكَتَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا ”(کسی کو) اللہ کا شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔“ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے ”جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔“ آپ بار بار یہی (الا وقول الزور وشهادة الزور) کہتے رہے۔ یہاں تک کہ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ (دل میں) کہنے لگے ”کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔“

نیز ارشاد ہے ”اولاد اپنے والد کے احسانات پورے نہیں کر سکتی، الا یہ کہ اسے غلام پائیں اور خرید کر آزاد کرالیں۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا ”اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟“ فرمایا ”والدین کی فرماں برداری“ میں نے کہا ”پھر کون سا؟“ آپ نے جواب دیا ”اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔“

ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہی، آپ نے پوچھا ”کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟“ اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا ”ان کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

ایک انصاری آدمی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی ”میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کی اطاعت شعاری میں سے کوئی چیز باقی ہے؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں! چار باتیں باقی رہتی ہیں:

۱۔ ان کے حق میں رحم و کرم اور مغفرت و بخشش کی دعا کرنا۔

۲۔ ان کے وعدے پورے کرنا۔

۳۔ ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔

۳۔ ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا۔ (ان سے صلہ رحمی کرنا)

والدین کی وفات کے بعد یہ باتیں ابھی تیرے ذمہ باقی ہیں۔ (سنن ابی داؤد)

نیز نبی ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَدُّ أَبَاهُ بَعْدَ أَنْ يُؤَلَّى الْأَبَّ» (صحیح مسلم)

”والد کے چلے جانے کے بعد اس کی بہتر فرماں برداری یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے۔“

اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجا آوری میں ایک مسلمان اپنے والدین کے حقوق بالا کا اعتراف کرتا ہے تو درج ذیل آداب کو ملحوظ رکھنا لازم قرار پائے گا۔

(۱) والدین کی ہر بات میں فرماں برداری کرے۔ بشرطیکہ اس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (لقمان ۳۱/۱۵)

”اور اگر وہ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک بنائے، جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، تو ان کا کمانہ مان اور دنیا میں اچھے انداز سے ان کے ساتھ نباہ کر۔“

نبی ﷺ نے فرمایا: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

”اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے“

مزید فرمایا: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»

”خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔“

(۲) ان کی عزت و توقیر ملحوظ رکھے، ان کے آگے جھکا رہے، بات اور فعل میں ادب سے پیش آئے، ان کو ڈانٹے نہیں، ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرے، ان کے آگے نہ چلے، اپنی بیوی اور اولاد کو ان پر فوقیت نہ دے، انہیں نام لے کر نہ پکارے بلکہ ”ابا جان“ اور ”امی جان“ جیسے الفاظ کے ساتھ احترام سے بلائے اور سفر اختیار کرے تو ان کی اجازت اور رضامندی سے۔

(۳) جس طرح بھی ممکن ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو کھانا کھلائے، کپڑے پہننے کو دے، بیمار ہو جائیں تو علاج کرائے، ان سے ہر طرح کی تکالیف دور کرے اور اپنے آپ کو ان پر قربان کرے۔

(۴) جو رشتے ان کی بنیاد پر بنے ہیں، ان سے تعلقات درست رکھے، والدین کے لئے دعا و استغفار

کرتا رہے، ان کے وعدے پورے کرے اور ان کے دوستوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔

(ب) اولاد کے حقوق:

اولاد کے بھی اپنے والد پر حقوق ہیں، جن کی ادائیگی اس کے لئے ضروری ہے اور کچھ آداب ایسے ہیں جن کو اولاد کے لئے اسے ملحوظ رکھنا لازم ہوتا ہے مثلاً ان کی والدہ کا انتخاب اچھا کرے، بچے کا بہتر نام رکھے، ساتویں دن عقیقہ اور ختنہ کرے، اپنی اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے، ان کے لئے خرچ کرے، اچھی تربیت اور تادیب و تعلیم کا انتظام کرے، انہیں اسلامی احکام، فرائض کی ادائیگی اور سنن و آداب کے ملحوظ رکھنے کی مشق کرائے اور جب بالغ و جوان ہو جائیں تو نکاح کر دے اور پھر انہیں اختیار دے دے، چاہے باپ کے ساتھ رہیں چاہے الگ سے اپنا گھر بسائیں۔ کتاب و سنت کے مندرجہ بالا دلائل ان احکام کی وضاحت کرتے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾ (البقرة ۲/۲۳۳)

”اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں (یہ حکم اس کے لئے ہے) جو پوری مدت دودھ پلانا چاہے اور باپ پر ان (ماؤں) کو دستور کے مطابق روٹی اور کپڑا دینا ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْماً أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحریم ۶/۶۶)

”اے ایمان والو! اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں (اور) جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم ملتا ہے، اس کی تعمیل کرتے ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں اپنے اہل کو آگ سے بچانے کا حکم ارشاد ہوا ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی ممکن ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں کی معرفت حاصل کی جائے جو تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ اولاد بھی اہل میں داخل ہے، آیت مبارکہ کی رو سے ان کی تعلیم و تربیت اور نیک کاموں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام بجالانے پر انہیں آمادہ کرتے رہنا اور شوق دلانا بھی لازم ٹھہرا اور گناہوں، نافرمانیوں، خرابیوں اور شرارتوں سے انہیں دور رکھنا بھی آیت کریمہ کی رو سے ضروری ہے تاکہ انہیں عذاب جنم سے بچایا جاسکے اور اس سے پہلی آیت کہ ”مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں“ اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد کا خرچ والد کے ذمہ ہے۔ اس لئے کہ دودھ پلانے والی کو نفقہ (خرچ) اس لئے دیا جاتا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے۔

حکم ربانی ہے: ﴿ وَلَا تَقْلُوبُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ﴾ (بنی اسرائیل ۱۷/۳۱)

”اور فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔“

رسول اللہ ﷺ سے جب سب سے بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

«أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، أَوْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”یہ کہ تو کسی کو اللہ کا برابر بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ کہ تو اس ڈر سے کہ تیری

اولاد تیرے ساتھ کھائے گی، اسے قتل کر دے اور یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔“

قتل اولاد سے منع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے اور ان کے جسم، عقل اور روح کی درستی کی حفاظت کی جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے اولاد کے حقیقہ کے بارے میں فرمایا:

«الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمِّي وَيُحْلِقُ» (سنن ابی

داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه و سنن الترمذي)

”لڑکا اپنے حقیقہ کے ساتھ گروی ہے، جو ساتویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا اور اس کا

نام رکھا جائے گا اور سر کے بال اتارے جائیں گے۔“

نیز فرمایا: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

وَتَقْفُ الْإِبْطِ» (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن الترمذي، سنن ابی داود، سنن

النسائي و سنن ابن ماجه)

”پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں منڈوانا، ناخن تراشنا

اور بغل کے بال اکھاڑنا۔“

نیز ارشاد ہے: «أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةٌ إِلَيْكُمْ» (سنن

ابن ماجه بسند ضعیف)

”اپنی اولاد کی عزت کرو۔ ان کے آداب بہتر بناؤ۔ اس لئے کہ تمہاری اولاد تمہارے لئے (اللہ کا)

ہدیہ ہے۔“

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفْضِلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ

النِّسَاءَ» (البیہقی والطبرانی وحسنہ الحافظ بسندہ)

”عطیہ دینے میں اپنی اولاد میں برابری کرو۔ اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو دیتا۔“

مزید فرمایا: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا

وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ (سنن أبي داود وسنن ترمذی وحسنہ)

”جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو اور اگر دس سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لئے مارو اور انہیں الگ الگ سلاؤ۔“

ایک حدیث میں اولاد کے والد پر حقوق کی بابت یہ بھی آیا ہے کہ وہ ان کی تربیت کرے اور اچھا نام رکھے۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”والد پر اولاد کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا اور تیر اندازی سکھائے اور انہیں حلال خوراک مہیا کرے۔“

سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بھی مقولہ ہے کہ ”نکاح کے لئے صالح خاندانوں کا انتخاب کرو، اس لئے کہ نسلوں کی خفیہ تاثیر ہوتی ہے۔ ایک اعرابی اپنی اولاد پر احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے ”میں نے تمہارے لئے تمہاری ماں کا بہتر انتخاب کیا تھا :

«وَأَوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَحْيِيرِي لِمَا جَدَّةُ الْأَعْرَابِ بَادٍ عَفَافُهَا»

”میرا تم پر اولیں احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے لئے اچھی نسل کی عقیقہ، پاک دامن عورت کا چناؤ کیا ہے۔“

(ج) بھائیوں کے حقوق:

ہر مسلمان کے نزدیک بھائیوں کے حقوق بھی آباد اجداد اور اولاد کی طرح ضروری ہیں۔ چھوٹے بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائیوں کا اسی طرح احترام کریں، جس طرح کہ وہ اپنے آباء کی عزت و توقیر کرتے ہیں، تاہم بڑے بھائیوں پر چھوٹے بھائیوں کے کچھ حقوق ہیں جیسا کہ ان پر ان کے والدین کے حقوق و واجبات ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بڑے بھائیوں کا حق چھوٹے بھائیوں پر اسی طرح ہے جس طرح کہ والد کا حق اولاد پر۔“ (بیہقی بسند ضعیف)

نیز فرمان نبوی ہے:

«بِرَّ أُمَّكَ وَآبَاكَ، ثُمَّ أُمَّتِكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ» (مستدرک الحاکم)

”اپنی ماں، باپ، پھر بہن، بھائی، پھر قرہبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کر۔“

(د) خاوند اور بیوی کے حقوق:

ہر مسلمان اس بات کا معترف ہے کہ خاوند کے بیوی پر اور بیوی کے خاوند پر کچھ حقوق ہیں۔ قرآن میں ہے: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

(البقرة ۲/۲۲۸)

”اور عورتوں کا حق (مردوں پر) ویسا ہی ہے کہ جیسے دستور کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔“

اس آیت کریمہ نے خاندان، بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق و آداب ثابت کئے ہیں، جبکہ خصوصی اعتبارات کی بنیاد پر مردوں کو (عورتوں پر) ایک درجہ کی خصوصیت حاصل ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا:

«أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاءِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَاءِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا» (سنن ابی داؤد، سنن

النسائی، سنن ابن ماجہ وصحیحہ الترمذی)

”سنو! تمہارے لئے تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں۔“

ان میں بعض حقوق تو دونوں کے لئے مشترک اور برابر ہیں جبکہ بعض حقوق ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ چنانچہ مشترک حقوق درج ذیل ہیں:

۱۔ امانت: دونوں ایک دوسرے کے امین ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرے کی خیانت نہ کرے۔ معمولی چیز ہو یا زیادہ۔ خاندان، بیوی دو شریک ساتھیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں امانت، خیر خواہی، سچائی اور اخلاص کا پایا جانا زندگی کے ہر موڑ پر ضروری ہے۔

۲۔ محبت اور رحم کا جذبہ: دونوں میں اتنا ہونا چاہئے کہ دکھ سکھ میں ساری زندگی ایک دوسرے کے کام آئیں اور خالص محبت و شفقت کا اظہار کرتے رہیں تاکہ اس ارشاد حق تعالیٰ کا مصداق بنیں:

﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم ۳۰/۲۱)

”اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کر دیں، تاکہ تم ان کی طرف (ماکل ہو کر) سکون حاصل کرو، اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔“

اور رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی بھی تعمیل ہو جائے:

«مَنْ لَا يَرْحَمِ لَّا يَرْحَمِ لَّا يُرْحَمِ» (الطبرانی، سندہ صحیح)

”جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

(۳) باہمی اعتماد:

دونوں میں اس انداز کا باہمی اعتماد ہونا ضروری ہے کہ ایک دوسرے پر کلی بھروسہ کریں۔ خیر خواہی، سچائی اور اخلاص میں ایک دوسرے پر شک نہ کریں۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (الحجرات ۱۰/۴۹)

”ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

زوجیت کے رابطہ نے اخوت ایمانی کے ربط کو مزید بڑھایا ہے اور اس میں پختگی اور اعتماد پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے خاوند اور بیوی دونوں خود کو ایک ہی ذات سمجھتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ذات پر اعتماد نہ کرے اور اس کے لئے خیر خواہی کے جذبات نہ رکھے؟ اپنے آپ سے خیانت کون کرتا ہے اور خود سے دھوکا کون کر سکتا ہے؟

(۳) حقوق عامہ:

معاملات میں نرمی، چہرے کی شگفتگی، بات میں ادب و احترام اور یہی وہ اچھی معاشرت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے:

﴿ وَعَايِشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (النساء ۱۹/۴)

”اور عورتوں سے معروف طریقے کے ساتھ نباہ کرو۔“

اور یہی وہ اچھی وصیت ہے، جو رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمائی:

«وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (صحیح مسلم)

”اور عورتوں کے لئے اچھی وصیت قبول کرو۔“

یہ مذکورہ بالا حقوق و آداب، خاوند اور بیوی میں مشترکہ ہیں علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں مذکور ”پختہ عہد“ کی تعمیل کرتے ہوئے ان کا التزام کرنا دونوں پر ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے:

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنكُمْ مِّيثَاقًا

عَلَيْظًا ﴾ (النساء ۲۱/۴)

”اور کس طرح تم ”مہر“ واپس لو گے، جبکہ ایک دوسرے تک تم پہنچ چکے ہو اور انہوں نے تم سے مضبوط عہد لے لیا ہے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة ۲۳۷/۲)

”اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا“ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا۔“
کچھ حقوق و آداب ان کے ایک دوسرے پر انفرادی ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے:

(۱) بیوی کے حقوق:

(۱) خاوند معروف طریقے کے ساتھ عورت سے نباہ کرے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء/۱۹)

”اور ان (عورتوں) کے ساتھ دستور کے مطابق نباہ کرو۔“

یعنی جب کھانا کھائے تو اسے کھلائے، کپڑا پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کی نافرمانی کا خطرہ محسوس کرے تو اللہ کے حکم کے مطابق (گالی گلوچ اور برا بھلا کے بغیر سمجھائے) اگر کمان لے تو فیما، ورنہ بستر کی جدائی اختیار کرے، اگر اس سزا سے درست ہو جائے تو بہتر، ورنہ چہرہ کے علاوہ معمولی ضرب اور تنبیہ اختیار کرے، نیز اس کا خون نہ بہائے اور نہ مار کٹائی کر کے اسے زخمی کرے اور نہ اس کا کوئی عضو توڑے۔

حکم ربانی ہے: ﴿وَاللَّيْنِ تَخَافُونَ نُتُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِيوَهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ (النساء/۳۴)

”اور جن عورتوں کی نافرمانی تم محسوس کرو تو ان کو سمجھاؤ اور (اگر نہ سمجھیں تو) شبِ باشی میں الگ کر دو اور (اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو) ان کو مارو اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو پھر ان پر (مار کا) کوئی راستہ نہ تلاش کرو۔“

رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا ”ہمارے ایک کی بیوی کے اپنے خاوند پر کیا حقوق ہیں؟“ تو آپ نے فرمایا: «أَنَّ تَطْعَمَهَا إِنِ طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِنِ اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبِضَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» (سنن ابی داؤد و اسنادہ حسن)

”کہ جب تو کھانا کھائے اسے کھلا، جب تو لباس پہنے اسے پہنا، اس کے منہ پر نہ مار اور براتہ کہہ اور گفتگو ترک کرے تو صرف گھر کی حد تک۔“

مزید فرمایا: «أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» (سنن الترمذی و سنن ابن ماجہ)

”خبردار! تم پر عورتوں کا حق ہے کہ تم انہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا مہیا کرو۔“

نیز فرمایا: «لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً - أَيُّ لَا يُبْغِضُهَا - إِنِ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ آخَرَ» (صحیح مسلم و مسند احمد)

”کوئی مومن ایمان والی عورت سے نفرت نہ کرے، (اس لئے کہ) اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند آجائے گی۔“

بیوی کو ضروری دینی احکام سکھائے، اگر وہ نہیں جانتی، یا اسے اجازت دے کہ وہ مجالس علم و وعظ میں شریک ہو کر علم حاصل کرے۔ اس لئے کہ عورت کو کھانے پینے کی چیزوں کی نسبت، اپنے دین اور روح کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے،

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَ اَنْفُسِكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم ۶/۶۶)

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔“

عورت بھی گھر والوں میں شامل ہے، لہذا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اسے جہنم سے بچانا ضروری ہے اور عمل صالح کے لئے علم و معرفت کی ضرورت ہے۔ تاکہ علم کی بنیاد پر وہ اپنے عمل اور ایمان کو درست کر سکے اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ - أَسِيرَاتٌ - عِنْدَكُمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سنو! عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس پابند ہو چکی ہیں۔“

اور ان کے لئے اچھی وصیت میں سے یہ بھی ہے کہ اسے اپنے دین کو درست کرنے کے لئے معلومات میاکی جائیں اور استقامت و اصلاح حال کے لئے اس کی تادیب و تربیت کا انتظام کیا جائے۔

(۳) اسلامی تعلیمات و آداب پر عمل پیرا ہونے کا اسے پابند کرے، بے پردہ باہر نکلنے اور غیر محرم مردوں کے اختلاط سے اسے منع کرے اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اس کی حفاظت اور پوری نگہداشت کرے، اخلاقی اور عملی خرابیوں سے اسے بچائے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام سے بغاوت اور گناہ و فجور کی زندگی گزارنے کے لئے اس کے لئے کھلا میدان نہ چھوڑ دے، اس لئے کہ وہ ذمہ دار و نگہبان ہے، اس کی حفاظت اور صیانت اس کی ذمہ داری ہے۔

ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (النساء ۴/۳۴)

”مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْتَوْوٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مرد اپنے اہل پر حاکم اور ذمہ دار ہیں اور ان کی ذمہ داری کے بارے میں ان سے پوچھا جائیگا۔“

(۴) اگر دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان انصاف روا رکھے۔ خورد و نوش، لباس، رہائش اور رات گزارنے میں ان کے مابین عدل اور برابری کرے۔ ان امور میں ظلم و زیادتی روا نہ رکھے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔

فرمان الہی ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء ۴/۳)

”اگر تمہیں خطرہ ہو کہ عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی (سے نکاح کرو) یا جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے بھلائی کی وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

«خَيْرٌكُمْ خَيْرٌكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرٌكُمْ لِأَهْلِي» (رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن)

”تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لئے زیادہ بہتر ہو اور میں تمہاری نسبت اپنے اہل کے لئے زیادہ بہتر ہوں۔“

(۵) اپنی بیوی کا کوئی راز افشا نہ کرے اور نہ اس کے کسی عیب کا تذکرہ کرے، اس لئے کہ وہ اس کا

امین ہے اور اس کی حفاظت، نگہداشت اور دفاع کا اسے حکم دیا گیا ہے۔

چنانچہ فرمان نبوی ہے: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ

يُفْضِي إِلَيَّ أَمْرًا يَهُدِيهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» (صحیح مسلم)

”اللہ کے نزدیک اس انسان کا مقام قیامت کے دن بدترین ہو گا جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اس کا راز افشا کرتا ہے۔“

(۲) خاوند کے حقوق:

(۱) اللہ کی نافرمانی کے سوا عورت مرد کی ہر بات کی فرماں برداری کرے۔

ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (النساء ۴/۳۴)

”اگر وہ تمہارا کما مان لیں تو پھر ان پر (مارکا) کوئی راستہ نہ تلاش کرو۔“

اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ

غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا أَلَمْ لِأَنَّكَ حَتَّى تُصْبِحَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب مرد اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلائے، وہ نہ جائے اور وہ ناراض ہی رات گزار دے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔“

نیز فرمایا: «لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ

لِرِوَجِهَا» (سنن أبي داود و مستدرک حاکم و صححه الترمذی)

”اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔“

(۲) خاوند کے مال و متاع، عزت و ناموس اور گھر کے جملہ امور میں اس کی محافظ بنے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَالصَّدِيقَاتُ قَدِئْتُمْ حَفِظْتُمْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾

(النساء/ ۴/ ۳۴)

”نیک عورتیں خاوندوں کی تابع فرماں ہیں، غیب کی (اور ان کی) غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ (ان کے حقوق کی) حفاظت کرنے والی ہیں کہ اللہ نے (ان کے) حقوق محفوظ رکھے ہیں۔“
 آپ نے فرمایا: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ» (صحیح بخاری و مسلم)
 ”اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے۔“

نیز فرمایا: «فَحَقُّكُمْ عَلَيْنَهُنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بَيْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ»

”تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ان کو نہ آنے دیں جن کو تم پسند نہیں کرتے اور تمہارے گھروں کے اندر ان کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے۔“

(۳) خاوند کے گھر میں رہے، اس کی اجازت و مرضی کے بغیر نہ نکلے، اپنی نظربچی رکھے، اونچی آواز سے کلام نہ کرے، برائی سے اپنے ہاتھ کو روکے اور زبان کو فحش کلامی سے بچائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان میں وہی معاملہ اختیار کرے، جو اس کا خاوند اختیار کئے ہوئے ہے۔ اس لئے کہ جو عورت مرد کے والدین اور قربات داروں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، وہ خاوند کے لئے اچھی کہاں ہوئی؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾
 (الأحزاب ۳۳/ ۳۳)

”اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو۔“

نیز فرمایا: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (الأحزاب ۳۳/ ۳۲)
 ”تو کسی اجنبی شخص کے ساتھ نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرے گا۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْمِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (النساء/ ۴/ ۱۴۸)

”اللہ تعالیٰ اعلانیہ بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا۔“

نیز حکم ربانی ہے: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور ۲۴/ ۳۱)

”اور مومن عورتوں سے کہئے کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، الا یہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے۔“

اور فرمان نبوی ہے: «خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرَتْهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتَ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ» (الطبرانی و اسنادہ)

(صحیح)

”بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کرے، جب تو اسے حکم کرے تو تیری اطاعت کرے اور جب تو اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔“

نیز فرمایا: «لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَإِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةً أَحَدِكُمْ إِلَيَّ الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْتَعَهَا» (صحیح مسلم و مسند أحمد)

”اللہ کی بندویوں کو مساجد سے نہ روکو، اگر کسی کی عورت اس سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو منع نہ کرے۔“

مزید ارشاد فرمایا: «اُذِّنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ» (صحیح مسلم، مسند أحمد، سنن أبي داود وسنن الترمذي)

”عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔“

(ھ) قربت داروں کے حقوق:

قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مسلمان کا وہی برتاؤ ہوتا ہے جو والدین، اولاد اور بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خالہ کو ماں کی طرح سمجھتا ہے۔ چچا کو باپ کی حیثیت دیتا ہے، جس طرح والدین کے ساتھ نباہ کرتا ہے، ماموں اور چچا کے لئے اطاعت و فرماں برداری کے بھی وہی جذبات رکھتا ہے، غرضیکہ جس کے ساتھ بھی اس کی کسی انداز کی قربت داری ہے، چاہے وہ مومن ہے یا کافر، ان کے ساتھ تعلقات جوڑتا اور ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اور اسے اولاد اور والدین کے حقوق و آداب کی طرح لازم اور ضروری گردانتا ہے۔ بڑے کی عزت کرتا ہے اور چھوٹے پر رحم، بیماروں کی بیمار پرسی کرتا ہے اور مصیبت زدہ کی ہمدردی و غم خواری۔ کوئی حادثہ سے دوچار ہو جائے تو تعزیت و تسلی کے لئے جاتا ہے، وہ اس سے قطع تعلق کرتے رہیں تو یہ تعلقات جوڑا رہتا ہے، ان کے لئے نرم پہلو رکھتا ہے، چاہے اس پر ظلم و ستم اور سختی کریں اور یہ سب کچھ اس جذبہ کے تحت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا یہی حکم ہے۔

ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ (النساء ۱/۴)

”اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو۔“

اور ارشاد الہی ہے: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

(الأحزاب ۳۳/۶)

”اور رشتے دار آپس میں کتاب اللہ کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔“

باب دوم: آداب و حقوق 175

اور فرمان ایزدی ہے: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ قَوْلَيْتُمْ أَنْ تُلْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِعُوا أَرْصَامَكُمْ ﴾ (محمد ۴۷/۲۲)

”تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رشتے ناتے توڑ ڈالو۔“

مزید ارشاد عالی ہے: ﴿ فَتَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الروم ۳۰/۳۸)

”پس قربت دار، مسکین اور مسافر کو ان کے حقوق دو۔ یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

اور ارشاد ربانی ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾

”بے شک اللہ انصاف، احسان اور قربت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔“

نیز حکم ربانی ہے: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (النساء ۴/۳۶)

”اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکین، قربت دار ہمسائے، دور کے ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔“

نیز حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنِّهٖ وَفُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ (النساء ۴/۸)

”اور تقسیم (وراثت) کے وقت اگر (غیر وارث) قربت دار، یتیم، مسکین آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور انہیں اچھی بات کہو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

«أَنَا الرَّحْمَنُ، وَهَذِهِ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتَهُ» (سنن أبي داود، سنن الترمذي ومسند أحمد)

”میں رحمت کرنے والا ہوں۔ رحم (رشتہ) کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔“

ایک صحابی (رضی اللہ عنہ) نے عرض کی ”یا رسول اللہ ﷺ! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟“ آپ نے فرمایا:

باب دوم: آداب و حقوق

«أَمَّا تُمْ أُمَّكَ تُمْ أُمَّكَ تُمْ أَبَاكَ، تُمْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» (سنن أبي داود، سنن الترمذی، سنن ابن ماجہ و مسند أحمد)

”اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر باپ کے ساتھ، پھر قریب ترین اور پھر قریب تر رشتے دار کے ساتھ (اچھا سلوک کرو۔)“

رسول اللہ ﷺ سے اس عمل کا سوال ہوا جو بہشت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے۔ تو آپ نے فرمایا: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کرو۔“

خالہ کے بارے میں فرمایا:

«إِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمَّ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”یہ ماں کے قائم مقام ہے۔“

اور ایک جگہ فرمایا: «الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَّةٌ» (سنن النسائی، سنن ابن ماجہ و سنن ترمذی و حسنه)

”مسکین کو خیرات دینا (صرف) صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔“

اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا سوال کیا، جو کہ مشرکہ اور مکہ سے انہیں ملنے آئی تھی تو آپ نے جواب میں فرمایا:

«نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ» (سنن ابی داود و مسند أحمد)

”ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔“

(و) پڑوسیوں کے حقوق:

ہمسایہ کے حقوق و آداب میں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کی ادائیگی میں پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ (النساء ۴/۳۶)

”اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکین اور قرابت دار ہمسایہ اور غیر قرابت دار ہمسایہ (سب کے حقوق و آداب کی ادائیگی کرو)“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی ہے:

«مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوَصِّنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ» (صحیح بخاری)

وصحیح مسلم)

”جبریل (علیہ السلام) ہمسایہ کے بارے میں مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے وارث بناوے گا۔“

اور فرمایا: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

”جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ہمسایہ کی عزت و تکریم کرے۔“

ہمسایوں کے حقوق کا کچھ خاکہ مندرجہ ذیل ہے:

(۱) زبان اور فعل سے ہمسایہ کو ایذا نہ دے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

”جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے ہمسایہ کو ایذا نہ دے۔“

اور فرمایا: «(وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، فَتَقَبَّلَ لَهُ مَنْ هُوَ يَارْسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: الَّذِي لَا يَأْتِمُرُ جَارَهُ بِوَأْتِنَهُ» (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

”اللہ کی قسم! وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم! وہ مومن نہیں ہے۔“ صحابہ کرامؓ نے پوچھا ”کون یا رسول اللہ ﷺ؟“ فرمایا ”جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔“

ایک عورت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ (نفلی) روزے رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، مگر ہمسایوں کو ایذا دیتی ہے تو آپ نے فرمایا:

«هِيَ فِي النَّارِ» (مسند أحمد ومستدرک حاکم وقال: إسناده صحيح)

”یہ عورت جہنم میں جائے گی۔“

(۲) ہمسایہ کے ساتھ اس طرح احسان کرو کہ وہ مدد مانگے تو اس کی امداد کرو، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو، خوشی میں ہو تو مبارکباد دو، مصیبت زدہ ہو جائے تو تسلی دلاؤ، ضرورت مند ہے تو اس کی مالی امداد کرو، اسے سلام میں پہل کرو، بات نرمی سے کرو، اس کی اولاد کے ساتھ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، اس کے دین و دنیا کی درستی میں اس کی رہنمائی کرو، ہر انداز میں اس کی جانب کا لحاظ رکھو، اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کی لغزشوں سے درگزر کرو، اس کے عیوب کی تلاش میں نہ رہو، کسی جگہ اور گزر گاہوں میں اس کی تنگی کا باعث نہ بنو، پر نالہ اس کی طرف ڈال کر اسے تنگ نہ کرو، اسی طرح کوڑا کرکٹ پھینک کر اس کو ایذا نہ دو۔ یہ سب باتیں ہمسایہ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کے ذیل میں آتی ہیں، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے:

﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ (النساء ۴/۳۶)

”قربیت دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ (احسان کرو)“

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَىٰ جَارِهِ» (صحیح بخاری)

”جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کرے۔“

(۳) ہمسایہ کے پاس اچھے تحفے بھیج کر اس کی عزت و تکریم کرے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً» (صحیح

بخاری)

”اے مسلمان عورتو! تم اپنی ہمسائی کے لئے کوئی چیز معمولی نہ سمجھو، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔“

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے لئے فرمایا:

«يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانِكَ» (صحیح بخاری)

”ابوذر! جب شوربہ پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال لو اور ہمسایوں کا خیال رکھو۔“

عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا میرے دو ہمسائے ہیں کس کو تحفہ میں چیز بھیجوں؟ فرمایا:

«إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ يَا أَبَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جس کا دروازہ تیرے قریب ہے۔“

(۴) ہمسایہ کا احترام و اکرام اس طرح کرے کہ اپنی دیوار پر شتیر رکھنے سے اسے نہ روکے، اور

اس کے قریب والی جگہ کو فروخت کرنے، یا کرایہ پر دینے سے پہلے اسے کہے اور اس سے مشورہ طلب کرے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَةً أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» (صحیح بخاری و صحیح

مسلم)

”تم میں سے کوئی اپنے ہمسایہ کو اپنی دیوار پر شتیر رکھنے سے نہ روکے۔“

نیز فرمایا: «مَنْ كَانَ لَهُ جَارٌ فِي حَائِطٍ أَوْ شَرِيكٌ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّىٰ يَبْرِضَهُ عَلَيْهِ»

(مستدرک حاکم و صحیحہ)

”جس کسی کی دیوار میں اس کا پڑوسی (حصہ دار ہو یا کوئی اور) شریک ہو تو وہ اسے فروخت کرنے

سے پہلے اس (پڑوسی یا شریک) پر پیش کرے۔“

فائدہ کی دو باتیں:

اول: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ» (مسند أحمد وسندہ جید)

”جب تو ان (ہمسایوں) سے یہ کہتے ہوئے سنے کہ تو نے اچھا کیا ہے تو یقیناً تو نے اچھا کیا ہے اور جب تو انہیں یہ کہتے ہوئے سنے کہ تو نے برا کیا ہے تو واقعی تو نے برا کیا ہے۔“

اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اچھائی کر رہا ہے یا برائی۔

دوم: اگر کسی شخص کو برے ہمسایہ کے ساتھ پالا پڑ جائے تو وہ صبر کرے، اس کا صبر کرنا اس سے خلاصی کا باعث بنے گا۔ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اپنے ہمسایہ کی شکایت کی تو آپ نے اس کو حکم دیا:

«إِصْبِرْ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّبَاعَةِ اطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ، فَطَرَحَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْزُرُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ قَدْ آذَانِي جَارِي، فَيَتَلَعْنُونَ جَارَهُ حَتَّى جَاءَهُ وَقَالَ لَهُ: رُدِّ مَتَاعَكَ إِلَيَّ مَنزِلَكَ فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَعُودُ» (رواه أبو داود وغيره وهو صحيح)

”صبر کر“ پھر آپ نے تیسری یا چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا ”اپنا سامان راستہ میں ڈال دے۔“ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، وہاں سے گزرنے والے لوگ پوچھنے لگے ”کیا بات ہے؟“ تو جواب دینا ”مجھے میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے“ وہ اس پر لعنت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ ہمسایہ آکر کہنے لگا ”اپنا سامان گھر لے جاؤ میں پھر تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔“

(ز) مسلمانوں کے حقوق:

ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اپنے اوپر واجب حقوق و آداب تسلیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لئے کہ یہ حقوق و واجبات حق تعالیٰ نے ہر مسلمان پر واجب کئے ہیں، تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے انہیں انجام دے تو یہ درحقیقت اللہ ہی کی اطاعت و فرماں برداری ہے اور بے شک اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

ان آداب میں درج ذیل امور بھی شامل ہیں:

(۱) جب ملے تو گفتگو سے پہلے سلام کہے اور مصافحہ کرے اور دوسرا جواب دے۔ سلام کے الفاظ یہ

ہیں:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»

”تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔“

اور جو ابی الفاظ یہ ہیں «وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»

”اور تم پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکات ہوں۔“

اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (النساء ۴/۸۶)

”اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، یا اسی کو لوٹاؤ۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا: «يُسَلَّمُ الرَّاَكِبُ عَلَي الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَي الْقَاعِدِ،

وَالْقَلِيلُ عَلَي الْكَثِيرِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سوار پیدل چلنے والے کو سلام کے اور چلنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے بڑی جماعت کو

سلام کہیں۔“

مزید فرمایا: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَعَجَّبُ مِنَ الْمُسْلِمِ يَمُرُّ عَلَي الْمُسْلِمِ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيهِ»

”فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے، مگر اسے سلام نہیں

کہتا۔“

اور ارشاد فرمایا: «وَتُقَرِّأُ السَّلَامَ عَلَي مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» (صحیح بخاری

و صحیح مسلم)

”پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے سب کو سلام کہہ۔“

نیز فرمایا: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ

يَتَفَرَّقَا» (رواہ أبو داود وابن ماجہ والترمذی)

”جو دو مسلمان ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے انہیں معاف کر دیا

جاتا ہے۔“

مزید فرمایا: «مَنْ بَدَأَ بِالْكَلامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ» (رواہ

الطبرانی وأبو نعیم و فی سندہ لین)

”جو شخص سلام سے پہلے کلام شروع کر دے، اس کو جواب نہ دو، جب تک کہ وہ سلام کے ساتھ

ابتداء نہ کرے۔“

(۲) ایک دوسرے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ چھینک مارنے والا «الْحَمْدُ لِلَّهِ» کہے تو دوسرا

«يَزَحْمُكَ اللَّهُ» سے اس کا جواب دے اور پھر چھینک مارنے والا کہے «يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكَ» یا «يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُم» اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَزَحْمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَزَحْمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُم» (صحیح بخاری)

”جب تم میں سے کوئی شخص چھینک مارتا ہے (تو اللہ کی حمد یعنی «الْحَمْدُ لِلَّهِ» پڑھے) پھر چاہیے کہ اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اسے «يَزَحْمُكَ اللَّهُ» کہے (یعنی تجھ پر اللہ رحم کرے) اور پھر (یہ) اسے جواب دے «يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُم» ”یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست کرے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چھینک کے وقت اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے تھے اور اس طرح آواز پست کرتے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۳) اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری پر سی کرے اور شفا کی دعا مانگے۔ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک مارنے والے (کی) چھینک کا جواب دینا۔“

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِزْبَارِ الْمُفْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ» (صحیح بخاری)

”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے بیمار کی بیماری پر سی کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، چھینک کا جواب دینے، قسم ڈالنے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام عام کرنے کا حکم دیا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«عُودُوا الْمَرِيضَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَّ - الْأَسِيرَ -» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”بیمار کی بیمار پرسی کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدیوں کو آزاد کرو۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اہل میں سے کسی کی بیمار پرسی کو جاتے تو دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور فرماتے:

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَأَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَأَ يُعَادِرُ سَقَمًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے اللہ! انسانوں کے رب! بیماری دور کر، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کی شفا نہیں ہے۔ ایسی شفا دے جو بیماری ختم کر دے۔“

(۴) مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں۔ سلام کا جواب دے، بیمار کی بیمار پرسی کرے، جنازے کے ساتھ جائے، دعوت قبول کرے اور چھینک کا جواب دے۔“

(۵) اگر کسی معاملہ میں قسم ڈال دے تو اس کی قسم پوری کرے، بشرطیکہ اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ پھر وہ کام کر دے جس پر اس نے قسم اٹھائی ہے، تاکہ وہ اپنی قسم پوری کر سکے۔

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِزْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ» (صحیح بخاری)

”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کریں، جنازے کے ساتھ جائیں، چھینک کا جواب دیں، قسم ڈالنے والے کی قسم پوری کریں، مظلوم کی مدد کریں، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کریں اور سلام کو عام کریں۔“

(۶) اگر کسی معاملہ میں وہ خیر خواہی اور مشورہ طلب کرے یا کسی بات کی درستی دریافت کرے تو اس کے لئے اچھائی مد نظر رکھے اور خیر خواہی کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ» (صحیح بخاری)

”اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے خیر خواہی کا طلبگار ہو تو وہ اس کی خیر خواہی کرے۔“

نیز فرمایا: «الَّذِينَ التَّصِيحَةُ، وَسُئِلَ لِمَنْ؟ فَقَالَ اللَّهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَائِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”دین خیر خواہی (کا نام) ہے۔“ سوال کیا گیا ”کس کے لئے؟“ فرمایا ”اللہ، اس کی کتاب، اس کے

رسول ﷺ) سربراہان اہل اسلام اور عام مسلمانوں کے لئے۔“
 نیز ارشاد ہے: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ» (مسند أحمد وأصله في البخاري ومسلم)

”تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور اس کے لئے وہ چیز ناپسند جانے جو اپنے لئے ناپسند جانتا ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَىٰ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم واللفظ)

”آپس میں محبت، ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی میں سب ایمان دار ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصہ میں تکلیف ہو تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

ایک اور فرمان ہے: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ایک مومن دوسرے مومن کے لئے اس عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہو۔“

(۸) اگر کسی جگہ اس کی مدد اور تائید کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے اور اس سے دریغ نہ کرے۔

نبی ﷺ کا ارشاد ہے: «انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔“

آپ سے سوال ہوا کہ ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا:

«تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ وَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِعْلِهِ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ لَهُ» (ایضاً)

”اس کے ہاتھوں کو پکڑ اور ظلم کرنے سے باز رکھ۔ یہی تیری اس کے لئے مدد ہے۔“

نیز فرمایا: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ» (صحیح مسلم)

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو رسوا کرے اور نہ اسے حقیر جانے۔“

نیز فرمایا: «مَا مِنْ أَمْرٍ إِسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ عِرْضُهُ، وَتُسْتَحْلَلُ فِيهِ حُرْمَتُهُ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَهُ، وَمَا مِنْ أَمْرٍ إِسْلِمٍ خَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ

يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَهُ» (مسند أحمد وفي سنه لين)

”جو مسلمان کسی ایسے موقع پر دوسرے مسلمان کی مدد کرے، جہاں اس کی عزت پامال اور حرمت حلال گردانی جا رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد کریں گے، جہاں وہ اپنی نصرت پسند کرے گا اور جو انسان کسی ایسے موقع پر اپنے مسلمان بھائی کو رسوا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، جہاں اس کی عزت پامال کی جا رہی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، جہاں وہ اپنی مدد پسند کرے گا۔“

مزید فرمان نبوی ہے: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (سنن الترمذی و مسند أحمد)

”جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ ہٹا دیں گے۔“

(۹) کوئی مسلمان اپنے بھائی کو برائی اور تکلیف نہ پہنچائے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (صحیح مسلم)

”ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔“

نیز فرمایا: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوَعَ مُسْلِمًا» (رواہ أحمد، وأبو داود و سنہ صحیح)

”کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے۔“

مزید فرمایا: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشِيرَ إِلَى أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ» (مسند أحمد و سنہ

لین)

”کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایذا رسانی کی نظر سے دیکھے۔“

اور ارشاد نبوی ہے: «إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ أَدَى الْمُؤْمِنِينَ» (مسند أحمد و سنہ جید)

”بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایذا دینا پسند کرتا ہے۔“

ایک جگہ رسول رحمت ﷺ نے فرمایا:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“

اور ارشاد ہے: «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» (مسند أحمد،

سنن الترمذی و مستدرک حاکم و إسنادہ صحیح)

”مومن وہ ہے جسے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں پر امین جانیں۔“

(۱۰) اس کے لئے عاجزی کرے اور تکبر و غرور سے احتراز کرے اور اسے اس کی جائز جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَنَّالٍ فَخُورٍ﴾ (لقمان ۳۱/۱۸)

”اور (ازراہ تکبر) لوگوں سے اپنی گال نہ پھلانا اور زمین پر اترا کر نہ چلنا کہ اللہ تعالیٰ اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔“

اور فرمان نبوی ہے: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» (رواہ أبو داود وابن ماجہ و سندہ صحیح)

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع کرو اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔“
نیز فرمایا: «مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»

”جو اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اور عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔“
آپ باوجودیکہ سید المرسلین تھے، تواضع پسند کرتے تھے، یوگان اور مساکین کے ساتھ چلے اور ان کے کام کرنے کے معاملہ میں تکبر اور غرور نہیں کرتے تھے۔

آپ کا فرمان ہے: «اللَّهُمَّ أَحْبِبْنِي مَسْكِينًا وَأَمْتِي مَسْكِينًا وَأَحْسِنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ» (سنن ابن ماجہ و مستدرک حاکم)

”اے اللہ! مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، مسکین بنا کر ہی موت دینا اور مساکین کے زمرہ میں مجھے اٹھانا۔“

نیز فرمایا: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تم میں سے کوئی دوسرے کو اس کی مجلس سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ البتہ کھلے کھلے بیٹھو اور مجالس میں وسعت پیدا کرو۔“

(۱۱) اس کے ساتھ تین دن سے زیادہ گفتگو منقطع نہ کرے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:
«لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رہے، کہ جب وہ ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کہے۔“

اور فرمایا: «لَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» (صحیح مسلم)

”ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔“

(۱۲) اس کی غیبت نہ کرے، اسے حقیر نہ جانے، عیب جوئی نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، برے القاب

سے نہ پکارے اور فساد کرانے کے لئے چغل خوری نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِتْمَاءٌ وَلَا

يَجْتَسِسُوا وَلَا يَغْتَبِبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (الحجرات ۱۲/۴۹)

”اے ایمان والو! بہت سی بدگمانیوں سے اجتناب کرو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم اسے (یقیناً) برا سمجھو گے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا

يَسْأَلُ مَن سَأَلَ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِأَلْسِنٍ لَّعَلَّ بَسْ أَلْسِنُكُم

الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتَّبِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الحجرات ۱۱/۴۹)

”اے ایمان والو! کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کے برے القاب رکھو، ایمان کے بعد برا نام (رکھنا) گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔“

اور حضور ﷺ نے فرمایا: «أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟»

”کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو زیادہ علم ہے تو آپ نے فرمایا:

«ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَنْكُرُهُ»

”تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا۔“

ایک سائل نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! اگر اس میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں؟

تو آپ نے فرمایا: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ

فَقَدْ بَهَتَّهُ» (صحیح مسلم)

”اگر اس میں وہ بات ہے جو تو کہتا ہے تو یہی غیبت ہے اور اگر اس میں وہ بات نہیں جو تو کہتا ہے تو

تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔“

حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا:

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ» (صحیح مسلم)
 ”بے شک تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم (یعنی ایک دوسرے) پر حرام ہیں۔“
 اور فرمایا: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (صحیح مسلم)
 ”مسلمان پر مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔“
 نیز فرمان ہے: «يَحْسَبُ امْرِئٌ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» (صحیح بخاری
 و صحیح مسلم)

”ایک انسان کے لئے یہی شرکافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔“
 نیز ارشاد ہے: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِتَاتٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”بہشت میں چغل خور داخل نہیں ہو سکتا۔“

(۱۱۳) ناحق کسی کو گالی نہ دے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:
 «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔“
 اور فرمایا: «لَا يَزِمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوْ الْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» (صحیح بخاری و مسند احمد)
 ”جو مرد کسی کو گناہ یا کفر کا الزام دیتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ (الزام) کسے والے پر
 لوٹ آتا ہے۔“

مزید فرمایا: «الْمُتَسَابَانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا حَتَّى يَغْتَدِي الْمَظْلُومُ»
 (صحیح بخاری)

”آپس میں دو گالی دینے والے جو کچھ کہیں (اس کا گناہ) ابتدا کرنے والے کے سر پر ہو گا، یہاں تک
 کہ مظلوم زیادتی کرے۔“

اور فرمان نبوی ہے: «لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» (صحیح
 بخاری و صحیح مسلم)

”مردوں کو گالی نہ دو، کیونکہ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔“
 اور فرمایا: «مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟
 قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ» (صحیح
 بخاری و صحیح مسلم)

”ایک انسان کا اپنے والدین کو گالی دینا بڑے گناہوں میں سے ہے“ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے عرض کی

”کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟“ فرمایا ”ہاں! ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا اور اسی طرح اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔“

(۱۴) کوئی مسلمان دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرے، اس کے بارے میں براگمان اور بغض نہ رکھے اور اس کی جاسوسی نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ (الحجرات ۴۹/۱۲)

”اے ایمان والو! زیادہ بدگمانیوں سے بچو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا﴾ (النور ۲۴/۱۲)

”جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں حسن ظن کیوں نہ رکھا۔“ اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» (صحیح مسلم)

”ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو اور (خریدار کو) دھوکا دینے کے لئے قیمت زیادہ نہ لگاؤ اور اللہ کے بندو! ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔“

اور فرمایا: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» (صحیح بخاری)

”بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے شک بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔“

(۱۵) ایک دوسرے کو دھوکا نہ دو اور خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا اكْتَسَبُوا فَفَدِّ احْتَمَلُوا بِهِنَا وَإِنَّمَا مَيْبِنَا﴾ (الأحزاب ۳۳/۵۸)

”اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے جرم کے بغیر ایذا دیتے ہیں، وہ جھوٹ اور صریح گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔“

اور فرمایا: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ حَظِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مَيْبِنَا﴾ (النساء ۴/۱۱۲)

”اور جو شخص غلطی یا گناہ تو خود کرے، پھر کسی بے گناہ کو اس کا الزام دے، اس نے جھوٹ اور واضح گناہ کو (اپنے سر کے اوپر) اٹھالیا ہے۔“

اور آپ نے فرمایا: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (صحیح مسلم)
 ”جو ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے اور ہم سے دھوکا کرے، وہ ہم سے نہیں ہے۔“

اور اکثر بھول جانے والے شخص کو آپ نے فرمایا: «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَأَخْلَابَةَ» (صحیح بخاری
 و صحیح مسلم)

”جس سے تو بیع کرے تو کہہ کہ (بیع میں) کوئی دھوکا نہیں ہوگا۔“

اور فرمایا: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ
 إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جس بندے کو اللہ رعیت دے اور وہ موت تک ان سے دھوکا کرتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
 اس پر جنت حرام کر دی ہے۔“

اور فرمان ہے: «مَنْ خَبَبَ زَوْجَةَ امْرِيٍّ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» (سنن ابی داؤد)
 ”جو کسی مرد کی بیوی، یا اس کے غلام کو خراب کر دے (اس کے خلاف بھڑکائے) وہ ہم سے
 نہیں۔“

(۱۶) وعدہ خلافی نہ کرے، خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے اور قرض کی ادائیگی میں تاخیر
 نہ کرے۔

حکم ربانی ہے: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدہ ۱/۵)
 ”اے ایمان والو! (اپنے) اقراروں کو پورا کرو۔“

نیز ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ (البقرہ ۲/۱۷۷)
 ”اور جب عہد کریں تو اسے پورا کریں۔“

نیز ارشاد الہی ہے: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (بنی اسرائیل ۱۷/۳۴)
 ”اور عہد پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

اور حضور ﷺ نے فرمایا: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ
 خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدْعَهَا: إِذَا أُوْتِمِنَ حَانَ،
 وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» (صحیح بخاری
 و صحیح مسلم)

”چار صفات اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک صفت ہے
 تو اس میں نفاق کی ایک صفت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے (وہ یہ ہیں کہ) جب ائمن بنایا
 جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو دھوکا کرے اور جب لڑے تو گالی

دے۔“

حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِنِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ حَقَّهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» (صحیح بخاری)

”قیامت کے دن میں تین قسم کے اشخاص کے لئے دشمن ہوں گا“ ایک وہ مرد جس نے میرے نام کے واسطے سے عہد کیا اور پھر دھوکا دیا اور دوسرا وہ جس نے آزاد انسان کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کھا گیا اور تیسرا وہ شخص جس نے مزدور سے پورا کام لیا، مگر اس کی مزدوری ادا نہ کی۔“ اور فرمایا: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ، وَإِذَا أُنْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيئِي فَلْيَسْتَبِعْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”غنی آدمی کی (قرض کی ادائیگی میں) تاخیر ظلم ہے، اگر کسی کو دولت والے کے حوالے کیا جائے (کہ اس سے قرض وصول کر لو) تو وہ مان لے۔“

(۱۷) اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اس کے حق میں مفید چیزیں میا کرے اور ایذا رسانی سے رک جائے۔ خوش ہو کر ملے، اس کے احسان قبول کرے اور اس کی کوتاہی معاف کرے اور ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو وہ نہ کر سکے۔ نیز جاہل سے علم کا طلب گار نہ بنے اور عاجز سے خوش گفتاری کا تقاضا نہ کرے۔

اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے: ﴿حُذِرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف ۱۹۹/۷)

”معافی کا طریقہ اپنا اور اچھائی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ» (سنن الترمذی و مستدرک حاکم بسند حسن)

”تو جہاں بھی ہے، اللہ جل شانہ سے ڈر، برائی ہو جائے تو نیکی کر، وہ برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کر۔“

(۱۸) اگر بڑا ہے تو اس کی عزت و توقیر کر، اگر چھوٹا ہے تو اس پر رحم کر۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا» (سنن أبي داود و سنن الترمذی و حسنه)

”وہ ہم سے نہیں جو ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹے پر رحم نہیں کرتا۔“

نیز فرمایا: «مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ» (سنن أبي داود و إسناده حسن)

”یہ بات اللہ جل جلالہ کی تعظیم میں سے ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کی جائے۔“
اور مزید فرمایا: «كَبَّرَ كَبَّرَ»

”بڑے کو پہلے بات کرنے دے۔ بڑے کو پہلے بات کرنے دے۔“

رسول اللہ ﷺ کے پاس برکت کی دعا کے لئے بچے لائے جاتے تھے۔ آپ ان کے نام تجویز فرماتے اور اپنی گود میں بٹھالیتے اور کبھی کبھی بچہ پیشاب بھی کر دیتا۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ سفر سے آتے تو بچے آپ کی ملاقات کے لئے پہلے پہنچ جاتے۔ آپ رک جاتے اور اپنے آگے پیچھے انہیں سواری پر بٹھالیتے اور بعض کو اپنے ساتھیوں کی سواریوں پر سوار کرا دیتے، یہ رسول اللہ ﷺ کی بچوں پر خصوصی مہربانی اور کرم نوازی تھی۔

(۱۹) اپنی طرف سے اس کے لئے انصاف مہیا کرے اور جس انداز میں اپنے ساتھ معاملہ چاہتا ہے، اس کے ساتھ بھی اسی انداز میں رہے۔

چنانچہ آپ کا ارشاد ہے: «لَا يَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِفْتَارِ، وَالْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ» (صحیح بخاری)

”کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس میں تین باتیں نہ پائی جائیں۔
تنگ دستی میں خرچ کرنا، اپنی ذات سے انصاف کرنا اور سلام پھیلانا۔“

نیز فرمایا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَزْحَرَ مِنَ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْحِجَّةَ فَلَتَاتِهِ مَبِيتُهُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَلَيُؤْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ» (خرائطی)

”جو شخص جہنم کی آگ سے دور ہونا اور جنت میں داخل ہونے کو پسند کرتا ہے تو اس کی موت اس حالت میں آئی چاہیے کہ وہ شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہے۔“

(۲۰) اپنے مسلمان بھائی کی لغزش معاف کرے، اس کے عیب پر پردہ ڈالے اور کوئی ایسی بات سننے کی کوشش نہ کرے جسے وہ اس سے چھپا رہا ہو۔

ارشاد سبحانی ہے: ﴿فَاعْفُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (المائدہ ۵/۱۳)

”ان کو معاف کر اور درگزر کر۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿فَمَنْ عَفَى لَكُمْ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْعَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾

”جس کو اس کے (مقتول) بھائی کے قصاص میں سے کوئی چیز معاف کر دی جائے تو دستور کے مطابق (وارث، مقتول کے خون بہا کے مطالبے کی) پیروی کرے اور (قاتل) اچھے طریق سے ادا ہوگی کر دے۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۰)

”پس جس شخص نے معاف کیا اور اصلاح کی، اس کا ثواب اللہ پر ہے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (النور ۲۴/۲۲)

”اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟“

اور فرمان ایزدی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (النور ۲۴/۱۹)

”جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لئے دنیا و

آخرت میں دردناک عذاب ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا يَعْفُو إِلَّا عِزًّا» (صحیح مسلم)

”اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عزت بڑھاتا ہے جو دوسروں سے درگزر کرتا ہے۔“

نیز ارشاد ہوا: «وَأَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

”اور یہ کہ تو اس کو معاف کر دے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔“

اور فرمایا: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح مسلم)

”جو بندہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے

عیوب ڈھانپ دے گا۔“

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ!

لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ» (سنن أبي داود و سنن

ترمذی)

”اے وہ جماعت! جو زبان سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں

ہوا! تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان

بھائی کے عیب کا پیچھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر کے اس کو رسوا کر دے گا، چاہے وہ

اپنے گھر میں چھپ جائے۔“

اور فرمان نبوی ہے: «مَنْ اسْتَمَعَ لِحَبْرٍ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صَبَّ فِي أذُنِهِ الْإِنْتُكَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (المعجم الكبير للطبراني وغيره)

”جو شخص دوسروں کی باتیں سننے کی کوشش کرے جسے وہ ناپسند سمجھتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلی ہوئی قلعی ڈالی جائے گی۔“

(۲۱) اگر اسے اس کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہو تو میا کر دے اور طاقت کے بقدر ضروریات زندگی پوری کرنے میں اس کی سفارش کرے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: ۲/۵)

”اور نیکی و تقویٰ پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔“

اور ارشاد ہے: ﴿مَنْ يَشْفَعْ سَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ (النساء: ۸۵/۴)

”جو اچھے کام میں سفارش کرے، اس کو اس (کے ثواب) سے حصہ ملے گا۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ» (صحیح مسلم)

”جو شخص کسی مومن سے دنیا کا کوئی غم و مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غم و مصائب سے ایک مصیبت دور کرے گا اور جو کسی تنگ دست کو آسانی میا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لئے آسانی فرمائیں گے اور جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔“

اور مزید فرمایا: «إِشْفَعُوا تَوْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سفارش کرو، اجر دیئے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ (مگر تم مجھ سے ضرورت مندوں کی سفارش کر کے اس کا اجر تولو)“

(۲۲) جب اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے پناہ دے اور اگر اللہ کے نام پر سوال کرے تو اسے دے، احسان کرنے پر اسے بدلہ دے، یا اس کے لئے دعا کرے۔

آپ کا فرمان ہے:

«مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْيَدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ

فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِتُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أُنْكُمْ قَدْ كَافَتُمُوهُ» (مسند أحمد، سنن نسائی و مستدرک حاکم وهو حسن الإسناد)

”جو شخص تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے، اسے تحفظ دو اور جو اللہ کے نام پر سوال کرے، اسے دو اور جو تمہیں بلائے، اس کی دعوت قبول کرو اور جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے، اسے بھرپور بدلہ دو۔ اگر بدلہ دینے کے لئے کوئی چیز نہ ملے تو اس کے لئے اتنی دعا کرو، کہ تم سمجھنے لگو کہ اب تم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔“

(ح) کافروں کے حقوق:

اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ ”دین اسلام“ کے سوا تمام ملل و ادیان باطلہ اور ان کے ماننے والے کافر ہیں ”دین اسلام“ برحق اور اس کے ماننے والے ہی مومن مسلمان ہیں۔

ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الدِّينَ كَانَ لِلَّهِ الْأَسْلَمَ﴾ (آل عمران ۱۹/۳)

”اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے۔“

نیز ارشاد باری ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ عِبْرَ الْأِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران ۸۵/۳)

”اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ

آخرت میں نقصان والوں میں سے ہو گا۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا﴾ (المائدہ ۳/۵)

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور میں

نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ارشادات کی بنیاد پر مسلمان یقین کرتا ہے کہ اسلام سے پہلے ادیان منسوخ

ہو چکے ہیں اور انسانوں کے لئے اب ضابطہ حیات صرف ”اسلام“ کے نام سے مقرر ہے، اللہ اس کے

علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا اور نہ کسی دوسری شریعت پر راضی ہو گا۔ لہذا جو شخص معمولات

زندگی اسلام کے مطابق نہیں بناتا وہ کافر ہے۔ اس بارے میں درج ذیل امور کا لحاظ ضروری ہے:

(۱) مسلمان کافر کو کفر پر قرار نہ بخشنے، اور نہ اسے پسندیدگی سے دیکھنے، اس لئے کہ کفر کو پسند بھی کفر

ہے۔

(۲) اس سے بغض رکھے، اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے، اور مسلمان کی محبت یا

بغض اللہ کے لئے ہے، چونکہ اللہ کافر سے بغض رکھتا ہے، لہذا مسلمان کو بھی اسے مبغوض گردانا چاہیے۔

(۳) کافر سے دوستی اور محبت نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُتُؤَمِّنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عم ان ۲۸/۳)

”مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿لَا يَتَّخِذُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾

(المجادلة ۵۸/۲۲)

”اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگوں کو تو نہیں پائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے

رسول ﷺ کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہوں۔ چاہے ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا

کنبہ کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔“

(۴) اگر کافر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں نہ ہو تو اس کے ساتھ انصاف و عدل اور نیکی کا

رویہ قائم رکھنا چاہیے۔

اللہ سبحانہ فرماتے ہیں: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

تَبَرَّوهُمْ وَتَقْسَطُوا لِيَنَّهُمْ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة ۸/۶۰)

”جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ

بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو

پسند کرتا ہے۔“

یہ آیت کریمہ کافروں کے ساتھ انصاف و عدل کی اجازت دیتی ہے اور اس بات کی بھی کہ مسلمانوں

کا ان کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس سے صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ

میں ہیں کیونکہ ان کے لئے اسلامی سیاست میں مخصوص احکام ہیں۔ جن کا تذکرہ ”احکام المحاربین“ میں ہو

گا۔

(۵) انسانی معاملات میں مسلمانوں کا معاملہ کافر کے ساتھ بھی رحمت و مہربانی کا ہوتا ہے۔ بھوکے کو

کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے، بیمار ہے تو علاج کرے، ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو بچانے کی سعی کرے

اور ایذا رسانی سے اجتناب کرے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«ارْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ» (معجم الطبرانی و مستدرک

حاکم - وهذا حديث صحيح)

”تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔“

نیز آپ کا ارشاد ہے: «فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبِيَةٌ أَجْرٌ» (رواہ احمد وابن ماجہ - هذا حدیث صحیح)

”ہر زندہ جگر والی مخلوق (کا بھلا کرنے) میں اجر ہے۔“

(۶) اگر کافر ”غیر محارب“ (حالت جنگ میں نہ) ہو تو اس کے مال، خون اور عزت میں اسے ایذا نہ

دے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«يَقُولُ اللَّهُ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَيَّ نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا» (صحیح مسلم)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اے میرے بندو! میں نے ظلم کرنا اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے اور تمہارے لئے بھی اسے حرام قرار دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔“

نیز ارشاد ہے: «مَنْ آذَى ذِمَّتِي فَأَنَا حَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواہ الخطیب و هو ضعیف)

”جو شخص کسی ”ذمی“ کو ایذا دیتا ہے، میں قیامت کے دن اس کا دشمن ہوں گا۔“

(۷) کافر کو تحفے تحائف دینے جائز ہیں، جیسا کہ اس کے تحفے قبول کرنے جائز ہیں اور اگر وہ یہودی

یا نصرانی اہل کتاب سے ہو تو اس کا کھانا بھی کھایا جاسکتا ہے۔

اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ ﴾ (المائدہ ۵/۵)

”اور اہل کتاب کا طعام (کھانا) تمہارے لئے حلال ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ نے یہود کی کھانے کی

دعوت قبول کی اور ان کا پیش کردہ طعام قبول فرمایا۔

(۸) مومنہ عورت کا کفار کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ کتابیہ عورت یعنی عیسائی - یہودی وغیرہ

کا مسلمان مرد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورت کو مطلق طور پر کفار کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لهنَّ ﴾ (الممتحنہ ۱۰/۶۰)

”نہ مسلمان عورتیں ان کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لئے حلال ہیں۔“

نیز فرمایا: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ﴾ (البقرہ ۲/۲۲۱)

”اور مشرک مردوں کو مومن عورتوں کا نکاح نہ دو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔“

کتابیہ عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح اس حکم ربانی کی بنا پر جائز ہے:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْتَفْجِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ (المائدہ ۵/۵)

”اور تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیئے گئے ان کی شریف عورتیں (تمہارے لئے حلال ہیں) جب تم گھر آباد کرنے کے لئے ان کا حق مراد کرو نہ کہ کھلی بدکاری اور مخفی آشنائی کے لئے۔“
(۹) کافر چھینک مارے اور اللہ کی حمد (تعریف) بیان کرے تو جواب میں مسلمان کہے:

«يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُفْمِ»

”اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کو درست کرے۔“

اس لئے کہ یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر اس غرض سے چھینک مارتے تھے کہ آپ ان کے لئے رحم کی دعا کریں گے۔ مگر آپ جواب میں «يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُفْمِ» ہی فرماتے۔
(۱۰) کافر کو سلام کی ابتدا نہ کرے، اگر وہ سلام کہتا ہے تو جواب میں صرف ”وعلیکم“ کہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے:

«إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» (صحیح بخاری و صحیح

مسلم)

”اہل کتاب اگر تمہیں سلام کہیں تو جواب میں ”وعلیکم“ کہو۔“

(۱۱) راستے میں چلتے وقت اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کر دے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان

ہے:

«لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِينَهُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ

فَأُصْطَرِّفُوهُ إِلَيَّ أَضِيْقِهِ» (رواہ ابوداؤد والطبرانی - وهو حدیث حسن)

”یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو۔ اگر راستے میں ملاقات ہو جائے تو اسے تنگ راستے

پر جانے پر مجبور کر دو۔“

(۱۲) کافر کے ساتھ عام آداب زندگی میں چاہے غیر ضروری چیزیں ہوں مشابہت نہیں کرنی چاہئے،

داڑھی منڈانا کافر کا وطیرہ ہے جبکہ مسلمان داڑھی بڑھاتا ہے۔ کافر اسے رنگتا نہیں ہے، جبکہ مسلمان کو

چاہئے کہ داڑھی کے بال رنگے۔ لباس، پگڑی، ٹوپی وغیرہ میں بھی کافر کے ساتھ تشابہ نہ کرے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: «مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، وہ انہیں میں سے ہے۔“

نیز ارشاد ہے: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَعْفُوا اللَّحَى وَقُصُوا الشُّوَارِبَ» (صحیح

بخاری و صحیح مسلم)

”مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔“

نیز فرمایا: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبَغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» (صحیح بخاری و صحیح

(مسلم)

”یہود و نصاریٰ بال نہیں رنگتے“ تم ان کی مخالفت کرو۔“

اس سے داڑھی یا سر کے بال زرد یا سرخ رنگ سے رنگنا مراد ہے، اس لئے کہ سیاہ رنگ استعمال کرنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

«غَيِّرُوا هَذَا - الشَّعْرَ الْأَبْيَضَ - وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (صحیح مسلم)

”یہ سفید بال تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔“

(ط) جانوروں کے حقوق:

مسلمان کا شیوہ ہے کہ وہ جانوروں کا خیال رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رحم کے جذبہ کے تحت درج ذیل امور پر عمل کرنے کی سعی کرتا رہتا ہے:

(۱) بھوک اور پیاس میں ان کی خوراک اور پانی کا وافر انتظام کرنا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِيدٍ حَرَاءٍ أُجْرٌ» (مسند احمد)

”ہر زندہ جگر والی چیز (سے اچھا سلوک کرنے) میں ثواب ہے۔“

نیز فرمایا: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» (صحیح بخاری)

”جو (مخلوق پر) رحم نہیں کرتا، اس پر (بھی) رحم نہیں کیا جاتا۔“

نیز ارشاد ہوا: «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

”تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“

(۲) شفقت و رحم سے برتاؤ کرنا چاہئے، رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جانور (پرندہ) کو

پکڑ کر اسے اپنے تیروں کا تختہ مشق بنا رہے ہیں۔ تو فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ رُوحٌ غَرَضًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ اس پر لعنت کرے جو روح والی چیز کو تیر اندازی کے لئے ہدف بناتا ہے۔“

اسی طرح آپ نے جانوروں کو باندھ کر قتل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

ایک دن آپ نے ”حمرہ“ یعنی سرخ چڑیا کو دیکھا کہ اپنے بچوں کی تلاش میں سرگرداں ہے، جو ایک

صحابی (رضی اللہ عنہ) نے گھونسلے سے اٹھالئے تھے تو فرمایا:

«مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا» (رواہ ابو داؤد باسناد صحیح)

”کس نے اس کو اس کے بچوں کا دکھ دیا ہے؟ انہیں اسے واپس کر دو۔“

(۳) زنج یا قتل کے وقت جانور کو راحت و آرام پہنچانا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا

ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُرْخَ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيَجِدْ شَفْرَتَهُ» (صحیح مسلم)

”اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے۔ جب تم قتل کرو تو ایسے انداز سے قتل کرو اور جب تم جانور ذبح کرو تو ایسے انداز سے ذبح کرو اور چاہیے کہ ایک تمہارا اپنے ذبیحہ کو راحت دے اور اپنی چھری کو تیز کر لے۔“

(۴) جانوروں کو مارنا، بھوکا رکھنا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لادنا، شکل بگاڑ دینا اور اسے آگ سے جلانا غرضیکہ ہر قسم کے عذاب دینے سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«ذَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَذَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَمَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (صحیح بخاری)

”ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، اس نے بلی کو باندھا اور اسے نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے قید سے چھوڑا کہ زمین کے جانور شکار کر کے کھاتی، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔“

رسول اللہ ﷺ چوٹیوں کے بل کے پاس سے گزرے جسے آگ سے جلادیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا:

«إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ» (سنن ابی داؤد وهو صحیح)

”آگ کی سزا تو آگ کا مالک اللہ ہی دے سکتا ہے۔“

(۵) موذی جانور، کتا، بھیڑیا، سانپ، بچھو، چوہا اور اسی طرح کے دوسرے جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدْيَا» (صحیح مسلم)

”پانچ جانور حل و حرم میں قتل کئے جائیں۔ سانپ، کوا، چوہا، زخمی کرنے والا کتا اور چیل۔“

اور اسی طرح بچھو کو مار دینا اور اس پر لعنت کرنا آپ سے ثابت ہے۔

(۶) کسی مصلحت کے تحت جانوروں کے کانوں پر آگ کے ساتھ نشان لگانا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صدقہ کے اونٹوں کو داغ لگائے تھے۔

اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کے علاوہ کسی اور جانور کو آگ سے داغ لگانے کی ممانعت ہے۔ آپ نے ایک گدھا دیکھا کہ اس کے منہ کو آگ سے داغ لگایا تھا تو فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَسَمَ هَذَا فِي وَجْهِهِ» (صحیح مسلم)

”اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اس کے چہرے کو داغ لگایا۔“

(۷) جب زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائیں تو اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرنا۔

(۸) جانوروں کے معاملات میں اتنی مشغولیت سے احتراز کرنا کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت اور اس کا

ذکر جاتا رہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

(المنافقون ۶۳/۹)

”اے ایمان والو! تمہارے اموال اور اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے گھوڑوں کے بارے میں فرمایا:

«الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هُنَّ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ طِيلَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرُّوضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنْتَ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَائُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَهُوَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظَهْرِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً فَهِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ» (صحیح بخاری)

”گھوڑے تین قسم کے ہیں، ایک باعثِ ثواب، دوسرا عذاب سے بچاؤ اور تیسرا باعثِ گناہ۔ جس کے لئے باعثِ اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جس نے اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے باندھا اور چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی کو لبا کر دیا، پس یہ جہاں تک چرے گا اس کے لئے باعثِ ثواب ہو گا اور اگر رسی توڑ کر ایک بلندی یا دو بلندیاں جائے گا تو اس کے نشانائے قدم اور اس کا گوہر مالک کے لئے باعثِ اجر و ثواب ہو گا اور جس کے لئے گھوڑا بچاؤ ہے، وہ شخص ہے جس نے اسے بے نیازی (یعنی مال و دولت کمانے) اور سوال سے بچنے کے تحت حاصل کیا اور ان کی گردنوں اور پیٹھوں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو فراموش نہیں کیا تو وہ اس کے لئے (تکبر کے عذاب سے) بچاؤ ہے اور گھوڑا عذاب اور وبال اس شخص کے لئے ہے جو اترانے، دکھلاوے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے اسے باندھ رکھے۔“

جانوروں کے حقوق کی بابت یہ چند احکام بطور نمونہ مذکور ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے جذبہ سے اور ”شریعتِ اسلامیہ“ جو انسان و حیوان سب کے لئے ”شریعتِ رحمت اور شریعتِ خیر“ ہے، پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان ان پر عمل کرنے کے لئے کوشاں رہتا ہے۔

اسلامی بھائی چارے اور اللہ تعالیٰ کیلئے دوستی و دشمنی کے آداب

اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سچے ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان اس سے محبت کرے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے اس کی دشمنی و بغض ہو جو اللہ کو مبغوض ہے۔ اس کی پسند وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی پسند ہے اور اس کے ہاں وہ چیز ناپسند ہو جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ ناپسند کریں۔ گویا اللہ و رسول ﷺ کی محبت اس کی محبت ہے اور اللہ و رسول ﷺ کی دشمنی اس کی دشمنی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» (سنن
أبي داود)

”جو شخص اللہ کے لئے محبت و بغض رکھے اور اللہ ہی کے لئے کوئی چیز دے اور اللہ ہی کے لئے روکے تو اس نے ایمان مکمل کر لیا ہے۔“

بنابریں مسلمان اللہ کے جملہ نیک اور صالح بندوں سے محبت اور دوستی کرتا ہے اور وہ سب لوگ جو اللہ و رسول ﷺ کے احکام کے باغی اور فاسق ہیں، اس کے دشمن ہیں اور وہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ یہ بات اس سے قطعاً مانع نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بعض صالح اور نیک بندوں سے خصوصی محبت اور دوستی قائم کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

«الْمُؤْمِنُ إِنْ مَالَؤْفٌ، لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلَفُ» (مسند احمد،
معجم الطبرانی و مستدرک حاکم و صحیحہ)

”مومن دوستی لگاتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے (اور) اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ تو کسی سے مانوس ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا ہے۔“

نیز فرمایا: «إِنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَلَيْهَا قَوْمٌ لِيَأْسَهُمْ نُورٌ، وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللَّهِ،

وَالْمُتَزَاوِرُونَ فِي اللَّهِ (سنن النسائی وهو صحیح)

”عرش کے اردگرد نور کے منبر ہیں، ان پر نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ ہوں گے وہ انبیاء و شہداء تو نہیں، مگر انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی ”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں بھی ان کی صفات بیان کیجئے“ آپ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اور اللہ ہی کے لئے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں۔“

نیز ارشاد ہے۔ «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: حَفَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِي، وَحَفَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي» (مسند احمد و مستدرک حاکم)

”اللہ فرماتا ہے میری محبت ان کے لئے ثابت ہو چکی ہے، جو میرے لئے ایک دوسرے سے ملنے ہیں اور میری محبت ان لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔“

مزید فرمایا: «سَبَعَةُ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَايَا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ» (صحیح بخاری)

”سات (قسم کے) افراد کو اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن کہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو گا (۱) انصاف کرنے والا سربراہ مملکت۔ (۲) وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشوونما پائی ہے۔ (۳) وہ آدمی جو مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا دل واپس آنے تک مسجد میں ہی لگا ہوتا ہے۔ (۴) دو آدمی جو اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی (محبت) پر وہ اکٹھے اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ (۵) وہ آدمی جو علیحدگی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ (۶) وہ مرد جسے حسب و نسب کی مالک اور خوبصورت عورت دعوت گناہ دے تو وہ کئے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (۷) وہ شخص جو چھپا کر خیرات کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔“

مزید ارشاد ہوا: «إِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَا لَهُ فِي اللَّهِ فَأَرَصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ أَخِي فَلَانَا، فَقَالَ: لِحَاجَةٍ لَكَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: لَأَ، قَالَ: لِقَرَابَةِ بَيْنِكَ وَبَيْنَهُ؟ قَالَ: لَأَ، قَالَ: فَبِنِعْمَةٍ لَكَ عِنْدَهُ؟ قَالَ:

لَا، قَالَ: فِيمَ؟ قَالَ: أَحِبُّهُ فِي اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ أَخْبِيرَكَ بِأَنَّهُ يُحِبُّكَ لِحُبِّكَ إِيَّاهُ، وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْجَنَّةَ» (صحیح مسلم مختصراً
والاحیاء ج ۲ ص ۱۵۷)

”ایک شخص اپنے ساتھی کی ملاقات کو جا رہا تھا تو اللہ نے اس کے لئے ایک فرشتہ راستہ میں مقرر کیا۔ پوچھا ”کہاں جا رہے ہو؟“ کہا ”اپنے فلاں بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔“ فرشتے نے کہا ”اس کے پاس کوئی کام تو نہیں؟“ کہا ”نہیں۔“ فرشتے نے کہا ”رشتہ داری ہے؟“ کہا ”نہیں۔“ فرشتے نے کہا ”اس کا کوئی احسان ہے جسے چکانے جا رہے ہو؟“ کہا ”نہیں۔“ فرشتے نے پوچھا ”پھر کیوں جا رہے ہو؟“ مسافر نے جواب دیا ”مجھے اللہ کے لئے اس سے محبت ہے“ فرشتے نے کہا ”مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجھے اطلاع دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں کہ تو نے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس شخص سے محبت کی ہے اور اللہ نے تیرے لئے جنت واجب کر دی ہے۔“

اس اخوت و دوستی کے لئے صرف یہی شرط ہے کہ یہ خالص اللہ کے لئے ہو، اس میں دنیاوی اغراض و مقاصد اور مادی ضروریات بالکل ذخیل نہ ہوں اور اس کا باعث صرف ایمان و اسلام ہو۔

اسلامی اخوت کے آداب:

اس میں درج ذیل امور کا لحاظ ضروری ہے:

- (۱) وہ شخص عقلمند اور سمجھدار ہو، کیونکہ احمق و بے وقوف کی اخوت اور دوستی بسا اوقات نقصان دے جاتی ہے اور اس صورت میں بھی جبکہ وہ (دوست کو) فائدہ پہنچانا چاہتا ہو۔
- (۲) اچھے اخلاق و عادات کا مالک ہو، بد اخلاق انسان چاہے عقلمند ہو، تاہم ذاتی اغراض یا غصہ کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے حق میں برا ثابت ہو۔
- (۳) متقی اور پرہیزگار ہو، کیونکہ فاسق جو اپنے مالک کی اطاعت سے خالی ہے، اطمینان نہیں کہ وہ دوستی کا لحاظ کرے گا، جب وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو کسی اور سے کیسے ڈرے گا؟
- (۴) کتاب و سنت پر عامل ہو اور بدعات و خرافات سے اجتناب ضروری گردانتا ہو، اس لئے کہ بدعتی کی بدعات کی نحوست بعض اوقات اس کے دوستوں پر بھی پڑ جاتی ہے نیز اس لئے بھی کہ بدعتی اور خواہش پر چلنے والے انسان سے تو دور رہنے کا حکم ہے اور ان سے مقاطعہ (تعلقات سے منقطع کر لینا) لازم ہے۔ ان کے ساتھ دوستی کیسے ممکن ہے؟

ایک نیک و صالح بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے آداب مذکورہ کو بایں الفاظ ذکر کیا ہے:
بیٹے! تجھے کسی کی دوستی کی ضرورت پڑے تو اس سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ

تیرا محافظ ہو، اس کے ساتھ رہنا، تیرے لئے زینت ہو، کوئی مشکل آجائے تو وہ تیرا بوجھ ہلکا کرے، تو نیکی کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو وہ بھی ہاتھ بڑھائے، تیری اچھائی دیکھے تو اسے قابلِ اعتناء گردانے، برائی دیکھے تو اسے روکے۔ تو اگر اس سے مانگے تو تجھے دے نہ مانگے تو بھی دے، تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو ہمدردی کرے، جب تو کہے تو تیری تصدیق کرے، کسی کام کا ارادہ کرے تو تجھے اپنا امیر سمجھے اور اگر کسی بات میں نزاع و جھگڑا ہو جائے تو وہ تجھے اپنا سمجھے۔

اسلامی اخوت کے حقوق:

(۱) مال کے ساتھ ایک دوسرے کی ہمدردی کہ دونوں ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مالی امداد کریں۔ ہر ایک اپنی نقدی دینار و درہم کو مشترکہ گردانے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا ”میں آپ کو اللہ کے لئے بھائی بنانا چاہتا ہوں۔“ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”بھائی بنانے کا حق جانتے ہو؟“ اس شخص نے کہا کہ ”آپ بتائیے“ آپ نے فرمایا ”تو اپنے دینار و درہم کا مجھ سے زیادہ حق دار نہیں ہو سکے گا۔“ اس شخص نے کہا ”ابھی میں اس درجہ تک نہیں پہنچا“ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ”پھر تم چلے جاؤ۔“

(۲) دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جائیں، جس طرح کہ ایک انسان اپنے ذاتی معاملات پر نظر رکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے معاملات پر اسی طرح نظر رکھیں۔ ہر ایک کی کوشش ہو کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و اولاد سے زیادہ اپنے ساتھی کو اہمیت دے، ہر تین دن بعد اس کے بارے میں دریافت کرے، بیمار ہے تو بیمار پر ہی کرے، کسی کام میں ہے تو ہاتھ بٹائے، اسے کوئی بات بھول گئی ہے تو یاد دلائے، ملے تو خوش آمدید کہے، ساتھ بیٹھے تو مجلس میں وسعت پیدا کرے، بات کرے تو توجہ سے سنے۔

(۳) اپنی زبان سے اپنے ساتھی کا تذکرہ صرف اچھائی سے کرے۔ اس کے سامنے یا پیٹھ پیچھے اس کے عیوب ذکر نہ کرے، اس کے راز فاش نہ کرے، اس کی مخفی باتوں کی تلاش و ڈوہ میں نہ لگا رہے، اور جب اسے دیکھے کہ وہ کسی ذاتی کام کی غرض سے کہیں جا رہا ہے تو (اندازے لگا کر) اس کام کا ذکر کرنے میں پہل نہ کرے اور نہ ہی حصول مقصد کی جگہ جاننے کی کوشش کرے اور وہ خود بتائے تو الگ بات ہے) اسے اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے میں نرم رویہ اختیار کرے، گفتگو میں جھگڑنے کا انداز اور بحث و جدل کا طریق نہ اپنائے اور کسی معاملہ میں بھی عتاب و اظہار ناراضگی نہ کرے۔

(۴) اپنی زبان کا استعمال ساتھی کے لئے اس انداز میں کرے جیسا کہ وہ خود اپنے لئے اس سے چاہتا ہے، دوست کو جو نام پسند ہے اسی سے اس کو بلائے سامنے اور پیٹھ پیچھے اچھائی کے ساتھ اس کا ذکر کرے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو رشک اور خوشی کے طور پر اس کی اطلاع اس کو دے، نصیحت کو اتنا طول نہ دے کہ وہ اکتا جائے اور لوگوں کے سامنے پند و نصائح سے احتراز کرے، کیونکہ وہ اس طرح

شرمندہ ہو گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جو اپنے بھائی کو پوشیدہ سمجھاتا ہے، وہ اس کی خیر خواہی کر رہا ہے اور اس کی زینت کا باعث ہے اور جو عام لوگوں کے سامنے اسے نصیحت کرتا ہے، وہ اسے رسوا کر رہا ہے اور معیوب بنا رہا ہے۔“

(۵) دوست کی لغزشوں کو معاف اور بے فائدہ باتوں سے صرف نظر کرے، عیوب پر پردہ ڈالے اور اس کے بارے میں حسن ظن کو اپنائے۔ اگر خفیہ یا اعلانیہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو قطع تعلق نہ کرے اور نہ اخوت میں کمی پیدا کرے، بلکہ اس کی توبہ اور رجوع کا انتظار کرے، ہاں اگر وہ جرم پر اصرار اور ضد کرتا ہے تو پھر اس سے تعلقات منقطع کر لے، یا تعلقات بحال رکھے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے مگر خیر خواہی اور وعظ و نصیحت برابر کرتا رہے، اس امید پر کہ وہ جرم سے رجوع کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”تیرا بھائی بدل جائے اور نیکی کے حال پر قائم نہ رہے تو اس وجہ سے اسے چھوڑ دینا درست نہیں، کیونکہ اگر وہ خراب ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔“

(۶) اخوت میں وفا، ثابت قدمی اور دوام ضروری ہے، اس لئے کہ ”اخوت“ ترک کرنے میں ثواب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اگر تیرا یہ بھائی فوت ہو جائے تو ”حسن سلوک“ اس کی اولاد اور اس کے دوستوں کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے۔ اسی میں اخوت کی حفاظت اور وفا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کا احترام کیا جو آپ کے پاس آئی اور جب آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا:

«إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ كَرَمَ الْعَهْدِ مِنَ الدِّينِ» (مسندك حاكم و صححه)

”یہ خدیجہ کے دنوں (یعنی زندگی) میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور عہد کا لحاظ بھی دین میں داخل ہے۔“

”وفا“ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ دوست کے دشمن سے تعلقات نہ گانٹھے جائیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”تیرا دوست دشمن کا ساتھی بن جائے تو یوں سمجھ کہ وہ دونوں تیری دشمنی میں برابر ہیں۔“

(۷) ساتھی پر اتنی مشقت نہ ڈالے جو وہ برداشت نہ کر سکے یا وہ اس پر خوش نہ ہو اور نہ ہی اس کے مرتبہ و مال سے کوئی منفعت حاصل کرنے کی سعی کرے، اس لئے کہ جب اخوت کی بنیاد اللہ کی رضا ہے تو پھر اس کے ذریعے دنیاوی منافع حاصل کرنا اور ضرر رساں چیزیں دور کرنا، کہاں درست ہے؟ پھر جب ایک شخص خود تکلف نہیں کر رہا تو دوسرے کو بھی نہ کرنے دے، کیونکہ یہ دونوں باتیں

اخوت کے مقاصد کو تباہ کرتی ہیں، اس کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث ہوتی ہیں، جبکہ انہی امور کا حصول اس کا اولین مقصد ہے۔

لہذا ”اخوت“ میں تکلف اور تحفظ کی بساط لپٹی ہونی چاہیے ورنہ الفت کی بجائے منافرت پیدا ہو جائے گی، ایک اثر میں ہے کہ:

«أَنَا وَأَتَقِيَاءُ أُمَّتِي بُرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ»

”میں اور میری امت کے متقی تکلف سے بری ہیں۔“

ایک صالح زاہد کا مقولہ ہے کہ ”اگر تکلفات ساقط ہو جائیں تو الفت اور دوستی میں دوام پیدا ہو گا۔ مشقت کم ہو تو دوستی میں دوام ہوتا ہے۔ جس کا بوجھ ہلکا ہو، اس کی دوستی پائیدار ہوتی ہے۔“

انس و اپنائیت کو حاصل اور اجنبیت کا احساس دور کرنا ہے تو ایک بھائی دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائے۔ گھر کا کھانا کھانے میں، اس کے بیت الخلاء کے استعمال کرنے میں اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے اور سونے میں۔ ان کاموں کے نتیجے میں اخوت مستحکم ہوگی اور رعب ناپید ہو گا جس سے اجنبیت بڑھ رہی تھی اور (اس طرح) مانوسیت اور انبساط کا دور دورہ ہو گا۔

(۸) اپنے ساتھی اور اس کی اولاد کے حق میں دعائے خیر کرے جو وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لئے کرتا رہتا ہے۔ چاہے وہ زندہ ہے یا فوت شدہ، حاضر ہے یا غائب۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ فِي ظَهْرِ الْعَيْنِ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ»

(صحیح مسلم)

”جب ایک شخص اپنے دوسرے بھائی کے لئے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ کتا ہے تجھے بھی اس کے مثل (اجر ملے گا)“

ایک زاہد کا مقولہ ہے کہ ”نیک بھائی کی مانند کون ہو سکتا ہے؟ اس کی موت کی صورت میں اس کے وارث وراثت کی تقسیم میں لگے ہوں گے اور ان پر اس کے ترکہ سے نفع اندوزی کی دھن سوار ہو گی اور صالح بھائی غمگین ہو گا اور اسے صرف یہ فکر ہوگی کہ آگے کے لئے اس نے کیا جمع کیا ہے؟ اور اب وہ کس حال میں ہے؟ وہ تو رات کی تاریکیوں میں منوں مٹی کے نیچے مدفون شخص کے لئے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔“

مجلس اور اس میں بیٹھنے کے آداب

مسلمان کی ساری زندگی اسلامی ضوابط کے دائرے میں بسر ہوتی ہے اور ساتھیوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے میں بھی وہ آداب ذیل کا التزام کرتا ہے:

(۱) کسی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے اہل مجلس کو سلام کہتا ہے اور پھر اسے مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو اس کی مجلس سے اٹھاتا نہیں ہے اور اکٹھے بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان بلا اجازت نہیں بیٹھتا۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «لَا يَقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا أَوْ تَفَسَّحُوا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تم میں سے کوئی شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں خود بیٹھے۔ البتہ مجلس میں وسعت اور فراخی پیدا کرو۔“

ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لئے اگر کوئی جگہ دینے کے لئے اٹھتا تو وہ اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے تو جہاں مجلس پہنچی ہوتی وہیں بیٹھ جاتے۔“

اور آپ کا ارشاد ہے: «لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا» (سنن ابی داؤد و سنن الترمذی و حسنہ)

”کسی آدمی کے لئے حلال نہیں کہ وہ بلا اجازت دو کے درمیان تفریق کرے۔“

(۲) اگر ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے تو وہی اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (صحیح مسلم)

”تم میں سے کوئی اگر اپنی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر واپس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے۔“

(۳) حلقہ مجلس کے درمیان میں نہ بیٹھے، حدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ فِي وَسْطِ الْحَلْقَةِ» (رواہ ابوداؤد بیاسناد)

(حسن)

”کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو حلقہٴ مجلس کے درمیان بیٹھتا ہے۔“

(۴) کسی بھی مجلس میں وقار و سکینت کی حالت میں بیٹھنا چاہے۔ اس دوران انگلیوں کو منکنا، داڑھی یا انگوٹھی کے ساتھ کھیلتے رہنا، دانتوں کا خلال کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا، تھوکرنا، کھانسننا، چھینک یا انگریزی لیتے رہنا معیوب اور برا ہے، اس سے احتراز کرے۔ مجلس میں پرسکون بیٹھے، زیادہ حرکت نہ کرے، گفتگو میں توازن اور الفاظ میں حسن ترتیب ملحوظ رکھے، درست بات کہے، نیز زیادہ بولنے، خوش طبعی اور تمسخر کرنے سے احتراز کرے۔ خاندان، اولاد، کاروبار اور اپنی تالیفات یا کسی بھی کام پر فخر نہیں کرنا چاہیئے۔

اگر دوسرا بات کر رہا ہے تو توجہ سے اس کی بات سننے میں خود پسندی کا مظاہرہ نہ کرے، اس کے سلسلہٴ گفتگو کو درمیان میں نہ کاٹے اور یہ بھی نہ کہے پھر سناؤ۔ اس سے اس کی طبیعت پر برا اثر پڑے گا۔ ان باتوں کا التزام مسلمان دو وجہ سے کرتا ہے:

ایک یہ کہ اس کی کسی عادت یا عمل سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے اس لئے کہ مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔ حدیث میں ہے:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لَسَانِهِ وَبَدَنِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔“

دوسری وجہ یہ کہ اس طرح وہ ساتھیوں کی محبت اور الفت حاصل کرے گا۔ کہ شارع ﷺ نے باہمی محبت و الفت کا حکم دیا ہے اور ترغیب دی ہے۔

(۵) راستہ میں بیٹھنے کی صورت میں درج ذیل باتوں کو اپنائے:

- * نگاہ نیچی رکھے اور راستہ میں گزرنے والی ایماندار عورتوں، یا اپنے گھر کے دروازہ میں کھڑی عورت اور کسی ضرورت کے تحت مکان کی چھت پر جانے والی یا کھڑکی سے جھکانے والی پر نظر بازی نہ کرے، اسی طرح کسی بھی شخص کو حسد کی نظر سے نہ دیکھے اور اسے اپنے سے حقیر نہ گردانے۔
- * راستہ سے گزرنے والوں کو کسی انداز میں ایذا نہ دے، سب و شتم، عیب جوئی اور اعتراض بازی سے اجتناب کرے۔ گالی گلوچ، مار کٹائی اور چھینا جھپٹی ایسی قبیح حرکتوں سے لوگوں کی آمد و رفت بند نہ کر دے۔
- * اس کے پاس گزرنے والے سلام کہیں تو ان کا جواب دے، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا حُيِّبْتُمْ بِبَنِيَّتِهِمْ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِّ مَنَہَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾ (النساء ۴/۸۶)

”جب تمہیں سلام کما جائے تو اس سے بہتر سلام کہو، یا اسی کو لوٹا دو۔“

- * اگر نیکی اور معروف پر عمل اس کے سامنے متروک ہو جائے اور اسے معمولی سمجھا جانے لگے تو

امریا المعروف اس پر لازم ہو جاتا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے جس سے وہ صرف اس صورت میں عمدہ برآ ہو سکتا ہے کہ وہ خودیہ فریضہ سرانجام دے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ نماز کی اذان ہو جائے اور حاضرین مجلس نماز باجماعت کے لئے جانے کو تیار نہ ہوں تو آپ پر فرض ہے کہ ان سے مؤذن کے اعلان نماز پر عمل کرائے۔ کہ اس وقت یہی معروف ہے جس کا حکم دینا اس پر فرض ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا یا بیگ شخص اس کے قریب سے گزر رہا ہو تو اس پر لازم ہے کہ اسے کھانا کھلائے اور کپڑے پسنائے بشرطیکہ اسے اس کی استطاعت ہو۔ ورنہ کسی اور ”صاحب استطاعت“ کو اس کی تلقین کرے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور ننگے کو لباس مہیا کرنا نیکی ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔

(۵) اگر اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو تو اس سے منع کرے کیونکہ منکر کو منانا اسی طرح ضروری ہے، جس طرح نیکی کا حکم کرنا ضروری ہے اور یہ ہر مسلمان کا وظیفہ زندگی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ» (صحیح مسلم)

”جو شخص برا کام دیکھے تو اسے تبدیل کرے۔“

اس کے سامنے اگر ایک شخص کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو، اسے مار رہا ہو یا اس کا مال چھین رہا ہو تو اس وقت مظلوم کی امداد اپنی وسعت و طاقت کے مطابق اس پر ضروری ہے۔

(۶) کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس کی رہنمائی کرے، کسی مکان کی تلاش میں ہے تو اس کا پتہ دے، کسی آدمی کی دریافت مطلوب ہو تو نشاندہی کرے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جو دکانوں، مکانوں کے سامنے اور عام تفریح گاہوں اور باغیچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«إِنَّا كُنْمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، فَقَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» وَفِي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ زِيَادَةٌ «وَأَرْشَادُ الضَّالِّ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو لوگوں نے کہا ”ہم ان مجالس میں روزمرہ کی بات چیت کے لئے بیٹھتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں۔“ فرمایا ”تو پھر راستے کے حقوق ادا کرو“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی ”اس کے کیا حقوق ہیں؟“ فرمایا ”نظر نیچی رکھنا، ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا“ بعض روایات میں ہے کہ ”ناواقف کو راستہ بتانا۔“

بیٹھنے کے آداب میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ جب اٹھے تو کفارہ مجلس کے طور پر استغفار کرے۔ رسول اللہ ﷺ جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (سنن الترمذی)

”اے اللہ تو پاک ہے اور تیری تعریف ہے، گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی (حقیقی) معبود نہیں ہے۔ تجھ سے (اپنی کوتاہیوں کی) مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔“
آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ”یہ مجلس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔“

نویں فصل

کھانے پینے کے آداب

مسلمان کی نظر میں سامان خورد و نوش اصل مقصود نہیں، وہ اس لئے کھاتا پیتا ہے کہ بدن کو زندہ رکھے اور اللہ کی عبادت کا فریضہ سرانجام دے سکے اور یہی عبادت اسے دار آخرت کی عزت و سعادت کا اہل بنائے گی۔

اس کا کھانا پینا کسی دنیاوی غرض کے لئے نہیں ہوتا اور نہ محض لذت اور شوق کے لئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ پیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ، وَإِذَا أَكَلْنَا فَلَا نَشْبَعُ»
”ہم بھوک کے بغیر نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے۔“
لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ خورد و نوش کے شرعی آداب کی پابندی قبول کرے۔

* کھانے سے پہلے کے آداب:

(۱) مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ حلال اور پاک اشیاء سے کھانے پینے کی چیزیں تیار کرے۔ یعنی جس میں حرام اور مشتبہ کا شائبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرة ۱۷۲/۲)

”اے ایمان والو! ہم نے جو پاک اور عمدہ روزی تمہیں دی ہے، اس سے کھاؤ۔“

پاک روزی سے مراد وہ ”حلال“ ہے جس سے طبیعت نہ گھن کرتی ہو اور نہ وہ صحت کو خراب کرنے والی ہو۔

(۲) کھانے پینے میں اللہ کی عبادت کے لئے تقویت حاصل کرنے کی نیت کرے، تاکہ خورد و نوش

اس کے لئے باعث ثواب ہو، اس لئے کہ اچھی نیت سے مباح کام بھی اطاعت شمار ہوتا ہے اور اس پر مسلمان کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔

(۳) اگر ہاتھوں پر میل کچیل ہے یا صاف نہ ہونے کا گمان ہے۔ تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لے۔

(۴) کھانا سادہ انداز میں کپڑے یا دسترخوان پر رکھ کر کھائے کہ اس میں تواضع زیادہ ہے (کرسی کے بغیر مختلف قسم کے قیمتی) میز اور طشتری وغیرہ استعمال نہ کرے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكْرٍ» (صحیح بخاری)

”رسول اللہ ﷺ نے خوانچہ یا طشتری پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا۔“

(۵) گھٹنوں کے بل تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، یا دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پر بیٹھ جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد عالی ہے:

«لَا أَكُلُ مُتَّكِّئًا، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ» (صحیح بخاری)

”میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔“

(۶) حاضر کھانے کو پسند کرے، عیب جوئی نہ کرے، پسند آتا ہے تو کھائے، اگر کسی وجہ سے پسند نہیں ہے تو ترک کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنْ اشتهَاهُ أَكَلُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَ» (سنن ابی داؤد)

”رسول اللہ ﷺ نے کبھی بھی کھانے میں عیب جوئی نہیں کی۔ چاہتے تو کھا لیتے اور نہ چاہتے تو چھوڑ دیتے۔“

(۷) کوشش یہ کرے کہ کھانا مہمان، گھر کے افراد یا خادم کے ساتھ کھائے۔ حدیث میں ہے:

«اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ» (سنن ابی داؤد و سنن الترمذی و صححہ)

”اکٹھے کھانا کھاؤ، اس میں تمہارے لئے برکت ہوگی۔“

* آداب دوران کھانا:

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کرے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى

فِي أَوْلَاهُ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَاهُ وَآخِرَهُ» (سنن أبي داود وسنن الترمذي وصححه)
 ”جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، اگر اللہ کا نام لیٹا بھول جائے تو «بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَاهُ وَآخِرَهُ»
 (اللہ کے نام سے، اس کام کے آغاز و اختتام پر) کہے۔“

(۲) اور اللہ کی حمد و تعریف سے کھانا بند کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ أَكَلَ طَعَامًا وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِثْنِي وَلَا قُوَّةَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”جو کھانا کھا کر کہتا ہے

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا...»

یعنی ”سب تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میرے تصرف و قوت کے بغیر مجھے یہ
 عطا کیا“ تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

(۳) کھانا دائیں ہاتھ کی تین انگلیوں سے کھائے، لقمہ چھوٹالے اور خوب چبا کر کھائے، اپنے آگے

سے اٹھائے، برتن کے درمیان سے نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے لڑکے! اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے اپنے آگے سے کھا۔“

نیز فرمایا: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ
 وَسَطِهِ» (صحیح بخاری)

”برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، پس اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ
 کھاؤ۔“

(۴) کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے، ہاتھ رومال یا پانی کے ساتھ صاف کرنے سے پہلے برتن اور

انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسُحُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا» (سنن أبي داود وسنن الترمذي وحسنه)

”جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو چائے یا چٹانے سے پہلے اپنی انگلیاں صاف نہ کرے۔“

اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انگلی چائے اور برتن صاف کرنے کا حکم دیا ہے اور

فرمایا ہے:

«إِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةَ» (صحیح مسلم)

”تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصہ میں برکت ہے۔“

(۵) اگر خوراک میں سے کچھ بیچے گر جائے تو اسے صاف کر کے کھالے کیونکہ جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيَمِطْ بِئِصْبِهَا عَنِ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ» (صحیح مسلم)

”جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھالے اور صاف کر کے اسے کھالے اور اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑ دے۔“

(۶) گرم کھانے میں پھونک نہ مارے، ٹھنڈا کر کے کھائے اور پیتے وقت پانی میں پھونک نہ مارے بلکہ برتن منہ سے الگ کر کے سانس لے اور تین بار ایسا کرے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ پینے میں تین بار سانس لیتے تھے۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ”آپ نے پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے“ (سنن ترمذی اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے)

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔“ (ایضاً)

(۷) پیٹ زیادہ بھر کر کھانے سے اجتناب کرے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لَقِيمَاتٍ يُقْمَنَ صُلْبُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَتَلْتُ لَطْعَامِهِ وَتَلْتُ لَشْرَابِهِ وَتَلْتُ لِنَفْسِهِ» (مسند أحمد، سنن ابن ماجہ و مستدرک حاکم و هو حسن)

”انسان پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا۔ ابن آدم کے لئے چند لقمے کافی ہیں جو اسے کھڑا رکھ سکیں۔ اگر زیادہ کا شوق کرتا ہے تو تہائی کھانے کے لئے، تہائی پینے کے لئے اور تہائی سانس لے۔“

(۸) اکٹھے بیٹھنے والوں میں سے سب سے پہلے بڑے کو کھانا یا مشروب پیش کرے، پھر دائیں طرف سے دینا شروع کرے اور پلانے والا آخر میں خود نوش کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان:

«كَبَّرَ كَبَّرًا»

”بڑے کو موقع دے، بڑے کو موقع دے۔“

نیز رسول اللہ ﷺ نے بڑوں کو دینے کے لئے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اجازت طلب کی تھی، جبکہ وہ دائیں طرف بیٹھے تھے اور بڑے شیوخ بائیں طرف تھے۔ آپ کا اجازت طلب کرنا، اس بات کی دلیل ہے

کہ زیادہ حق دائیں طرف والوں کا ہے۔

نیز آپ کا ارشاد ہے: «الْأَيْمَنَ فَلَا يَمَنَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”دائیں طرف دو، دائیں طرف دو۔“

اور ایک جگہ فرمایا: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ» (سنن ابی داؤد)

”مشروب پلانے والا آخر میں پیتا ہے۔“

(۹) مجلس میں عمر یا فضیلت میں بڑے کی موجودگی میں تناول طعام میں پہل نہ کرے، اس لئے کہ یہ ادب کے خلاف ہے اور ایسا کرنے والا حرص کی مذموم صفت سے متصف سمجھا جائے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

وَإِنْ مُدَّتِ الْإَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُ

”اور جب ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے ہیں تو میں جلدی نہیں کرتا کہ قوم میں زیادہ حریص انسان

سب سے زیادہ جلد باز ہوتا ہے۔“

(۱۰) ضرورت کے مطابق کسی جھگ یا تکلف کے بغیر کھانا کھائے اور میزبان یا اس کے ساتھی کو یہ کہنا

نہ پڑے کہ ضرور کھاؤ ایک تو یہ اس کے ساتھی یا میزبان کو تنگ کرنے والی بات ہے اور دوسرا یہ ایک قسم کا دکھلاوا اور ریا بھی ہے جو کہ شرعاً حرام ہے۔

(۱۱) کھانے میں شریک ساتھی کا لحاظ کرے اور اس سے زیادہ کھانا کھانے کی کوشش نہ کرے،

بالخصوص جبکہ کھانا تھوڑا ہو کہ اس میں دوسرے کی حق تلفی ہوگی۔

(۱۲) کھانے کے دوران دوسرے ساتھیوں کو نہ دیکھے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ دے، وہ اس وجہ

سے شرم محسوس کریں گے۔ بلکہ اپنے ارد گرد کھانے والوں سے صرف نظر کر کے کھانا کھاتا رہے۔ اسی

طرح اس دوران ان کی طرف تا تک جھانک بھی نہ کرے کہ اس طرح انہیں تکلیف ہوگی اور ان میں

دشمنی پیدا ہو سکتی ہے اور یہ گناہ ہے۔

(۱۳) ایسا کوئی کام نہ کرے جو لوگوں کی نظر میں معیوب ہو۔ پیالے میں ہاتھ نہ ڈالے، کھانا کھاتے

وقت سر برتن کے قریب نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ منہ میں سے کچھ حصہ گر جائے۔ روٹی کا ٹکڑا دانتوں سے

توڑا ہے تو اسے سالن کے برتن میں نہ ڈبوئے اور اسی طرح بے ہودہ اور گھٹیا الفاظ استعمال نہ کرے،

کیونکہ اس سے کوئی بھی ساتھی ایذا اور تکلف محسوس کر سکتا ہے اور مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔

(۱۴) تنگ دست کے ساتھ کھانا کھانا ایثار پر مبنی ہوتا ہے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ کھانا انبساط و

خوش طبعی کے روپ میں اور مرتبہ و شان والے بزرگوں کے ساتھ ان کے آداب و احترام کو مد نظر رکھتے

ہوئے کھانا کھایا جائے۔

* آداب بعد از طعام:

- (۱) سیر ہونے سے پہلے کھانا بند کر دے، اسی میں رسول اللہ ﷺ کی اقتدا ہے، اس طرح وہ مملک بدھضی سے بھی محفوظ رہے گا اور ذہنی استعداد درست رہے گی۔
- (۲) ہاتھ کی انگلیاں چائے اور کپڑے سے صاف کرے، یاد دھولے، جبکہ دھونا بہتر ہے۔
- (۳) کھانا کھانے کے دوران گرے ہوئے ٹکڑے چن لے۔ اس کی ”حدیث“ میں ترغیب آئی ہے اور یہ نعمت پر اظہار تشکر ہے۔
- (۴) دانتوں کا خلال کرے اور منہ صاف کرنے کے لئے کلی کرے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اور ساتھیوں سے ہم کلام ہو گا۔ جیسا کہ یہ منہ کی صفائی دانتوں کی تندرستی کے لئے بھی ضروری ہے۔

(۵) کھانا کھانے یا مشروب پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرے، دودھ پیا ہے تو کہے:

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَزِدْنَا مِنْهُ»

”اے اللہ! اس روزی میں جو تو نے ہمیں دی ہے، برکت دے اور مزید عطا فرما۔“

کسی کے پاس روزہ افطار کیا ہے تو دعا مانگے:

«أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ»
(سنن أبي داود)

”تمہارے پاس روزہ کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لئے دعا کریں۔“

دسویں فصل

مہمان نوازی کے آداب

مسلمان کا شیوہ ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرتا ہے اور اس کی مناسب توقیر بجالاتا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔“

نیز فرمایا: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ

صَدَقَةٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ دستور کے ساتھ اپنے مہمان کی عزت کرے، پوچھا
 دستور کیا ہے؟ فرمایا ”ایک دن ایک رات اور ضیافت تین دن کے لئے ہے، اس کے بعد صدقہ و
 خیرات ہے۔“

بنابریں مسلمان مہمانداری میں درج ذیل آداب کا التزام کرے:

(الف) مہمانی کے لئے بلانا:

(۱) اپنی ضیافت میں متقی اور پرہیزگار کو بلائے، فاسق اور مجرم کو نہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
 «لَا تُصَاحِبِ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا» (مسند أحمد، سنن أبي
 داود، سنن الترمذی، صحیح ابن حبان و مستدرک حاکم - صحیح)

”ایماندار کے ساتھ رہ اور تیرا کھانا متقی ہی کھائے۔“

(۲) ضیافت و مہمانی کے لئے اغنیاء کو مخصوص نہ کرے، بلکہ فقراء کو بھی بلائے۔ رسول اللہ ﷺ کا

فرمان ہے:

«سَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ يُذْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ» (صحیح بخاری
 و صحیح مسلم)

”بدترین کھانا، اس ویلے کا کھانا ہے جس میں دولت مند بلائے جائیں اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔“

(۳) ضیافت میں مقصود ایک دوسرے سے بڑھنا اور فخر نہ ہو، بلکہ رسول اللہ ﷺ اور ابراہیم علیہ السلام

کے طریق کی پیروی کا ارادہ کرے اور اس میں یہ نیت و جذبہ بھی کارفرما ہو کہ ایماندار بھائیوں میں سرور
 اور خوشی پیدا ہوگی۔

(۴) کسی ایسے شخص کو دعوت نہ دے، جس کا شریک ہونا مشکل ہو، یا وہ کسی شریک ساتھی سے

رنجیدہ ہو گا، کیونکہ مومن کو ایذا دینا حرام ہے۔

(ب) قبول دعوت کے آداب:

(۱) کھانے کی دعوت قبول کر لینی چاہئے، عذر کے بغیر اس سے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں ہے اور عذر اس

انداز کا ہونا چاہئے کہ جس سے دین یا بدن میں نقصان و ضرر کا اندیشہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ» (صحیح مسلم)

”جسے کھانا کے لئے بلایا جائے، وہ قبول کرے۔“

نیز فرمایا: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ»
(صحیح بخاری فی کتاب الہبۃ)

”مجھے اگر بکری کے پائے کے لئے بلایا جائے تو میں ضرور قبول کروں گا اور اگر مجھے بازو کا تحفہ دیا جائے تو میں قبول کروں گا۔“

(۲) ”قبول دعوت“ میں امیر و غریب کا فرق نہ کرے، فقیر کی دعوت قبول نہ کرنے میں اس کی دل شکنی ہوگی اور اس میں تکبر کا انداز بھی ہے، جبکہ بڑائی پر اللہ کی ناراضگی ہے۔

فقراء کی دعوت قبول کرنے کے بارے میں مروی ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما ایک دن مساکین کے پاس سے گزرے تو وہ زمین پر پڑے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہما کو انہوں نے دعوت دی۔ ”اے بنت رسول اللہ (ﷺ) کے بیٹے! ہمارے ساتھ صبح کے کھانے میں شریک ہو جائیں۔“ حسن رضی اللہ عنہما نے دعوت قبول کی، خچر سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اور ارشاد فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ»

”بے شک اللہ تعالیٰ بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔“

(۳) ”قبول دعوت“ میں دور اور قربت والے کا فرق نہ کرے، بلکہ جو پہلے آجائے اس کی دعوت قبول کر لے اور دوسرے سے معذرت کر لے۔

(۴) روزہ کی وجہ سے انکار نہ کرے، اگر صاحب خانہ اس کو کھانا کھلانے میں خوشی محسوس کرتا ہے تو روزہ انظار کر دے، ورنہ ان کے لئے دعائے خیر کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ - يَدْعُ - وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» (صحیح مسلم)

”جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لئے بلایا جائے تو وہ قبول کرے۔ اگر روزہ سے ہے تو دعا کر دے اور اگر روزہ دار نہیں تو کھانا کھائے۔“

نیز آپ نے فرمایا: «تَكَالَفَ لَكَ أَخُوكَ وَتَقَوْلُ: إِنِّي صَائِمٌ؟»

”تیرا ساتھی تیرے لئے کھانے کا تکلف کر رہا ہے اور تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں؟“

(۵) قبول دعوت طعام میں اپنے ساتھی مسلمان کی عزت و توقیر مطلوب ہونی چاہیے تاکہ ثواب

حدیث میں ہے: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ» (صحیح بخاری)

”اعمال نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے، جس کی اس نے نیت کی۔“

حقیقت یہ ہے کہ اچھی نیت سے مباح کام کو اطاعت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، جس پر مومن اجر

کا مستحق قرار پاتا ہے۔

(ج) کھانے میں حاضر ہونے کے آداب:

(۱) میزبانوں کو زیادہ انتظار نہ کرائے، اس طرح وہ پریشان ہوں گے اور نہ وہاں پہنچنے میں جلدی کرے کہ تیاری سے پہلے اچانک پہنچنے سے ان کو تکلیف ہوگی۔

(۲) اندرون خانہ آنے کے بعد تواضع و انکساری کے ساتھ بیٹھ جائے اور صاحب خانہ جس جگہ بٹھائے، وہیں بیٹھے، اس سے الگ نہ ہو۔

(۳) میزبان مہمان کے لئے کھانا جلدی پیش کرے، اس لئے کہ اس میں اس کی عزت و توقیر ہوگی اور شارع ﷺ نے مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔“

(۴) سب مہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے کھانا اٹھانے میں جلدی نہ کرے۔

(۵) کفایت کے انداز سے کھانا پیش کرے، تھوڑی چیز پیش کرنا بے مروتی ہے اور زیادہ حاضر کرنا تصنع اور بناوٹ ہے، دونوں باتیں قابل مذمت ہیں۔

(۶) جب کسی کے پاس مہمان بن کر جائے تو تین دن سے زیادہ نہ رہے۔ الا یہ کہ میزبان مجبور کر دے اور واپسی پر اس سے اجازت طلب کرے۔

(۷) مہمان کی روانگی کے وقت میزبان گھر کے باہر تک اس کے ساتھ جائے کہ یہ سلف صالحین رحمہم اللہ کا طرز عمل ہے اور شرعاً مہمان کی توقیر میں داخل ہے۔

(۸) مہمان خوش ہو کر واپس جائے، چاہے اس کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اس لئے کہ یہ بات خوش خلقی میں داخل ہے، جس پر روزہ و قیام کا ثواب ملتا ہے۔

(۹) مسلمان کے پاس تین طرح کے بستر ہونے چاہئیں:

(۱) اپنے لئے (۲) گھر والوں کے لئے (۳) مہمان کے لئے اور چوتھا (برائے ریاء ہے جو کہ) ممنوع ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ» (صحیح مسلم)

”ایک بستر مرد کے لئے، دوسرا عورت کے لئے تیسرا مہمان کے لئے اور چوتھا شیطان کے لئے ہوتا ہے۔“

گیارہویں فصل

سفر کے آداب

سفر ایک ایسی ضرورت ہے جس سے کسی کو بھی مفر نہیں، دیکھئے حج، عمرہ، جنگ، طلب علم، تجارت، دوستوں اور قربت داروں کی ملاقات کے لئے، سفریا تو فرض ہے یا واجب۔ اسی لئے شارع ﷺ نے سفر کے احکام و آداب کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ احکام سفر کی آگاہی حاصل کرے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔

احکام سفر:

(۱) چار رکعت والی نماز دو رکعت رہ جاتی ہے، مغرب کے سوا، کہ یہ تین رکعت ہی پڑھے گا اور یہ قصر (نماز کم کر کے پڑھنا) اپنے شہر چھوڑنے سے واپسی تک کرے گا۔ الایہ کہ کسی جگہ چار دن یا اس سے زیادہ رہنے اور مقیم ہونے کا ارادہ کر لے۔ پھر وہ چار رکعت والی پوری نماز ادا کرے گا اور جب وہاں سے روانہ ہو تو پھر قصر شروع کر دے اور اپنے گھر واپس آنے تک قصر کرتا رہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾
(النساء/۴/۱۰۱)

”جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي الرُّبَاعِيَّةَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ» (سنن النسائي وسنن الترمذي وصححه)

”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ گئے۔ آپ چار رکعت والی نماز دو دو رکعت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔“

(۲) تین دن اور تین راتیں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«جَعَلَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِمْ يَغْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ» (مسند أحمد، صحيح مسلم، سنن النسائي وسنن ابن ماجه)

”رسول اللہ ﷺ نے مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں موزوں پر مسح کے لئے مقرر کیں

اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔“

(۳) پانی نہ ملے، تلاش میں تکلیف ہوتی ہو یا قیمت بہت زیادہ ہو تو پھر مسافر کے لئے تیمم مباح

ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (النساء ۴۳/۳)

”اگر تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہے، یا تم نے عورتوں سے جماع کیا ہے اور پانی نہیں پاتے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو۔“

(۴) سفر میں روزہ کے افطار کی بھی اجازت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقرة ۱۸۴/۲)

”پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں کتنی (پورا کرنے کا حکم) ہے۔“

(۵) نفل نماز سفر میں سواری پر پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ”رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل پڑھتے تھے، خواہ اس کا منہ جدھر بھی ہوتا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۶) اگر سفر میں جلدی ہو تو ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی جمع تقدیم جائز ہے کہ ظہر اور عصر، ظہر

کے وقت میں پڑھ لے اور مغرب اور عشاء، مغرب کے وقت میں اور اسی طرح جمع تاخیر بھی جائز ہے کہ

ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے اول وقت میں پڑھے اور ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لے اور اسی طرح مغرب اور

عشاء، عشاء کے اول وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”غزوہ تبوک میں ہم نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے اور مغرب اور عشاء بھی اکٹھی پڑھتے تھے۔“

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

سفر کے آداب:

(۱) اگر کسی کا کوئی حق یا امانت دینی ہو تو اس کی ادائیگی کرے، اس لئے کہ سفر میں ہلاکت کے

امکانات ہوتے ہیں۔

(۲) سفر کا خرچ حلال ذریعہ سے حاصل کرے اور بیوی اور بچوں کا لازمی خرچ مہیا کر کے جائے۔

(۳) بھائیوں، ساتھیوں اور اہل و عیال کے ساتھ الوداعی ملاقات کرے اور یہ دعا دے:

«أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِمَكُمْ أَعْمَالَكُمْ» (سنن ابی داؤد وغیرہ)

”میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔“

اور الوداع کہنے والے یہ دعا دیں:

«رَوَدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ وَعَقَّرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ إِلَى الْحَيْرِ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ» (سنن

(الترمذی و سنن الدارمی)

”اللہ تجھے تقویٰ کا توشہ عطا کرے، تیرے گناہ معاف کرے اور جدھر بھی جائے اچھائی کی طرف تجھے متوجہ کرے۔“ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّ لِقْمَانَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا اسْتَوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ» (سنن النسائی بسند جيد)
 ”لقمان (ﷺ) نے کہا جو چیز اللہ کے سپرد کی جائے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔“

اور الوداع کہنے کے لئے ساتھ چلنے والوں کو یہ کہا کرتے تھے:

«أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ» (سنن أبي داود)

”میں تیرا دین، امانت اور خاتمہ عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔“

(۴) سفر ایسے تین یا چار ساتھیوں کے ساتھ اختیار کرے، جن کے بارے میں اس کا تجربہ ہے کہ یہ

سفر میں ٹھیک رہیں گے۔ کیونکہ سفر انسان کے جانچنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لئے کہ اس میں لوگوں کے اخلاق و کردار نمایاں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«الْكَرَّابُ شَيْطَانٌ وَالرَّابِحَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَجُلٌ» (سنن أبي داود و سنن النسائی)

”اکیلا سوار شیطان ہے، دو بھی شیطان ہیں اور تین قافلہ ہے۔“

نیز فرمایا: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُوا، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَوَحْدَةً» (صحیح بخاری)

”اگر لوگ اکیلے سفر کرنے کی خرابیاں جان لیں جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی بھی رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔“

(۵) مسلمان مسافروں کا قافلہ اپنے میں سے ایک کو امیر بن لے، جو سب کے مشورے سے ان کی

قیادت کے فرائض سرانجام دے گا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَأْتُمُوا أَحَدَهُمْ» (سنن أبي داود)

”جب تین اشخاص سفر کے لئے نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔“

(۶) سفر شروع کرنے سے پہلے استخارہ کی دعا پڑھے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ترغیب

دی ہے اور قرآنی سورت کی طرح آپ یہ دعا سکھاتے تھے اور جملہ معاملات زندگی میں (اس پر عمل فرماتے تھے)۔ (صحیح بخاری)

(۷) گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتے:

«بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» (سنن ابی داؤد و سنن الترمذی)

”اللہ کے نام سے سفر شروع کرتا ہوں، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اس کے سوا کسی کو ہٹانے اور کام کرانے کی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ! تیری پناہ لیتا ہوں کہ گم راہ جاؤں یا گم راہ کیا جاؤں، پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں یا خود (کسی کے ساتھ) جہالت کے کام کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت و نادانی سے پیش آئے۔“

سواری پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھے:

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعْنَا بُعْدَهُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَبَحِيْبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسَوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ» (سنن ابی داؤد وهو صحيح)

”اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس بلند شان و عظیم اللہ کے سوا کسی کو ہٹانے اور کام کرانے کی طاقت نہیں ہے۔ جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لئے اسے (سواری کو) مسخر کر دیا۔ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ! میں اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقویٰ کا سوال کرتا ہوں اور اس عمل کا جسے تو پسند کرے۔ اے اللہ! ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ! سفر میں تو ہی ساتھی ہے اور اہل و مال کا نگران بھی تو ہے۔ اے اللہ! میں سفر کی شدتوں، برے منظر، واپسی کی ناکامی اور مال اور اہل و اولاد میں برے حالات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

(۸) سفر کے لئے جمعرات کے دن صبح سویرے نکلے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» (سنن الترمذی، سنن ابن ماجہ و مسند أحمد)

”اے اللہ! میری امت کی صبح میں برکت فرما۔“

رسول اللہ ﷺ (عموماً) جمعرات کے دن سفر اختیار کرتے تھے۔

(۹) اونچی جگہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا ”یا رسول اللہ

(ﷺ) میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے وصیت کیجئے۔“ تو آپ نے فرمایا:

«عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» (سنن الترمذی وسندہ حسن)
 ”تم اپنے اللہ کا خوف اور ڈر لازم پکڑو اور ہر اونچائی پر تکبیر کہو۔“

(۱۰) کسی کا خطرہ محسوس ہو تو یہ دعا پڑھو:

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» (سنن أبي داود
 ومسند أحمد)

”اے اللہ! ہم تجھے ان کے سینوں (یعنی مقابلے) میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تجھ پناہ
 مانگتے ہیں۔“

اس لئے کہ ایسے مواقع پر رسول اللہ ﷺ سے ہی یہ دعا منقول ہے۔

(۱۱) سفر میں اللہ تعالیٰ سے مانگئے اور دنیا و آخرت کی اچھائی کا سوال کرے، کیونکہ سفر میں دعا قبول

ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ
 وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ» (سنن الترمذی بسند حسن)

”بلاشک تین دعائیں قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اولاد کے حق میں دعا۔“
 (۱۲) کسی منزل میں اترے تو کہے:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» (الطبرانی فی الأوسط)
 ”میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اس کی مخلوق کے شر سے۔“

رات کا وقت آئے تو کہے:

«يَا أَرْضُ! رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا
 خُلِقَ فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْنِكَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَمِنْ
 حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ سَاكِنِي الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» (صحیح مسلم)

”اے زمین! میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ میں تیرے اور جو کچھ تیرے اندر ہے، کے شر، تجھ میں
 پیدا شدہ مخلوق کے شر اور تجھ پر چلنے والی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کی
 پناہ لیتا ہوں شیر، سانپ، بچھو، شر میں رہنے والوں اور جنم دینے والی اور جو اس نے جنم دیا ہے،
 اس کے شر سے۔“

(۱۳) تنہائی میں خوف محسوس کرے تو کہے:

«سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، جَلَّتِ السَّمَاوَاتُ بِالْعِزَّةِ

وَالْجَبْرُوتِ

”بادشاہ، پاک ذات، فرشتوں اور روح الامین کے رب کی تسبیح (کرتا ہوں) جس کا آسمانوں پر غلبہ اور قہر حاوی ہے۔“

(۱۴) رات کے ابتدائی حصہ میں سوئے تو اپنے بازوؤں پر سر رکھ کر سوئے اور اگر رات کے آخری پہر آرام کرنا چاہے تو بازو کھڑا کر کے ہتھیلی پر سر رکھے، ورنہ غافل ہو کر سو گیا تو صبح کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکے گا۔

(۱۵) سفر میں کوئی شہری آبادی سامنے آئے تو کہے:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَارْزُقْنَا فِيهَا رِزْقًا حَلَالًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا»

”اے اللہ! ہمارے لئے اس میں ٹھہرنا نصیب کر اور اس میں ہمیں حلال روزی دے۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس شہر اور جو اس میں ہے، کی اچھائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر اور جو اس میں ہے، کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ یہی دعا کیا کرتے تھے۔

(۱۶) سفر میں درپیش ضرورت کے پورا ہونے کی صورت میں جلدی گھر کی طرف واپس آجائے

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«الْكُفْرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَتَوَمَّهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ - حَاجَتَهُ - مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعْجَلْ إِلَيَّ أَهْلِي» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سفر ایک طرح کا عذاب ہے جو کھانے پینے اور آرام سے روکتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے سفر کی ضرورت پوری کرے تو جلدی اپنے اہل کی طرف لوٹ آئے۔“

(۱۷) واپس آتے ہوئے تین بار ”اللہ اکبر“ کہے اور پھر بار بار یہ ذکر کرے:

«أَيُّبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”(ہم) واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور تعریف کرنے والے۔“

رسول اللہ ﷺ کا یہی معمول تھا۔

(۱۸) رسول اللہ ﷺ کی سیرت و عادت مبارکہ یہ تھی کہ پہلے اپنی آمد کی اطلاع گھر بھجوا دیتے

تھے۔ لہذا اچانک اور رات کے وقت اپنے گھر نہیں آنا چاہیے۔

(۱۹) عورت ایک دن اور رات کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر کرے۔“

بارہویں فصل

لباس کے آداب

مسلمان کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا:

﴿يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُدُوًا زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾ (الأعراف ۷/۳۱)

”اے اولاد آدم! ہر مسجد (نماز) کے پاس اپنی زینت (لباس) اپناؤ اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

اور لباس کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا:

﴿يَبْنِيْءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَو لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَۤ اَعْيُنِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسًا اَلْتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾ (الأعراف ۷/۲۶)

”اے اولاد آدم! ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور (تمہارے بدنوں کیلئے باعث) زینت بھی ہو اور تقویٰ کا لباس بہتر ہے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَیْبِلَ تَقِيْكُمْ اَلْحَرَّ وَسَرَیْبِلَ تَقِيْكُمْ بِاَسْكُمُ﴾ (النحل ۱۶/۸۱)

”اور تمہارے لئے قمیصیں بنائیں جو گرمی سے تمہیں محفوظ رکھتی ہیں اور ایسی قمیصیں (بھی) جو تمہیں تمہاری جنگ (کے ضرر) سے محفوظ رکھتی ہیں۔“

فرمان الہی ہے: ﴿وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لِّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَآسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ﴾ (الانبیاء ۲۱/۸۰)

”اور ہم نے اسے تمہارے لئے لباس بنانے کا طریقہ سکھایا، تاکہ تمہیں جنگ میں (دشمن کے وار سے) بچائے، پھر کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟“

اور رسول اللہ ﷺ نے بھی لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا:

«كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ» (صحیح بخاری)

”کھاؤ، پیو، بسو اور خیرات کرو، لیکن اسراف اور بڑائی کے بغیر“

اسی طرح آپ نے جائز و ناجائز اور مستحسن و مکروہ لباس کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ بنا بریں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ درج ذیل آداب کا التزام کرے۔

(۱) ریشمی لباس کا استعمال کسی طرح بھی نہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ریشم نہ پہنو، جو اسے دنیا میں پہنتا ہے، آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔“

ایک دن آپ نے ریشم دائیں ہاتھ میں اور سونا بائیں ہاتھ میں لیا اور فرمایا:

«إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» (سنن ابی داؤد باسناد حسن، سنن الترمذی و سنن النسائی)

”یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔“

نیز یہ بھی فرمایا: «حُرْمَ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحِلَّ لِنِسَائِهِمْ» (سنن الترمذی، سنن النسائی و سنن ابن ماجہ)

”ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں کیلئے حرام اور عورتوں کیلئے حلال ہے۔“

(۲) شلوار، قمیص، کوٹ اور چادر وغیرہ اتنے لمبے نہیں ہونے چاہئیں کہ ٹخنوں سے نیچے تجاوز کر جائیں۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تہنہ جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے جہنم میں (لے جاتا) ہے۔“

نیز فرمایا: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يُنْظَرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ)

”چادر، قمیص، اور پگڑی میں ”اسبال“ (یعنی نیچے گھسنے کا احتمال) ہے۔ جو انہیں تکبر کے طور پر گھسیٹے گا، روز قیامت اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں کی جائے گی۔“

اور یہ بھی فرمایا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيَّ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، جو تکبر کے طور پر اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے۔“

(۳) لباس کسی بھی رنگ کا ہو جائز ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان مقدس ہے:

«الْبَسُوا الْبِيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفْتُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (سنن النسائي ومستدرک حاکم و صححہ)

”سفید لباس پہنو! یہ بہت پاک اور صاف ہوتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ۔“
نیز براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ درمیانہ قد کے تھے، میں نے آپ کو سرخ لباس کے جوڑے میں دیکھا ہے، (اور) میں نے اس سے پہلے ایسا حسین کہیں نہیں دیکھا۔ (صحیح بخاری)
اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے سبز رنگ کا لباس زیب تن کیا اور کالے رنگ کی پگڑی استعمال کی۔
(۴) مسلمان عورت پر لازم ہے کہ اتنا لمبا لباس استعمال کرے جو قدموں کو ڈھانپ لے اور اوڑھنی ایسی ہو کہ سر، گردن اور سینہ کو چھپا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿يَتَابِعُ الْنَّبِيَّ قُلُ لَازِرُوجِكَ وَبِنَايِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَكَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾
(الأحزاب ۳۳/۵۹)

”اے نبی! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں کو کہیں کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکائیں۔“
نیز ارشاد فرمایا: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ (النور ۲۴/۳۱)
”اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالیں اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، لیکن اپنے خاوند کے سامنے یا اپنے آباء کے سامنے۔“

سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، جب آیت ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ (النور ۲۴/۳۱) نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی موٹی چادریں پھاڑ کر ان سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔

سیدۃ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ پر ﴿يَتَابِعُ الْنَّبِيَّ قُلُ لَازِرُوجِكَ وَبِنَايِكَ . . .﴾ (الأحزاب ۳۳/۵۹) نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں موٹی چادریں سروں پر لپیٹ کر نکلیں۔ ایسا لگتا تھا گویا سروں پر کوئے بیٹھے ہیں۔

(۵) مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي» (رواہ أبو داود باسناد حسن والترمذی والنسائی)

”سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔“

نیز فرمایا: «حُرْمَ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحِلَّ لِنِسَائِهِمْ» (سنن ترمذی و نسائی و سنن ابن ماجہ)

”ریشی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کیلئے حلال ہے۔“

آپ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اتار کر پھینک دی اور فرمایا:

«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» (صحیح مسلم)

”تم میں سے ایک جنم کے انگارے (کے حصول) کا ارادہ کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے کہا ”یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے (کوئی اور) فائدہ حاصل کر لو“ تو اس شخص نے جواب دیا ”نہیں، اللہ کی قسم! میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اسے رسول اللہ ﷺ نے پھینکا ہے۔ (صحیح مسلم)

(۶) چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ انگوٹھی میں اپنا نام کندہ کرے اور مہر کے طور پر استعمال کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر (محمد رسول اللہ) کندہ کیا اور آپ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں اسے زیب تن کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”رسول اللہ ﷺ بائیں ہاتھ کی خنصر (یعنی چھوٹی انگلی) میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ (صحیح مسلم)

(۷) کپڑا اس انداز میں نہ اوڑھے کہ ہاتھ اس سے آسانی سے نہ نکالے جاسکیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا ہے اور اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ایک جو تاپن کر چلے۔ فرمایا:

«لَا يَمْسُ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُخْفِيَهُمَا أَوْ لِيَنْعَلَهُمَا جَمِيعًا» (صحیح

بخاری)

”ایک جو تاپن کرنے چلو، دونوں اتار دیا دونوں پہن لو۔“

(۸) مسلمان مرد مسلمان عورت کا لباس نہ پہنے اور اسی طرح عورت مرد کا لباس نہ پہنے، کیونکہ

رسول اللہ ﷺ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔

ارشاد نبوی ہے: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُخْتَلِئِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»

(صحیح بخاری)

”عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مرد اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر

اللہ نے لعنت کی ہے۔“

نیز فرمایا: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، كَمَا

لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
(صحیح بخاری)

”عورت کا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا لباس پہننے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے اور اسی طرح ان مردوں پر بھی جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔“

(۹) جو تاپلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے۔

نبی ﷺ کا ارشاد ہے: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمْنِيِّ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ لَتَكُونَ الْيَمْنِيُّ أَوْ لَهَمَّا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ» (صحیح مسلم)

”جب تم میں سے کوئی جو تاپلے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے پہلے اتارے۔ تاکہ دائیں میں پہلے پہنا جائے اور آخر میں اتارا جائے۔“

(۱۰) لباس پہننے وقت دائیں جانب اختیار کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي تَنْعَلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ» (صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ سب کاموں، جو تاپہنے، کنگھی کرنے اور وضو میں دائیں پہلو کو پسند کرتے تھے۔“

(۱۱) نیا کپڑا پگڑی یا کوئی بھی لباس پہننے وقت یہ دعا پڑھے:

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» (سنن أبي داود وسنن الترمذي وحسنه)

”اے اللہ! تعریف تیری ہی ہے۔ تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے۔ میں تجھ سے اس کی اچھائی کا اور جس خیر و برکت کیلئے اسے بنایا گیا ہے، اس کا سوال کرتا ہوں اور میں اس کے شر سے اور جس کیلئے یہ بنایا گیا ہے، اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

(۱۲) اپنے بھائی کو نیا لباس پہنے دیکھے تو یہ دعا دے:

«أَبِلِ وَأَخْلِقِ»

”بوسیدہ ہونے اور پہننے تک اسے استعمال کرتا رہے۔“

کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ”ام خالد“ کو، جب اس نے نیا لباس پہنا تھا، یہی دعا دی تھی۔

(صحیح بخاری)

تیرھویں فصل

خصائل فطرت کے آداب

مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے اور ہمہ وقت تمام کاموں میں ان کے مطابق چلنے کی سعی میں لگا رہتا ہے۔ اس لئے کہ رب کائنات کا حکم ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْؤِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

(الأحزاب ۳۳/۳۶)

”اور مومن مرد اور مومنہ عورت کو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے فیصلہ کے بعد اپنی بات میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر ۵۹/۷)

”جو رسول اللہ (ﷺ) تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔“

نیز یہ بھی فرمایا: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» (النووي في

الأربعين، وقال: حسن صحيح رويناہ فی کتاب الجمعة)

”تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لئے ہوئے

دین کے تابع نہ ہو جائے۔“

اور یہ بھی فرمایا:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (صحيح بخاری و صحيح مسلم)

”جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔“

لہذا صفات فطرت کو اپنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جس کی تفصیل آپ کے اس ارشاد میں ہے:

«حَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ: الْإِسْتِحْدَادُ وَالْحِجْتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَنْتِفُ الْإِطِ

وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ» (سنن النسائي)

”پانچ صفات فطرت میں سے ہیں، زیر ناف بال اتارنا، ختنہ کرنا، مونچھیں کاٹنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور

ناخن تراشنا۔“

صفات فطرت کی تفصیل:

(۱) ختنہ: ذکر کے اوپر کے حصہ پر جھلی کا کاٹنا، بہتر یہ ہے کہ یہ کام پیدائش سے ساتویں دن کیا

جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ختنہ ساتویں دن کیا تھا۔ اگر تاخیر ہو جائے

اور بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر پھر بھی رہ جائے تو بلوغت کے بعد ہی کر لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ۸۰ سال کی عمر میں ختنہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ ہر اسلام قبول کرنے والے شخص کو حکم فرماتے:

«أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتِنِ» (سنن ابی داود و مسند احمد)
 ”کفر کے وقت کے بال اتار دے اور ختنہ کرا لے۔“

(۲-۳) اوپر کے ہونٹ سے مونچھیں صاف کرے، البتہ داڑھی بڑھائے جس سے چہرہ بھر جائے اور خوبصورتی پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرِضُوا اللَّحْيَ، خَالِفُوا الْمُجُوسَ» (صحیح مسلم)
 ”مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔“

نیز یہ بھی فرمایا: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں صاف کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔“

بناء بریں داڑھی منڈوانا حرام ہے اور سر کے کچھ حصہ کو مونڈنے اور بعض کے چھوڑنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَرْعِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سر کے بعض حصے کو مونڈنے اور بعض کو چھوڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔“

داڑھی کو سیاہ رنگ سے نہ رنگے، کیونکہ فتح مکہ کے دن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو لایا گیا تو ان کے سر کے بال انتہائی سفید تھے۔ آپ نے فرمایا ”اس کو اس کی کسی بیوی کے پاس لے جاؤ، وہ کسی چیز سے اس کا سر رنگ دے، اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ البتہ مندی اور کتم (ایک بوٹی جسے مندی میں ملایا جائے تو اس کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے) سے داڑھی رنگنا مستحسن ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اگر سر کے بال بڑھانے کا ارادہ ہو تو کنگھی اور تیل سے انہیں درست رکھے۔

کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ» (رواہ ابو داود بسند صحیح)

”جس کے بال ہوں، وہ ان کی تکریم کرے۔“

(۴) بغل کے بال اکھیڑے۔ اگر بال ہاتھ سے نہ اکھیڑ سکے تو مونڈ لے یا کسی پاؤڈر کے ذریعہ سے صاف کر لے۔

(۵) ناخن کاٹنے اور اس میں مستحَب یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن اتارے، پھر بائیں کے۔

اسی طرح پہلے دائیں پاؤں کے ناخن اتارے اور پھر بائیں کے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ ایسے کام دائیں طرف سے ہی شروع کرتے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

یاد رہے ان تمام کاموں میں مسلمان کی نیت رسول اللہ ﷺ کی اقتداء اور اتباع ہونی چاہئے، تاکہ متابعت کا ثواب ملے اور آپ کی سنت کی پیروی ہو۔ فرمان نبوی ﷺ ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ» (صحیح بخاری و صحیح

مسلم)

”اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو اس کی نیت کا ہی پھل ملتا ہے۔“

چودھویں فصل

سونے کے آداب

مسلمان نیند کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اس لئے کہ سارے دن کی مسلسل جدوجہد اور حرکت کے بعد رات کے اوقات میں انسان کا نیند کرنا جسم کی زندگی، نشوونما اور تندرستی کیلئے ضروری ہے، تاکہ انسان وہ ذمہ داری پوری کر سکے جس کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (القصص ۲۸/۷۳)

”اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا، تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس کا فضل (رزق حلال) تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔“

نیز ارشاد الہی ہے: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبُلًا﴾ (النبا ۷۸/۹)

”اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا۔“

اس نعمت و کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہدایات ذیل کو قابل اہتمام سمجھا جائے:

(۱) نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کرے، الایہ کہ کوئی ضرورت ہو۔ مثلاً کوئی علمی مذاکرہ، مہمان کے ساتھ بات چیت اور گھر والوں کے ساتھ انس و الفت کی باتیں وغیرہ۔

ابو بزرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نماز عشاء سے پہلے نیند اور بعد میں باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۲) کوشش کرے کہ باوضو ہو کر سونے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا:

«إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”جب تو (سوئے کیلئے) بستر پر آئے تو وضو کر، جس طرح تو نماز کیلئے کرتا ہے۔“
 (۳) پہلے دائیں کروٹ لیٹے اور دائیں ہاتھ کا سرمانہ بنائے اور اس کے بعد بائیں کروٹ بدل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ» (ایضاً)

”جب تو نیند (کیلئے) بستر پر آئے تو نماز جیسا وضو کر اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جا۔“
 نیز فرمان نبوی ہے: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَتَوَسَّدْ يَمِينِكَ»
 ”جب تو با وضو ہو کر بستر پر آجائے تو دائیں ہاتھ کو سرمانہ بنا۔“

(۴) رات یا دن کے وقت جب بھی سوئے پیٹ کے بل نہ لیٹے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّهَا ضِجْجَةُ أَهْلِ النَّارِ»

”یہ جہنمیوں کے انداز کا لیٹنا ہے۔“

نیز ارشاد ہے: «إِنَّهَا ضِجْجَةُ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

”یہ لیٹنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔“

(۵) سونے سے پہلے ماٹور و منقول (یعنی کتاب و سنت سے ثابت شدہ) دعائیں پڑھے۔ جو حسب ذیل ہیں:

(الف) «سُبْحَانَ اللَّهِ» ۳۳ بار «الْحَمْدُ لِلَّهِ» ۳۳ بار «اللَّهُ أَكْبَرُ» ۳۳ بار پڑھ کر پھر یہ پڑھے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (صحیح مسلم)

سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما نے گھر کیلو کام میں تعاون کیلئے رسول اللہ ﷺ سے ایک خادم مانگا۔ اس پر آپ نے فرمایا ”میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، جب بستر پر آرام کیلئے آؤ تو ۳۳ بار تسبیح (سبحان اللہ) ۳۳ بار حمد (الحمد للہ) اور ۳۳ بار تکبیر (اللہ اکبر) کہو، یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔ (صحیح مسلم)

(ب) سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ تک اور اسی سورت کی آخری آیات ﴿يَلِّغَنَّ مَا فِي السَّمُوتِ﴾ سے آخر تک پڑھے، کیونکہ اس کی ترغیب حدیث میں وارد ہے۔

(ج) پھر آخر میں رسول اللہ ﷺ سے منقول یہ دعا پڑھے:

«بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتَ جَنِّي، وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي، فَاعْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَانُ طَهْرِي إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» (رواه أبو داود وإسناده صحيح)

”اے اللہ! تیرے نام سے اپنا پہلو رکھتا ہوں اور تیرے نام سے ہی اسے اٹھاؤں گا۔ اے اللہ! اگر تو اس نیند میں میری جان قبض کر لے تو اسے بخش دے اور اگر چھوڑ دے تو حفاظت کر جس طرح کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ! میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں اور اپنا معاملہ تجھے سونپتا کرتا ہوں اور میں نے اپنی پیٹھ کا آسرا تجھے بنایا ہے، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے اتاری ہے، تیرے نبی کو تسلیم کیا ہے جو تو نے بھیجا ہے۔ پس میرے پہلے، پچھلے، چھپے اور اعلانیہ کئے ہوئے اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تمام گناہ معاف فرما، تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود (حقیقی) نہیں ہے۔ اے میرے پالنے والے! جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے، مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔“

(د) - دوران نیند بیدار ہو جائے تو کہے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

”اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تعریف بھی اسی کیلئے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، گناہ سے ہٹانے اور نیکی کروانے کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔“

اس ذکر کے بعد جو چاہے دعا کرے، اللہ کریم قبول فرمائیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے ”جو شخص رات کو جاگے اور ”مذکورہ“ ذکر کے بعد دعا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔“ (صحیح بخاری)

اگر اس کے بعد اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو وہ بھی مقبول و منظور ہوگی۔ یا یہ دعا پڑھے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ

زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً،
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

”تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پاک ہے، اے اللہ! میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میرا علم زیادہ کر اور جب تو نے مجھے ہدایت دیدی ہے تو میرا دل ٹیڑھانا نہ کر اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا (داتا) ہے۔“

(۶) صبح ہو جائے تو درج ذیل اذکار مبارکہ کا ورد کرے:

* جاگنے کے بعد اور بستر سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھے:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی دی ہے اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔“

* تہجد کیلئے اٹھے تو آسمان کی طرف دیکھے اور سورہ آل عمران کی آخری دس آیات مبارکہ کی تلاوت کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سویا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اٹھے، اپنے چہرے پر نیند زائل کرنے کیلئے ہاتھ پھیرا، پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیات تلاوت کیں اور پھر پرانے مشکیزے کی طرف آئے اور اچھی طرح وضو کیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔“ (صحیح بخاری)

* چار بار یہ دعا پڑھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ» (رواہ ابو داؤد باسناد صحیح)

”اے اللہ! میں تیری حمد (تعریف) کے ساتھ صبح کرتا ہوں۔ میں تجھے، تیرے حاملین عرش اور دیگر فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔“

کیونکہ حدیث میں ہے کہ ”جس نے ایک بار یہ دعا پڑھی، وہ دوزخ سے ایک چوتھائی نجات پا گیا۔ جس نے تین بار یہ دعا پڑھی وہ تین چوتھائی نجات پا گیا اور جس نے چار مرتبہ پڑھی، وہ مکمل طور پر دوزخ سے نجات پا گیا۔ (ابو داؤد بسند صحیح)

(۱) یہ حدیث ضعیف ہے اس میں ایک راوی عبدالرحمان ضعیف ہے۔

* گھر سے باہر نکلتے ہوئے چوکھٹ پر پاؤں رکھے تو کہے:

«بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ» (سنن الترمذی

وصحہ)

”اللہ کے نام سے“ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، برے کام سے بچنا اور نیکی کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے۔“

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص مذکورہ ذکر کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تو ہدایت یافتہ ہے اور

کفایت کیا گیا ہے۔

* چوکھٹ سے آگے بڑھے تو کہے:

«اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ

عَلَيَّ» (سنن ابی داؤد و سنن الترمذی)

”اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، بھسل جاؤں یا پھسلا دیا

جاؤں، ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں اور جہالت کا کام کروں یا مجھ پر جہالت کی جائے۔“

ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ جب میرے گھر سے باہر نکلتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا

کر یہی مذکورہ دعا پڑھتے۔“

باب سوم

اخلاقیات

- ① اخلاقِ حسنہ
- ② صبر و تحمل
- ③ توکل علی اللہ اور خود اعتمادی
- ④ ایثار و قربانی اور نیکی
- ⑤ عدل و انصاف
- ⑥ شفقت و رحمت
- ⑦ شرم و حیا
- ⑧ احسان
- ⑨ صدق و صداقت
- ⑩ جود و کرم
- ⑪ عجز و انکسار اور غرور و تکبر
- ⑫ اخلاقِ سیئہ

پہلی فصل

حسن خلق

عادت انسانی نفس میں ایک راسخ کیفیت کا نام ہے، جس سے اختیاری، اچھے یا برے کام سرزد ہوتے رہتے ہیں اور طبعی طور پر اس میں اچھی یا بری تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس میں حق، نیکی، خیر اور خوبی کو ترجیح دینا اور اپنا شامل کر دیا جائے اور یہ کام اس کی طبیعت بن جائیں تو اچھے کام آسانی اور بغیر کسی تکلف و مشقت کے ہو جاتے ہیں۔ یہی افعال حسنہ جو بلا تکلف و مشقت ہوتے رہتے ہیں، اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ عاداتِ حلم، حوصلہ، صبر، تحمل، بردباری، کرم و شجاعت اور عدل و احسان وغیرہ وغیرہ۔ نیز اخلاقِ فاضلہ اور کمالاتِ نفسانیہ بھی۔

اگر انسانی نفس کی عادات کی مناسب تربیت و تہذیب نہ کی جائے اور اس میں پوشیدہ بھلائی کے عناصر کو برا لگینے نہ کیا جائے، یا اس کی تربیت بری ہو جائے اور اسے فبیح چیز محبوب اور جمیل چیز ناپسند محسوس ہونے لگے اور پھر گھٹیا اور ناقص اقوال و افعال بلا تکلف اور بغیر مشقت کے اس سے صادر ہونے لگیں تو یہ بری عادات کہلاتی ہیں اور یہ اقوال و افعال جو اس سے صادر ہوتے، اخلاقِ سینہ کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ خیانت، جھوٹ، بے صبری، لالچ، زیادتی، سختی، نخس وغیرہ وغیرہ۔ اسلام نے اچھی عادات اپنانے اور مسلمانوں میں ان کی تربیت اور نفوس میں انہیں بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ نیز بندے کے ایمان و اسلام میں اس کے ذاتی فضائل اور اخلاقِ حسنہ کا اعتناء اور اعتبار لازم ٹھہرایا ہے، مثلاً اللہ رب العزت نے اپنے نبی ﷺ کے حسن خلق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم ۶۸/۴)

”اور یقیناً تو بڑے اخلاق پر فائز ہے۔“

اور آپ کو اچھے اخلاق و عادات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

(فصلت ۳۴/۴۱)

”اچھے طریقہ سے مدافعت کر، پس (تو دیکھے گا کہ وہ شخص) جس کے تیرے اور درمیان عداوت ہے، گویا کہ وہ (بھی تیرا) جگری دوست ہے۔“

اچھی عداوت کو جنت عالیہ حاصل کرنے کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَنُظُمِ الْكَنِظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (آل عمران ۱۳۳-۱۳۴)

”اور اپنے رب کی مغفرت اور بہشت جس کا عرض آسمانوں اور زمین جتنا ہے، کی طرف تیزی سے چلو، یہ پرہیزگاروں کیلئے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اور اللہ نے اپنا رسول انہی اخلاقِ فاضلہ کی تکمیل کیلئے مبعوث کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» (الأدب المفرد للبخاري ومسنند أحمد - حدیث صحیح)

”میں اخلاقِ کریمہ کی تکمیل کیلئے مبعوث ہوا ہوں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات عالیہ میں محاسنِ اخلاق کی فضیلت و اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

«مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَنْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ» (رواہ أحمد و أبوداؤد)

”میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔“

اور فرمایا: «أَلْبَرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ» (رواہ أحمد و أبوداؤد)

”نیکی اچھے اخلاق (کا نام) ہے۔“

اور فرمایا: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا» (ایضاً)

”ایمان والوں میں کامل ایمان والے اچھے اخلاق والے ہیں۔“

اور فرمایا: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنِكُمْ

أَخْلَاقًا» (صحیح بخاری)

”بے شک مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ

لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے ہیں۔“

آپ سے سوال ہوا کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا ”اچھی عادت“ پھر سوال ہوا کہ بہشت میں جانے کا

کو نسا عمل سب سے زیادہ سبب بنے گا؟ فرمایا ”اللہ کا ڈر اور اچھی عادت“۔ (سنن ترمذی و صحیح)
 اور ایک دفعہ فرمایا: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ وَشَرَفَ الْمَنَازِلِ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ» (معجم الطبرانی بسند جيد)
 ”بندہ اچھے اخلاق کے ذریعہ آخرت کے درجات عالیہ اور اونچے مراتب حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہے۔“

حسن خلق کے بارے میں بزرگان سلف کی آراء:

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”چہرے کی تازگی، سخاوت اور ایذا نہ دینا حسن خلق ہے۔“ عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں درج ذیل تین صفات کا نام حسن خلق ہے ”حرام کاموں سے اجتناب، حلال کی تلاش اور عیال کیلئے خرچ و خوارک میں فرانی۔“ ایک اور صاحب کا مقولہ ہے کہ ”اچھا خلق لوگوں کے قریب رہنا اور ان کے اموال سے دور رہنا ہے۔“ ایک اور صاحب کا فرمان ہے کہ ”کسی کو ایذا نہ دینا اور مومن کی ضروریات میں اس کا ساتھ دینا“ اچھی عادت ہے۔“
 ایک اور صالح کہتے ہیں کہ ”تو اللہ کے سوا کسی کو اپنا مقصد بنانا ترک کر دے، یہی بہترین خصلت ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جزوی تعریفیں ہیں، اس کی اصل تعریف وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔

اچھے اخلاق کے مالک کی یہ صفات عام طور پر بیان کی جاتی ہیں:

یہ کہ وہ حیا دار ہو، ایذا نہ دینے والا ہو، نیک کام بہت کرے، سچی زبان والا، کم گفتار، بہت عمل والا، جس کی لغزشیں کم ہوں، بے فائدہ کام نہ کرے، تعلقات جوڑنے والا، وقار و عزت کا مالک، صبر کرنے والا، قدر دان، راضی رہنے والا، حلیم الطبع، وفادار، رذائل سے خود کو بچانے والا، لعنت نہ کرنے والا، گالی گلوچ نہ کرے، چغلی خوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، غلبت پسند نہ ہو، کینہ و بغض نہ رکھے، بخیل نہ ہو، حسد نہ کرے اور ہشاش بشاش رہنے والا ہو اور اس کی محبت و بغض، رضا و ناراضی اللہ کیلئے ہو۔

یہ تعریف بھی جزوی صفات کی حامل ہے، آئندہ اوراق میں ہم حسن خلق کی صفات کا الگ الگ تذکرہ کریں گے۔ ان صفات عظیمہ کے مجموعہ سے ”حسن خلق“ کے اجزاء ترتیب پائیں گے اور اچھے اخلاق کے مالک کا ایک صفاتی تعین ہو سکے گا۔

دوسری فصل

صبر و تحمل

ان صفات و عادات میں جن سے ایک مسلمان خوبصورتی اور زینت حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے صبر کرنا اور تکالیف و ایذائیں برداشت کرنا بھی ہے۔ ناپسند اور تکلیف وہ صورت حال پر اپنے آپ کو حوصلہ دینا، برداشت کرنا اور رضا و تسلیم کی صفت سے متصف ہونا صبر ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں اگر انسانی نفس کچھ تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کا التزام کرنا مومن کا شیوہ ہے اور اللہ کی نافرمانی میں طبعی طور پر کتنی ہی کشش کیوں نہ ہو، اپنے نفس کو اس سے روکتا ہے۔ مصیبت کے نازل ہونے کی صورت میں جزع و فزع اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ اس لئے کہ دانا کہتے ہیں کہ فوت شدہ چیز پر جزع اور بے صبری کا اظہار آفت ہے اور متوقع امر پر بے صبری ناراضگی ہے خصوصاً تقدیر پر راضی برضا نہ ہونا حق تعالیٰ واحد و قہار کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ہے۔

ان حالات میں مومن اللہ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور فرماں برداری پر اور فرمانبرداروں کیلئے اجر عظیم اور بڑے ثواب کو یاد کرتا ہے اور نافرمانوں اور اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کیلئے اس کی وعید اور شدید عذاب کو ذہن میں لاتا ہے۔ اور پھر سوچتا ہے کہ اللہ کے فیصلے جاری ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا اور اللہ کا فیصلہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہے، بندہ صبر کرے یا نہ کرے۔ ہاں صبر کی صورت میں اجر ملے گا اور بے صبری میں گناہ اور عذاب ہو گا۔ صبر و برداشت ان عادات و اخلاق سے ہیں جو انسان ریاضت اور محنت سے حاصل کر سکتا ہے، مسلمان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ (دوران تکلیف) اجر و ثواب کا وعدہ یاد کر کے اللہ سے صبر کی توفیق مانگے۔

ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَاصِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَمُّوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ (آل عمران ۲۰۰/۳)

”اے ایمان والو! صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور (دشمن کے سامنے) جے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

اور مزید فرمایا: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة ۲/۴۵)

”صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (النحل ۱۶/۱۲۷)

”اور صبر کرنے اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ﴾ (لقمان ۳۱/۱۷)

”اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، یقیناً یہ سختہ کردار میں سے ہے۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿وَكَثِيرَ الْصَّبِرِينَ﴾ (۱۵۹) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَجِعُونَ ﴿۱۶۰﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۶۱﴾

(البقرہ ۲/۱۵۷-۱۵۹)

”اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سناؤ؛ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ ”ہم اللہ کے ہیں اور اس کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان

کے رب کی طرف سے مہربانیاں اور رحمت ہے اور یہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔“

حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(النحل ۱۶/۹۶)

”اور ہم (آخرت میں) صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا نہایت اچھا بدلہ دیں گے۔“

اور فرمایا: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ يَا مَعْرِبَاتُ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَتَوَقَّنُونَ﴾

(السجدة ۳۲/۲۴)

”اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے جو کہ ہمارے حکم سے (لوگوں کی) رہنمائی کرتے تھے؛ جب

انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کرتے تھے۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمر ۳۹/۱۰)

”صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دے دیا جائے گا۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الصَّبْرُ ضِيَاءٌ» (صحیح مسلم)

”صبر ایک روشنی ہے۔“

اور فرمایا: «مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ

اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» (صحیح بخاری)

”جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بے

نیاز کرتا ہے اور جو صبر کی کوشش کرے، اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے اور صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو

کوئی چیز نہیں ملی۔“

مزید ارشاد فرمایا: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا

لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتُهُ سَرَاءُ شَكَرَكَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبْرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (صحیح مسلم)

”مومن کیلئے کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے معاملات اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کیلئے خیر (ورکت) ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، جو اس کیلئے بہتری اور اچھائی ہے۔“

آپ کی ایک دختر کے فرزند کی جانکنی کا وقت تھا۔ نبی بی بی نے نبی رحمت ﷺ کو بلایا تو ارشاد فرمایا:

«أَفْرَأُ لَهَا السَّلَامَ وَقُلْتُ لَهَا إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرِي وَلْتَحْتَسِبِي» (صحیح بخاری)

”میری بیٹی کو سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا ہے اور جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ صبر کرے اور اس میں اللہ کے ہاں ثواب کی نیت کرے۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِيهِ (عَيْنِيهِ) فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ» (صحیح بخاری)

”اللہ عزوجل فرماتے ہیں ”میں جب اپنے بندے کو اس کی دو پیاری اور محبوب (آنکھوں) کی تکلیف میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے تو اس کے عوض میں اسے بہشت عطا کر دیتا ہوں۔“

نیز ارشاد ہے: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ» (ایضاً)

”اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے، اسے مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے۔“

نیز فرمایا: «إِنَّ عِظَمَ النِّجَازِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ» (سنن الترمذی و سنن ابن ماجہ)

”جتنی بڑی مصیبت اتا بڑا اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، چنانچہ جو راضی ہوتا ہے، اس کیلئے (اللہ کی) رضا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اس کیلئے (اللہ کی) ناراضگی ہے۔“

اور ارشاد نبوی ہے: «مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» (سنن الترمذی و صححہ)

”مومن کو برابر، اس کے نفس، اولاد اور مال میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا“

ایذا برداشت کرنا تکلیف دہ صبر ہے اور صدیقین و صالحین رضی اللہ عنہم کا طرز عمل اور شعار یہی رہا ہے، اللہ کی ذات کی وجہ سے جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اسے ستایا جاتا ہے تو وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا اور نہ اپنی ذات کیلئے انتقام لیتا ہے، بلکہ اس معاملہ میں اپنی شخصیت کو درخور اعتناء نہیں سمجھتا اور سب کچھ اللہ کے دین اور اس کی رضا جوئی کیلئے کرتا ہے۔ اللہ کے انبیاء و رسل صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اس کے لئے بہترین نمونہ ہیں۔ ان میں کم ہی ہیں جنہیں اللہ کی ذات اور اس کے دین میں اتناء اور آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑا ہو۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ایک نبی کا حال بیان کر رہے تھے جسے اس کی قوم نے خون آلود کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون بھی صاف کر رہا تھا اور کئے جا رہا تھا:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے جو ایذائیں برداشت کیں، ان میں ایک یہ بھی تھی جس کی جھلک اوپر بیان ہوئی ہے۔ مزید ایک اور برداشت کے انداز کا تذکرہ یوں ہے ”آپ نے ایک دن مال تقسیم کیا تو ایک اعرابی (بدو) کہنے لگا ”اس تقسیم میں انصاف اور اللہ کی رضا کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔“ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے سنی تو چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا:

«يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ! موسیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر رحم کرے، انہیں اس سے بھی زیادہ ایذائیں دی گئیں، مگر انہوں نے صبر کیا۔“
خباہ بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ایک دن کعبہ کے سائے تلے چادر کا سرہانا لگا کر لیٹے ہوئے تھے، ہم نے آپ کے پاس شکایت کی اور کہا ”کیا آپ ہمارا بدلہ نہیں لیں گے، کیا آپ ہمارے لئے دعا نہیں کریں گے؟“ تو جواب دیا:

«قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُخْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا نَمٌّ يُؤْتِي بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْسَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ مَا يَصَدُّهُ ذَلِكَ عَنِ دِينِ اللَّهِ» (صحیح بخاری)

”تم سے پہلے لوگوں میں ایسے مرد بھی تھے جنہیں گرفتار کر کے زمین میں گاڑ دیا جاتا اور پھر آرے سے ان کے جسموں کو سر سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا اور لوہے کی ننگھیاں ان کے گوشت و ہڈیوں کے درمیان کھینچی جاتیں۔ یہ بات بھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے نہیں روکتی

تھی۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و رسل ﷺ کے قتل و برداشت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرْ عَلَى مَا أَدَّبْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (ابراہیم ۱۴/۱۲)۔

”اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں راستے دکھائے ہیں! اور تم ہمیں جو بھی ایذا دو گے ہم صبر کریں گے اور چاہیے کہ توکل کرنے والے اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔“

عیسیٰ بن مریم ﷺ نے بنی اسرائیل کو وعظ کرتے ہوئے فرمایا:

تمہیں پہلے ہی حکم دیا گیا ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور ناک کے بدلے ناک۔ مگر میں کہتا ہوں شر کا مقابلہ شر سے نہ کرو، بلکہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ رسید کر دے تو بائیں کو پیش کر دو اور جو تم سے اوپر کی چادر چھین لے اسے تہ بند بھی دے دو۔ (احیاء العلوم للقرظالی)

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے ”ایذا پر صبر نہ کرنے والے کو ہم ایمان والا نہیں سمجھتے تھے۔“ صبر و تحمل کی ان زندہ اور منہ بولتی مثالوں کی روشنی میں ایک مسلمان زندگی بسر کرتا ہے، شکایت و ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، مکروہ کا دفاع مکروہ سے نہیں کرتا، البتہ برائی کو اچھائی سے مٹاتا ہے اور عفو و صبر کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عِزِّ الْأُمُورِ ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۳)

”جو صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔“

تیسری فصل

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور خود اعتمادی

اپنے تمام کاموں میں مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کو طبعی واجب ہی نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایک دینی فرض قرار دیتا اور اسلامی عقیدہ شمار کرتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (المائدہ ۲۳/۵)

”اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔“

نیز فرمایا: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (التغابن ۶۴/۱۳)

”اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔“

یہی وجہ ہے کہ مطلق طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا مومن کے عقیدہ کا لازمی جزو ہے۔ ایماندار اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہوئے خود کو پوری طرح سے اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔

اسلام سے ناواقف اور عقائد اسلام کے مخالفین نے توکل کا جو تصور قائم کیا ہوا ہے، مومن کے نقطہ نظر سے وہ غلط ہے کہ توکل زبان سے اللہ کا نام لینا ہے۔ چاہے دل میں اس کے اثرات ناپید ہوں اور ہونٹ اس کے ذکر سے حرکت میں رہیں، چاہے عقل و فہم اس کی حقیقت سے عاری ہو، یا پھر اسباب کو قابل توجہ نہ سمجھنا، کام نہ کرنا، زلت و گھٹیا پن اور کمینگی پر قناعت اور راضی رہنا ہی توکل کے شعار و علامات تصور کئے جائیں اور یہ سب اسی کے ذیل میں قرار دیا جائے کہ یہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ مسلمان کے ذہن میں توکل کا وہ مفہوم ہے جو اس کے ایمان اور عقیدہ کا جزو ہے کہ ”کسی بھی کام کیلئے جتنے بھی اسباب ہیں سب کو استعمال کرنے کے بعد اس کام کی تکمیل اور اس کا صدور محض اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ اسباب کے بغیر کسی ثمرہ کے حاصل ہونے کی طمع نہیں کرتا اور جن چیزوں کا پہلے صادر ہونا ضروری ہے، ان کے بغیر کسی نتیجہ کی برآمدگی کا وہ قائل ہوتا ہی نہیں۔ ہاں وہ ان اسباب و مقدمات کے ثمرات و مقاصد کے پیدا کرنے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس لئے کہ وہی اس پر قادر ہے اور اس کے سوا کسی کو اس نتیجہ و ثمرہ کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔“

توکل مسلمان کے نزدیک رضا و رغبت سے اطمینان کے ساتھ کام کرنا اور پھر اس کے مثبت نتیجے کی امید رکھنے کا نام ہے۔ جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہو گا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اچھے کام کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ مسلمان کو تو کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کا یقین ہے، اسی لئے وہ اعمال کیلئے اسباب مطلوبہ کو ضروری سمجھتا ہے اور انہیں مہیا کرنے اور مکمل کرنے میں پوری طاقت صرف کرتا ہے اور یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اغراض و مقاصد کے حصول میں صرف اسباب ہی کافی ہیں۔ انہیں وہ اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ یہ کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا دیگر ادوار و نواہی کی طرح اس کی تعمیل بھی ضروری ہے۔ باقی رہا نتائج اور پسندیدہ اغراض کا حاصل ہونا تو یہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ ہی اس کے بنانے پر قادر ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو نہیں چاہتا، نہیں ہوتا۔ ایسے کتنے عامل اور محنت کار ہیں جو اپنی محنت کا پھل نہ پاسکے اور کتنے کاشت کار ہیں جو کاشت و محنت کے باوجود غلہ حاصل نہ کر سکے۔ اسباب پر مسلمان کی نظر صرف اتنی ہی ہے، اس لئے کہ ان پر کلی اعتماد اور ہر معاملہ میں انہی کا اعتبار تو کفر و شرک ہے جس سے احتراز ضروری ہے۔

ہاں کسی بھی کام کے مطلوبہ اسباب کو درخور اعتناء نہ سمجھنا اور باوجود قدرت کے انہیں حاصل کرنے کی سعی نہ کرنا اور امید رکھنا کہ یہ کام ہو جائے گا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے جس سے توبہ و استغفار کرنا چاہئے۔

اسباب کے بارے میں مسلمان کا یہ نظریہ اسلامی روح اور نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے کفار کے ساتھ کئی طویل لڑائیاں لڑی ہیں۔ آپ جنگ سے پہلے پوری تیاری کرتے تھے، مسلمان جنگ مہیا ہوتا، معرکہ کیلئے میدان کا چناؤ ہوتا اور وقت کا انتخاب کیا جاتا۔

نبی کی بابت مروی ہے کہ آپ گرمی کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے۔ فضا ٹھنڈی اور خوشگوار ہو جاتی، جنگ کی پوری پالیسی طے کر لی جاتی اور صفوں کو منظم کر دیا جاتا تو اجازت مرحمت فرماتے اور پھر معرکہ کی کامیابی کیلئے مطلوبہ مادی اسباب مہیا کر لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی جناب میں عرض فرماتے:

«اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے اللہ! کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو حرکت دینے والے اور دشمن افواج کو شکست دینے والے انہیں شکست سے دوچار کر اور ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔“

آپ کی عادت مبارکہ و سیرت طیبہ یہی تھی کہ مادی اور روحانی اسباب دونوں سے کام لیا جائے اور پھر فتح و کامرانی کو حقیقی مالک رب تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔

ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے:

رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے اکثر ساتھیوں کو مکہ سے روانہ کر دیا تھا، ان کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت ہوئی۔ اس ترتیب میں رسول اللہ ﷺ کے پیش نظر درج ذیل ترجیحات تھیں:

(۱) اپنے ساتھیوں میں سے بہتر ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہے۔
(۲) کھانے پینے کی چیزیں تیار کرائیں اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنے نطاق (کمر بند) سے انہیں باندھا جس کی وجہ سے ان کا لقب ”ذات النطاقین“ تھا۔

(۳) اس طویل اور پر مشقت سفر کیلئے ممتاز اور اعلیٰ سواری کا انتظام کیا۔
(۴) ایک ماہر جغرافیہ دان جو راستے کی نزاکتوں اور باریکیوں کو خوب جانتا تھا، کی خدمات حاصل کیں، تاکہ وہ اس سفر میں رستہ دکھانے والا اور ہادی بن سکے۔

(۵) ہجرت کی رات آپ کا مکان دشمن کے محاصرہ میں تھا، آپ نے کمال دانشمندی سے اپنے بستر پر اپنے عزیز بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سلایا، تاکہ دشمن کو باور کرایا جائے اور چال چلی جائے کہ آپ گھر میں ہی ہیں۔ جو دروازوں کے شگافوں سے صورت حال پر تھوڑے تھوڑے وقفہ سے نظر رکھ رہے تھے۔

(۶) دشمن کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو آپ کا پیچھا کرتے ہوئے دوڑ پڑے اور آپ جناب ابو بکر

صدیقؓ کی معیت میں غار ثور میں پناہ گزین ہو گئے، تاکہ کینہ ور، حاسد اور بے رحم دشمن کی نظروں سے چھپ جائیں۔

(۷) ابو بکر صدیقؓ نے جب فرمایا ”اگر دشمن قدموں کی طرف نظر کر لے تو وہ ہمیں تاڑ لے گا تو اس پر توکل کے اعلیٰ منصب پر فائز اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

«مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا ثَنِينِ اللَّهِ نَالِثُهُمَا» (صحیح بخاری)

”اے ابو بکر! ان دو ہستیوں کے بارے میں کیا ظن رکھتے ہو؟ جن کے ساتھ تیرا اللہ تعالیٰ ہو۔“

اس واقعہ میں ایمان و توکل کے اعلیٰ حقائق نمایاں ہیں، غور فرمائیے رسول اللہ ﷺ نے اسباب کا انکار نہیں کیا اور نہ ان پر کلی اعتماد کیا اور واقعی مومن کیلئے آخری سبب و سہارا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے گر جائے اور پورے اطمینان و وثوق کے ساتھ معاملہ اس کے سپرد کر دے۔

رسول اللہ ﷺ نے نجات حاصل کرنے کے جملہ اسباب مہیا کئے تھے۔ حتیٰ کہ اس تاریک غار میں چھپے جس پر خوفناک سانپوں اور بچھوؤں کا قبضہ تھا، مگر جب آپ کے ساتھی کو خوف اور غم نے گھیرا تو ایمان کے کس اعتماد و وثوق اور توکل کے کس اعلیٰ یقین کی بنیاد پر آپ نے فرمایا:

«لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا ثَنِينِ اللَّهِ نَالِثُهُمَا» (صحیح بخاری)

”غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکرؓ تمہارا کیا گمان ہے؟ ان دو کے متعلق جن کے ساتھ تیرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔“

مسلمان کا ”نظریہ اسباب“ رسول اللہ ﷺ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی تعلیم سے مستفاد ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ اس بارے میں محض مقتدی اور فرماں بردار ہے۔

خود اعتمادی کا وہ مفہوم جو گناہوں میں آلودگی کی وجہ سے حواس باختہ اور بیوقوف لوگوں کا ہے، ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لینا ہی خود اعتمادی کہلاتا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے، اپنے کسب و نفع کا حصول اس نے خود آپ کیا ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ”اللہ جل مجدہ ان کے اوہام سے ماوراء ہے۔“

مسلمان کا تو کسب و عمل پر اعتماد اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ کا محتاج ہے، اور کسی کا نہیں ہے اور اس کا اظہار بھی اسی کے آگے کرتا ہے۔ اگر وہ کام خود کرتا ہے تو اس کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ آجائے تو اس کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا، اس لئے کہ اس کا دل اللہ کے غیر کے تعلق سے بری ہو چکا ہے اور غیر اللہ سے ایسا تعلق اسے پسند و محبوب نہیں ہے۔ اور یہی سلف صالحین (رحمہم اللہ) کا طرز عمل اور صدیقین (رحمہم اللہ) کا پسندیدہ طریقہ تھا، ان میں سے

اگر کسی کے ہاتھ سے چابک گر جاتا تو گھوڑے سے اتر کر خود اسے اٹھاتا، کسی کو نہ کہتا کہ مجھے یہ اٹھا دے۔

رسول اللہ ﷺ بیعت میں مسلمانوں سے اقامت نماز، ادائیگی، زکوٰۃ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حاجات کا سوال نہیں کریں گے، کا وعدہ لیا کرتے تھے۔

توکل اور اعتماد میں اس عقیدہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والا مومن اپنے عقیدہ و نظریہ کی آبیاری آیات مبارکہ اور احادیث مطہرہ سے حاصل کرتا رہتا ہے۔

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ (الفرقان ۵۸/۲۵)

”اور اس زندہ پر بھروسا کرو جو کبھی نہیں مرے گا۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (آل عمران ۱۷۳/۳)

”اور انہوں نے کہا: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کام بنانے والا ہے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران ۱۵۹/۳)

”بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَوْ أَنْكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَعْدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا» (سنن الترمذی وحسنہ)

”اگر تم اللہ پر ایسے بھروسا کرو جس طرح اس پر بھروسا کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی ایسے روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔“

اور گھر سے باہر نکلتے وقت آپ فرمایا کرتے تھے:

«بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (سنن الترمذی وصححہ)

”اللہ کے نام سے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی ”بچاؤ اور طاقت“ کا مالک نہیں ہے۔“

اور ستر ہزار لوگوں کے بارے میں فرمایا جو بغیر حساب و عذاب کے بہشت میں داخل ہوں گے،

«هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، داغ نہیں لگواتے، شگون کیلئے پرندے نہیں اڑاتے اور صرف اپنے پالنے والے پر ہی بھروسا کرتے ہیں۔“

چوتھی فصل

ایثار و قربانی اور نیکی سے پیار

مسلمان کے اخلاق میں اور جو اس نے دینی تعلیمات اور اسلام کی اچھائیوں میں سے فیوض و برکات مکائے ہیں، ان میں ایثار اور دوسروں سے محبت کرنا بھی شامل ہے۔ جیسی وہ ”مقام ایثار“ پاتا ہے تو اپنے پر دوسرے کو فزیت دیتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، مگر دوسرے کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، آپ پیاسا ہے، مگر ساتھی کی پیاس بجھاتا ہے، بلکہ وہ تو دوسروں کی زندگی کیلئے مر بھی جاتا ہے۔ اور یہ کسی ایسے فرد کیلئے کوئی عجیب و غریب بات نہیں جو کمال کی صفات سے متصف اور اچھائی اور فضل و جمال کی محبت سے سرشار ہو۔

یہ اللہ کا رنگ ہے اور اس کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ اس ایثار و محبت کی بھلائی میں وہ سلف صالحین کے سچ پر چل رہا ہے، جن کی تعریف میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں:

﴿وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شَعْنُ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (الحشر ۵۹/۹)

”اور وہ اپنے آپ پر (دوسروں کو) ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے گئے، وہ کامیاب ہیں۔“

مسلمان کے جملہ اخلاق فاضلہ اور تمام صفات حسنہ، قابل تعریف حکمت محمدی ﷺ کے چشمہ صافی سے ماخوذ ہیں، یا رحمت الہی کے فیضان سے المام شدہ۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کیلئے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

اس ہدایت پر عمل کرنے سے مسلمان کی عادات میں رفعت و عظمت اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ مزید ارشاد ربانی ہے:

﴿وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شَعْنُ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (الحشر ۵۹/۹)

”اور اپنے آپ پر (دوسروں کو) ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود محتاج ہوں اور جو نفس کی کنجوسی سے

بچایا گیا وہ کامیاب ہے۔“

اس آیت کا ماننے والا اپنے نفس، اہل اور اولاد پر دوسرے مستحق لوگوں کو فوقیت دے گا۔ اور اس ایثار میں وہ بڑھتا ہی رہے گا۔

”بندہ مسلم“ کی زندگی اللہ کے تعلق میں بسر ہوتی ہے، اس کی زبان ہمیشہ اس کے ذکر سے تروتازہ رہتی ہے تو دل اس کی محبت میں سرشار۔

سورہ مزل اور فاطر کی ”آیت ذیل“ کے معانی پر غور و فکر کرنے والا انسان دنیا کو حقیر اور معیوب جانے گا اور اسے آخرت ہی کی فکر دامن گیر ہوگی۔ ایسا انسان مال کی سخاوت میں خوشی کیوں نہیں محسوس کرے گا اور خیر کے جذبہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ کیوں نہیں لے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں، کل آخرت میں ہمیں بہتر انداز میں مل جائے گا؟ ارشاد ربانی ہے:

﴿وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ (المزمل ۷۳/۲۰)

”اور جو تم اپنے لئے اچھا کام کرتے ہو، اللہ کے پاس اسے اس سے بہتر اور اجر میں زیادہ پاؤ گے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَحْسَنَ لَكَ كَسْبُكَ﴾ (الفاطر ۲۹-۳۰)

”اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی

تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، تاکہ (اللہ) ان کو ان کے پورے پورے صلے دے

اور اپنا مزید فضل عطا کرے۔ یقیناً وہ بخشے والا، قادر دان ہے۔“

اب ہم ایثار اور بھلائی کے ساتھ محبت کے پانچ واقعات کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ عقل و فہم والے

انسان اس سے راہنمائی حاصل کریں:

(۱) ”دار الندوة“ میں قریش کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ ابو مرہ ملعون نے رسول اللہ ﷺ کے قتل

کی ایک رائے پیش کی، جسے مجلس نے بالاتفاق منظور کر کے اور اس پر عملدرآمد کیلئے آپ کے گھر پر

اچانک حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

اللہ رب کریم نے پیغمبر اعظم ﷺ کو ہجرت کی اجازت دے دی اور آپ نے اس کیلئے تیاری شروع

کر دی، طے یہ ہوا کہ حملہ آوروں کے حملوں کو جنہوں نے مکان سے نکلنے وقت آپ پر بھینٹا تھا، ناکام

بنایا جائے اور آپ کے بستر پر ایک نوجوان سو جائے، تاکہ دشمن سمجھے کہ آپ ابھی سوئے ہوئے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اس ایثار و قربانی کے قابل پایا۔ آپ نے

انہیں حکم دیا کہ تم نے رات بستر پر سونا ہے، علی رضی اللہ عنہ بلا تردد اس پر آمادہ ہو گئے، جبکہ یہ بھی امکان تھا کہ

بوکھلایا ہوا دشمن چھٹ پڑے اور نکال پھینکا کر دے۔ نوعمری کے باوجود علی رضی اللہ عنہ نے سخاوت نفس کی ایک اعلیٰ

مثال پیش کی اور ہر مسلمان اس انداز کی قربانی پیش کرنے اور رسول اللہ ﷺ کیلئے اپنی جان کی بازی لگانے کیلئے ہر وقت تیار رہتا ہے۔

(۲) حذیفہ عدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر میں اپنے چچیرے بھائی کی تلاش میں زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس کچھ پانی تھا اور میں کہہ رہا تھا اگر اس میں کچھ رقی باقی ہوئی تو میں اس کو پلا دوں اور اس سے اس کا چہرہ صاف کر دوں گا، چنانچہ وہ مجھے مل گیا میں نے اس سے پانی کا پوچھا تو اس نے اثبات میں سرکا اشارہ کیا کہ اچانک دوسری طرف سے ایک اور زخمی کے کراہنے کی آواز آئی تو اس نے مجھ سے اس کی طرف جانے کا کہا، اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہیں پانی پیش کر رہا تھا کہ کسی اور طرف سے کراہنے کی آواز آئی ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف جانے کا اشارہ دیا۔ میں ادھر گیا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ پھر ہشام رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹا تو وہ بھی فوت ہو گئے تھے اور آخر میں اپنے چچیرے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ رضی اللہ عنہم

ان تینوں شہداء نے ایثار و قربانی کی اعلیٰ مثال پیش کی ہے اور مسلمان کی تو ساری زندگی اس انداز سے گزرتی ہے۔

(۳) مروی ہے کہ ابو الحسن الانطاکی رضی اللہ عنہ کے پاس تمیں سے اوپر آدمی جمع تھے اور ان کے پاس کھانے کیلئے چند روٹیاں تھیں، جو ان کیلئے کافی نہیں تھیں، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا اور چراغ بجھا دیا اور پھر کھانے کیلئے بیٹھ گئے، دسترخوان اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ ساری روٹیاں اسی طرح موجود ہیں، اس لئے کہ کسی نے بھی وہ روٹیاں نہیں کھائیں ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ دوسرا کھالے گا۔ بھوک میں جتلا ہر مسلمان واقعی ایثار اور ”حب خیر“ کی یہی مثال پیش کرتا ہے۔

(۴) صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک مہمان کو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کھانا کھلانے کیلئے لے گیا، اس کے آگے کھانا رکھا، بیوی کو کہہ کر کسی بہانے سے چراغ گل کر دیا اور کھانا کھانے کے انداز سے ہاتھ بڑھاتے رہے اور کھلایا نہیں، مہمان سیر ہو گیا، صبح ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایثار و محبت کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو دی اور آیت مبارکہ نازل ہوئی:

﴿ وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَيْهِمْ لَبِيبًا وَأَنفُسِهِمْ وَكُؤُوبًا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ حَصَصَاءً ﴾ (الحشر ۹/۵۹)

”اور اپنے آپ پر (دوسروں کو) ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود محتاج ہوں۔“

(۵) منقول ہے کہ بشر بن حارث رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، جبکہ وہ بیمار تھے اس شخص نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ بشر رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیض اتار کر اس کو دے دی اور خود عاریتاً ایک قمیض منگوائی اور اس میں وہ فوت ہوئے۔

یہ پانچ واقعات مسلمان کے جذبہ ایثار اور ”حب خیر“ کی پوری عکاسی کرتے ہیں۔ ہم نے اس لئے

ان کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ عام لوگ نیکی سے محبت اور قربانی کے جذبہ سے معمور ہو کر اعلیٰ، مثالی اور اسلامی زندگی کا نمونہ پیش کریں۔ اس لئے کہ وہ ہر چیز سے پہلے مسلمان ہے۔

پانچویں فصل

عدل و اعتدال

مسلمان کے نقطہ نظر میں عدل سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم باہم الفاظ دیا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (النحل ۱۶/۹۰)

”بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو (کچھ) دینے کا حکم دیتا ہے۔“

انصاف پسندوں کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کی اطلاع دی ہے۔ ارشاد ہوا ہے:

﴿ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (الحجرات ۴۹/۹)

”اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

صرف احکام ہی میں عدل و انصاف کا حکم نہیں دیا، بلکہ کلام و گفتگو میں بھی عدل ملحوظ رکھنے کا ارشاد

فرمایا:

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ (الانعام ۶/۱۵۲)

”اور جب بات کہو تو انصاف کرو، چاہے وہ رشتہ دار ہی (کے خلاف) ہو۔“

اور فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ﴾ (النساء ۴/۵۸)

”یقیناً اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو

انصاف کا فیصلہ کرو۔“

بنا بریں مسلمان قول و فعل اور فیصلہ کرنے میں انصاف کو تلاش کرتا ہے، یہ اس کی طبعی صفت ہوتی ہے، جو کسی صورت اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ وہ جو بات کہتا ہے اور جو کام کرتا ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی پر ظلم و زیادتی سے بہت دور رہتا ہے، اس کی انصاف پسندی کو ہوائے نفس اور دنیا کی کوئی خواہش و شہوت نہیں ڈگگا سکتی اور اسی وجہ سے وہ اللہ کی محبت، رضا، اعزازات اور انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ”وہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے“ اور رسول اللہ ﷺ نے رب کے ہاں ان کے اعزاز و اکرام کا پتہ دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

«إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِن تَوْرٍ، الَّذِينَ يَغْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَّوْا» (صحیح مسلم)

”انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے منبروں پر ہوں گے۔ وہ جو اپنے فیصلہ جات، اہل وعیال اور جو ان کی حکمرانی میں ہوں، میں انصاف کرتے ہیں۔“

اور فرمایا: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ مَعْلُقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» (صحیح بخاری)

”سات طرہ کے انسانوں کو (قیامت کے دن) اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو گا“ امام انصاف کرنے والا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزار رہا ہے، وہ مرد جس کا دل مساجد سے لگا ہوا ہے، وہ دو مرد جو اللہ کیلئے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہوں یا جدا اسی محبت پر قائم ہیں، ایک وہ مرد جسے حسب و نسب کی مالک اور خوبصورت عورت نے دعوت (گناہ) دی اور وہ اللہ کے خوف سے باز رہتا ہے، ایک وہ شخص جو چھپا کر خیرات کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے اور ایک وہ انسان جو تمنا میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔“

عدل کے بست سے مظہر ہیں جن میں مسلمان نمایاں ہوتا ہے مثلاً:

(۱) اللہ کے ساتھ عدل یعنی اس کی عبادت و صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ اس کو یاد رکھا جائے اور بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی کفران و ناشکری سے اجتناب کیا جائے۔

(۲) لوگوں کے فیصلہ میں انصاف یعنی ہر حق والے کو اس کا حق ملے اور اس کی داد رسی ہو۔

(۳) بیویوں اور اولاد میں انصاف یعنی ان میں برابری کی جائے اور کسی ایک کے ساتھ دوسرے پر برتری اور ایثار کا سلوک روا نہ رکھا جائے۔

(۴) بات میں عدل یعنی جھوٹ نہ بولے، کذب اور باطل سے احتراز کرے۔

(۵) عقائد و نظریات میں عدل یعنی حق اور سچائی کو تسلیم کیا جائے، خلاف حقیقت اور خلاف واقع

باتوں کو دل میں جگہ نہ دی جائے۔

فیصلہ میں انصاف کی ایک اعلیٰ مثال:

امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مصری شخص آیا اور کہا ”آپ سے پناہ کی درخواست ہے۔“ فرمایا ”تمہیں تحفظ حاصل ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟“ کہا ”میرا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ میں اس پر مقابلہ میں غالب آ گیا اور وہ مجھے یہ کہتے ہوئے چابک سے مارتا رہا کہ میں معززین کا فرزند ہوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو اس اندیشہ سے کہ کہیں میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں، مجھے گرفتار کر لیا۔ اب میں وہاں سے آزاد ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔“

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ایام حج میں آپ اور آپ کے فرزند دونوں مجھے ملو اور مصری کو کہا کہ تم اس وقت تک یہیں ٹھہرو۔

حج سے فارغ ہونے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ مصری بھی آ گیا۔ خلیفہ المسلمین نے مصری کے ہاتھ میں درہ دیا اور لڑکے کو اس سے مارنے کا حکم دیا تو اس نے بہت مارا اور اس دوران عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے معززین کے بیٹے کو خوب مارو۔ مصری نے آخر مارنا بند کیا اور کہا ”اب مجھے انصاف مل گیا ہے، میرا دل خوش ہے۔“ امیرالمومنین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”عمرو! تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے؟ جبکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔“

انصاف کے اچھے نتائج:

فیصلہ میں انصاف کے نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ نفوس میں اس سے اطمینان و سکون پھیلتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ قیصر ”بادشاہ روم“ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا۔ وہ مدینہ میں آیا تو پوچھا ”تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو امیر ہے اور وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، چنانچہ وہ شخص تلاش میں نکل کھڑا ہوا، دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر ریت پر درہ سرہانے رکھ کر سویا ہوا ہے۔ درہ چھوٹی سی لائھی تھی، جسے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے اور نئی عن المنکر میں اسے استعمال کرتے تھے۔ قاصد نے دیکھا تو اس کے دل پر رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگا ”یہ شخص، کہ دنیا کے بادشاہ جس سے کانپ رہے ہیں، اس اطمینان سے اکیلا سویا ہوا ہے۔ عمر! تم نے انصاف کیا، اسلئے تم سکون اور اطمینان میں ہو اور دنیا کے بادشاہ ظالم ہیں، اس لئے وہ خائف ہیں اور ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔“

میانہ روی، عدل و انصاف کی نسبت، عام ہے اور مسلمان کی زندگی کے تمام کاموں میں اس کی کارفرمائی ہے۔ اعتدال (میانہ روی) افراط و تفریط کے بین بین کا راستہ ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم

صفتیں ہیں نہ افراط ٹھیک ہے اور نہ تفریط۔ عبادات میں اعتدال یہ ہے کہ غلو و شدت سے خالی ہوں اور یہ بھی نہ ہو کہ عبادت کی کوئی اہمیت ہی ذہن و فکر میں نہ ہو، جسے اہمال و تفریط (یعنی انتہائی کوتاہی و کمی) کہہ سکتے ہیں۔

خرچ میں اعتدال اس طرح ہے کہ فضول خرچی نہ ہو اور نہ کنجوسی، اسراف و بخل کے مابین کی حالت درست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

(الفرقان ۲۵/۶۷)

”اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ کم۔“

لباس میں میانہ روی یہ ہے کہ وہ نہ تو فخر و تکبر کیلئے ہو اور نہ کھردرا اور بہت پیوند لگا ہوا بھدا ہو۔ چال میں اعتدال یہ کہ متکبرانہ نہ ہو اور نہ انتہائی مسکینی اور ذلت کے رنگ میں۔ حقیقت میں اعتدال ہر میدان میں افراط و تفریط کے مابین ایک درمیانی حالت ہے۔

اعتدال استقامت کی طرح انسان کیلئے بہت بڑی فضیلت اور کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ اس کی بدولت اس کے حامل کو اللہ کی حدود پر ٹھہراؤ حاصل ہوتا ہے اور وہ فرائض کی ادائیگی میں سستی اور کمی سے محفوظ رہتا ہے اور عبادت کے کسی جزو میں افراط کا شکار بھی نہیں ہوتا۔

اعتدال سے ”وصف عفت“ کو جلا ملتی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان حلال پر اکتفا اور حرام سے اجتناب کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔

میانہ روی انسان کیلئے کتنے شرف و فخر کی بات ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً عَذْقًا﴾ (الجن ۱۶/۷۲)

”اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر چلتے تو ہم انہیں بہت پانی پلاتے۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

(الأحقاف ۴۶/۱۳-۱۴)

”بے شک جن لوگوں نے کہا ”ہمارا رب اللہ ہے“ پھر (اس پر) سیدھے رہے تو ان کو نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ بہشت والے ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (یہ) ان عملوں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔“

چھٹی فصل

شفقت و رحمت

مسلمان رحمدل ہوتا ہے اور رحم کرنا اس کی عادت ہے کہ یہ صفت نفس و روح کی پاکیزگی اور صفائی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اور مسلمان نیک کام کرنے اور شر و مفاسد سے دور رہنے کی وجہ سے نفس و روح کی طہارت و صفائی کا حامل ہوتا ہے اور ایسا انسان کبھی بھی ”صفت رحمت“ سے عاری نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی رحمت و شفقت کو پسند کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتا رہتا ہے بلکہ اس کا ہمہ وقت داعی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمُنَنَةِ ﴿١٨﴾﴾

(البلد ۹۰/۱۷-۱۸)

”پھر وہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کرنے کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ دائیں جانب (سعادت) والے ہیں۔“
اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنَ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ﴾ (صحیح بخاری)

”اللہ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا: ﴿إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ (معجم الطبرانی
و مستدرک حاکم بسند صحیح)

”تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ﴾ (صحیح بخاری)

”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

اور یہ بھی فرمان نبوی ہے: ﴿لَا تُنَزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ﴾ (سنن ابی داؤد و سنن ترمذی)
”بد بخت سے ہی رحمت چھینی جاتی ہے۔“

اور وہ آپ کے اس فرمان کا مصداق ہوتا ہے:

﴿مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ نَدَّاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى﴾ (صحیح مسلم)

”باہمی محبت، ایک دوسرے پر رحم اور نرمی کرنے میں ایمانداروں کی مثال ایک جسم کی ہے کہ اگر

اس کا ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیداری اور بخار محسوس کرتا ہے۔“
 دلی رقت اور نفسانی شفقت جو عفو و درگزر اور احسان کو کو شامل ہو، کو رحمت کہتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ نفسانی جذبہ ہی رہے جس کا خارج میں کوئی اثر نہ ہو، بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کے خارجی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ لغزش والے سے درگزر کرنا، گناہ گار کو معاف کر دینا، عاجز اور بے بس کی مدد کرنا، کمزور سے تعاون، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو لباس مہیا کرنا، مریض اور بیمار کو علاج کی سہولت مہیا کرنا اور غمگین کے ساتھ ہمدردی و غمخواری وغیرہ وغیرہ یہ سب رحمت کے آثار ہیں۔

رحمت کے آثار جو ہمارے مشاہدے اور دیکھنے میں آسکتے ہیں، اس کے چند مظاہر ملاحظہ فرمائیے:

(۱) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (اپنی سند کے ساتھ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو یوسف القنین رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ جو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا کے شوہر تھے۔ آپ نے بیچ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بوسے دیئے۔ اس واقعہ کے بعد ایک دفعہ ہم پھر وہاں گئے جبکہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جانکنی کا وقت تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کی ”اور آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (آنسو بہاتے ہیں)؟“ فرمایا ”ابن عوف! یہ رحمت ہے۔“ پھر فرمایا ”آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے اور ہم وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہوتا ہے اور ابراہیم رضی اللہ عنہ! ہم تیرے جدا ہونے پر بہت غمگین ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فرزند کو دیکھنے جانا جبکہ وہ دودھ پلانے والی کے پاس تھا، اس کو بوسے دینا اور چومنا اور پھر جان کنی کی حالت میں اس کی عیادت کے لئے دوبارہ جانا اور غم کے آنسو بہانا، یہ سب کچھ دل میں موجزن رحمت کا مظہر تھا۔

(۲) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایک شخص کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ کنوئیں میں نیچے اترا اور پانی پیا، باہر نکلا تو ایک کتا دیکھا جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور گیلی مٹی کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے۔ تو اس نے پانی سے اپنا موزہ بھرا، منہ سے پکڑا اور کنوئیں سے باہر آکر کتے کو پانی پلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرمادی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ ہمدردی میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ فرمایا ”ہر زندہ جگر والی چیز (کے ساتھ حسن سلوک) میں اللہ کے ہاں اجر ہے۔“

اس آدمی کا کنوئیں میں اترنا، پانی لانا اور پیاسے کتے کو پلانا، یہ سب دل میں موجود رحمت کے مظاہر ہیں، ورنہ وہ ایسا نہ کرتا۔

اس کے برعکس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”ایک عورت کو صرف اس لئے عذاب ہوا کہ اس نے ملی کو باندھا جس کی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ (اللہ کی طرف سے اسے) کہا گیا کہ تو نے اسے باندھ کر نہ اسے کھانا دیا نہ پانی پلایا اور نہ چھوڑا کہ یہ خود زہنی جانور کھا کر گزارہ کرتی۔“

اس عورت کا یہ طرز عمل اس کے دل کی سختی اور رحمت کے فقدان کی وجہ سے تھا اور رحمت سے وہی عاری ہوتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو۔

(۳) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں اس ارادے سے نماز شروع کرتا ہوں کہ لمبی پڑھوں گا مگر بیچ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو بیچ کی ماں کے احساس کی وجہ سے مختصر کر دیتا ہوں جو اس کے رونے پر اسے ہوتا ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبی نماز پڑھنے کے ارادہ کو ترک کرنا اور ماں کا بیچ کے رونے کی وجہ سے بے چین ہونا یہ سب اس رحمت کی وجہ سے ہے، جو اللہ نے اپنے رحم کرنے والے بندوں کے دلوں میں ودیعت کی ہے۔

(۴) بیان کیا جاتا ہے کہ زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما کو ایک شخص نے گالی دی، خدام اس کو مارنے کیلئے دوڑے، تو انہوں نے ان کو جذبہ ”ترحم“ کے تحت منع کر دیا اور فرمایا ”صاحب میں تو اس سے بھی زیادہ ہوں جتنا تو کہہ رہا ہے اور میری جو باتیں تو نہیں جانتا، وہ ان سے زیادہ ہیں جو تو جانتا ہے۔ اگر تجھے ان سے کوئی مطلب ہے تو بیان کر دوں“ چنانچہ وہ آدمی شرمندہ اور نادام ہوا۔ زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیض اس کو اتار کر دے دی اور ایک ہزار درہم نقد بھی دیئے۔

یہ معاف کرنا اور یہ احسان سے نوازنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے دل میں رحمت و مہربانی کی وجہ ہی سے تو تھا۔

ساتویں فصل

شرم و حیا

”حیا“ مسلمان کی صفت ہے، وہ باحیا ہوتا ہے اور عفت اس کا زیور ہے۔ حیا ایمان کا ایک جزو ہے، اور ایمان مسلمان کا عقیدہ اور اس کی زندگی کی درستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

«الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَتَبَعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتْرٌ شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذَانُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ» (صحیح

بخاری و صحیح مسلم)

”ایمان کی ستر یا ساتھ سے اوپر شائین ہیں، افضل شاخ ”لا الہ الا اللہ“ اور کم تر“ راستے سے تکلیف وہ چیز ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔“
 اور فرمایا: «الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرْنَاءُ جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ»
 (مسند ترمذی حاکم و صحیحہ علی شرط الشیخین)

”حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھایا جاتا ہے۔“
 ”حیا“ ایمان کا جزو ہے۔ اس میں بنیاد یہ ہے کہ دونوں ”خیر“ کے داعی اور شر سے انسان کو دور کرتے ہیں، ایمان اطاعت کے کام کرنے اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے اور حیا ”منعم“ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے میں کمی اور صاحب حق کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے روکتا ہے، ہا حیا انسان گندے کام نہیں کرتا اور برے الفاظ نہیں بولتا، اس لئے کہ وہ مذمت اور ملامت سے ڈرتا ہے، اسی بنیاد پر حیا خیر ہی خیر ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«الْحَيَاءُ لَا يَأْتِيُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم) وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ
 «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”حیا خیر ہی لاتا ہے۔“ مسلم کی روایت میں ہے کہ ”حیا پورے کا پورا خیر و بھلائی ہے۔“
 حیا کی ضد بے حیائی ہے جو قول و فعل میں برائی کا نام ہے جس سے کلام میں درشتی پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان سخت کلام، برا، سنگدل اور خشک مزاج نہیں ہوتا، اس لئے کہ یہ جہنمیوں کی صفات ہیں جبکہ اور مسلمان اللہ کے فضل سے اہل جنت سے ہے۔ بنا بریں اس کی عادات میں سختی اور بد مزاجی نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان اس پر شاہد ہے:

«الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَأُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ» (مسند احمد بسند صحیح)

”حیا ایمان ہے اور ایمان بہشت میں لے جائے گا اور بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کا موجب ہے۔“
 حیا میں مسلمان کیلئے بہترین نمونہ اولین و آخرین کے سردار رسول اللہ ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ ناپسند چیز دیکھتے تو ہم اس کے آثار آپ کے چہرہ پر نمایاں پاتے تھے۔“

اس صفت کی حفاظت اور اس کے پرچار میں مسلمان کی ہر وقت کوشش و سعی قائم رہتی ہے اور وہ لوگوں کی خیر و نیکی کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، اس لئے کہ حیا ایمان کا جزو ہے اور ایمان فضائل اور نیکیوں کا مجموعہ اور عنصر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو وعظ کر رہا تھا کہ تجھے اتنا حیا دار نہیں ہونا چاہئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

«دَعَهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اسے رہنے دے، حیا ایمان کا جزو ہے۔“

اس طرح نبی ﷺ نے مسلمان کو حیا کی بقا کی تلقین فرمائی اور اسے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے خواہ اسے اپنے بعض حقوق سے محروم ہی کیوں نہ ہونا پڑے کیونکہ بعض حقوق سے دستبردار ہو جانا بے حیا بننے سے کہیں بہتر ہے، اس لئے کہ حیا ایمان کا جزو، اعلیٰ انسانی اقدار کی نشانی اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جس کا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ نقاب اوڑھ کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئی تو لوگوں نے اس کے اس حالت میں نقاب اوڑھنے کو حیرت سے دیکھا تو کہنے لگی:

«لَأَنْ أُزْرَأَ فِي وَوَلَدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُزْرَأَ فِي حَيَاتِي أَيُّهَا الرَّجُلُ!»

”اے لوگو! اولاد کی مصیبت میں مبتلا ہو جانا بے حیائی کی مصیبت میں گرفتار ہو جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔“

ہاں ”باجیا“ انسان کو کلمہ حق کہنے، علم حاصل کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رکنا نہیں چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ کے پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ایک بار کسی کی سفارش کی تو آپ کے شرم و حیا نے آپ کو ناراضگی کے انداز میں اسامہ رضی اللہ عنہما کو یہ فرمانے سے نہیں روکا:

«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ يَا أُسَامَةَ! وَاللَّهِ لَوْ سَرَقْتُ فَلَانَهُ لَقَطَعَتْ يَدَهَا»

”اسامہ! اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو۔ اللہ کی قسم! اگر فلاں عورت بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔“

اور شرم و حیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ مسئلہ پوچھنے میں بھی مانع نہیں ہوئی۔ کبھی ہیں ”اے اللہ کے رسول (ﷺ)! بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا ”ہاں اگر وہ پانی دیکھتی ہے۔“ یہاں آپ نے بھی جواب دینے میں شرم محسوس نہیں کی۔“

سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مہر کے زیادہ ہونے پر اعتراض کیا تو ایک عورت کہنے لگی ”عمر! جو چیز اللہ ہمیں دیتا ہے تم کیوں روکتے ہو؟ اللہ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَمَا آتَيْتُمُوهُنَّ فَنَطَارًا فَلَآتًا خُدُّوْهُنَّ وَأَمْنَهُنَّ مَشِيْعًا﴾ (النساء/ ۲۰)

”تم ان میں سے کسی کو بہت مال دے چکے ہو تو اس سے کچھ (واپس) نہ لو۔“

دیکھئے! شرم و حیا نے عورت کو عورتوں کے حقوق کے دفاع سے نہیں روکا اور عمر رضی اللہ عنہما بھی کسی قسم کی

تھگی محسوس کئے بغیر معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں ”عمر! تم سے تو سب لوگ زیادہ فقیہ ہیں۔“ ایک اور موقع پر سیدنا عمرؓ خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کو بات سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص نے لگا ہم آپ کی بات سنتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دو کپڑے بنوائے اور ہمیں ایک لباس کا کپڑا ملا“ تو عمرؓ نے اونچی آواز سے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا حاضر ہوا تو اس نے حقیقت حال واضح کی کہ میں نے اپنے حصہ کا کپڑا انہیں دے دیا ہے۔ تب ان کے دو کپڑے تیار ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا ”اب فرمائیے ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔“ نہ تو شرم کی وجہ سے وہ شخص ہی خاموش رہا اور نہ حضرت عمرؓ نے اعتراف میں شرم محسوس کی۔

مسلمان مخلوق کے سامنے شرم وحیا کرتا ہے، اس لئے ان کے سامنے ننگا نہیں ہوتا اور نہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اور نہ کسی کے احسان کا انکاری ہوتا ہے اور نہ برے انداز سے کسی کا سامنا کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے خالق کے آگے بھی وہ باحیا ہے کہ اس کی اطاعت و فرماں برداری اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کمی نہیں کرتا، اس لئے کہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ اور علم تام کا اقرار ہی ہے اور ابن مسعودؓ کے اس قول پر ہر ایمان والے کا عمل ہے:

«اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فَاحْفَظُوا الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَادْكُرُوا الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ» (منذری)

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پوری طرح باحیا رہو۔ سر اور جو اس میں ہے، پیٹ اور جو اس میں ہے، کی حفاظت کرو کہ کوئی ناجائز چیز ان میں نہ آنے پائے اور موت اور آزمائش کو یاد رکھو۔“ اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» (صحیح بخاری)

”لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔“

آنہویں فصل

احسان و بھلائی

احسان پر مسلمان کی نظر صرف اس انداز کی نہیں کہ یہ ایک اچھی عادت ہے اور اسے اپنانا بہتر ہے بلکہ وہ اسے اپنے عقیدہ کا ایک حصہ اور اسلام کا بڑا جزو سمجھتا ہے اس لئے کہ دین اسلام کی بنیادیں تین ہیں ایمان، اسلام اور احسان۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث جبریل میں جبرائیل علیہ السلام کے جواب میں بیان فرمایا اور آخر میں فرمایا:

«هَذَا جِبْرِيلُ أَنَا كُمْ لِيُعَلِّمَكُم دِينَكُمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کو دین کا نام دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ عزوجل نے کئی مواقع پر احسان کا حکم دیا۔ ارشاد ہے:

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة ۲/۱۹۵)

”اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل ۱۶/۹۰)

”بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔“

نیز حکم حق تعالیٰ ہے: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة ۲/۸۳)

”اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔“

اور فرمان ایزدی: ﴿وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَيَذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

(النساء ۴/۳۶)

”اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، قرابت دار ہمسائے، دور کے

ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر اور اپنے مملوک غلاموں کے ساتھ (بھی احسان کرو)۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا

ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ» (صحیح مسلم)

”بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے، جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو اور ذبح کرو

توزیح کرنے کا اچھا انداز اپناؤ اور چھری تیز کرو اور ذبیحہ کو راحت دو۔“

عبادات میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صحیح طریقہ سے ادا کیا جائے، خواہ وہ نماز، روزہ، اور حج

وغیرہ میں سے کوئی بھی ہو، یعنی ادائیگی میں شروط، ارکان، سنن و آداب کا پورا پورا لحاظ کیا جائے اور اس

کی تکمیل یوں ہوگی کہ عبادت کی ادائیگی کے وقت انسان اللہ کے مراقبہ میں پوری طرح مستغرق ہو

جائے۔ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ شعور ضرور ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے احوال پر

مطلع ہے۔ اس طرح وہ مطلوبہ طریقہ سے اور مکمل طور پر عبادت کی ادائیگی کر سکے گا۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمائی ہے:

«الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» (صحیح

بخاری)

”احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر ایسے نہیں تو پھر یہ (تصور کر) کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

معاملات میں والدین کے ساتھ احسان یہ ہے: ان کی فرماں برداری کرنا، ان کے لئے خیر مہیا کرنا، ان سے تکلیف کو دور کرنا اور ان کے حق میں، دعا و استغفار کرنا، ان کے وعدے پورے کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت و اکرام کرنا۔

دوسرے قربت داروں کیلئے احسان میں یہ پہلو مد نظر رہے کہ ان سے حسن سلوک، نرمی، مہربانی اور اچھا برتاؤ کیا جائے اور برائی کو چھوڑنے اور قبیح قول و فعل سے اجتناب ہو۔
قیموں کیلئے احسان میں ان کے اموال کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ، انہیں آداب سکھانا اور اچھی تربیت کرنا داخل ہے۔ اسی طرح انہیں ایذا نہ دی جائے اور ان پر قہر و ظلم روا نہ رکھا جائے، بلکہ ان کے سر پر دست شفقت رکھا جائے۔

مساکین کیلئے احسان یہ ہے کہ ان کی بھوک دور کی جائے، ان کو لباس مہیا کرنا اس طرح کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ ان کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ معیوب نہ جانا جائے، برے الفاظ اور ناپسند انفعال کا انہیں ہدف نہ بنایا جائے۔

مسافر کے احسان میں اس کی ضرورت پوری کرنا، بھوک دور کرنا، اس کے مال و عزت کی حفاظت کرنا، راستہ پوچھے تو بتانا اور بھٹک جائے تو راہ راست دکھانا داخل ہے۔

خادم کیلئے احسان اس طرح ہے کہ پینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کی جائے۔ جو کام اس کے ذمہ نہیں، اس سے نہ لیا جائے، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اس کی عزت اور اس کی شخصیت کا احترام کرنا، اگر گھر کا خادم ہو تو اسے گھر والوں کے کھانے سے کھانا کھلانا اور اسے انہی کے معیار کا لباس دینا۔

عام لوگوں کیلئے احسان میں یہ باتیں داخل ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو میں نرمی، لین دین میں اچھا انداز، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، گم ہو جائے تو راستہ بتانا، جاہل ہے تو تعلیم دینا، انہیں انصاف مہیا کرنا، ان کے حقوق کا اعتراف، ان سے تکلیف اور ایذا دور کرنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جو عام لوگوں کیلئے نقصان دہ اور ایذا کا باعث بن جائے۔ حیوان کیلئے احسان یہ ہے کہ بھوکا ہے تو اسے چارہ مہیا کرے، بیمار ہو جائے تو علاج کرے، طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لے، اتنا بوجھ نہ لادے جسے وہ برداشت نہ کر سکے، کام لینے میں اس سے نرم رویہ اپنائے اور تھک جائے تو اسے آرام کرنے کا موقع دے۔

بدنی کاموں میں احسان یہ ہے کہ کام عمدہ اور مضبوط ہو اور اس میں دھوکا و خیانت نہ ہو، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا» (صحیح بخاری)
 ”جو ہمارے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

احسان کے چند مظاہر:

(۱) احد کے دن مشرکین نے نبی ﷺ کے دانت توڑ دیئے، چہرہ زخمی کر دیا، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور مشلہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشرکین کیلئے بددعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”اے اللہ! میری قوم کی مغفرت کر، یہ لوگ نہیں جانتے۔“

(۲) عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنی لونڈی سے کہا ”میں سونا چاہتا ہوں تم مجھے ہوا دو۔“ چنانچہ لونڈی نے ہوا دی تو عمر بن عبدالعزیز سو گئے۔ اس کو نیند نے غلبہ کیا تو وہ بھی سو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جاگے تو پتکھا پڑ کر اسے ہوا دینے لگے، جب وہ جاگی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ہوا دیتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ خلیفہ اسلام نے فرمایا ”کوئی حرج نہیں تو بھی انسان ہے، گرمی سے متاثر ہوتی ہے، تو نے مجھے ہوا دی ہے، اگر میں نے تجھے ہوا دے دی ہے تو کیا ہو گیا۔“

(۳) ایک زر خرید غلام پر ایک نیک آدمی ناراض ہو گیا اور انتقام کا ارادہ کیا، غلام نے کہا ”اللہ غصہ پی جانے والوں کی تعریف کرتا ہے“ نیک آدمی نے کہا ”میں بھی غصہ پی گیا۔“ غلام نے کہا ”اللہ نے انسانوں کو معاف کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔“ اس شخص نے کہا ”میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔“ پھر غلام نے کہا ”اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے“ تو اس صالح شخص نے فرمایا ”جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کیلئے آزاد کر دیا ہے۔“

نویں فصل

سچائی

مسلمان سچا اور سچائی پسند ہوتا ہے، اپنے اقوال و افعال میں صداقت کا التزام کرتا ہے، اس لئے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جنت تو مسلمان کی سب سے بڑی مراد اور عظیم تمنا ہے، جبکہ جھوٹ سچائی کی ضد اور گناہ کی دعوت دیتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچاتا ہے اور جہنم ایک ایسا شر ہے جس سے مسلمان بہت ڈرتا اور اس سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔

مسلمان صدق و سچائی محض ایک عادت کے طور پر نہیں اپناتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح ایمان و اسلام کی تکمیل ہوگی۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدق کا حکم دیا ہے اور اس صفت کے حامل

لوگوں کی تعریف کی ہے اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے بھی سچ کا حکم دیا، ترغیب دلائی اور اس کی دعوت دی ہے۔

اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة ۹/۱۱۹)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچ والوں کا ساتھ دو۔“

سچے لوگوں کی تعریف میں فرمایا:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ (الأحزاب ۳۳/۲۳)

”مومنوں میں کتنے ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، سچ کر دکھایا۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ (الأحزاب ۳۳/۳۵)

”سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (الزمر ۳۳)

”اور جو شخص سچائی لایا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔“

نبی ﷺ نے فرمایا: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا» (صحیح مسلم)

”سچائی اختیار کرو۔ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی بہشت میں لے جاتی ہے اور انسان برابر سچ

بولتا اور سچائی تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو،

جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے اور انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا اور

جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب (بست جھوٹ بولنے والا) لکھ دیا جاتا

ہے۔“

سچائی کے بست اچھے ثمرات ہیں جو سچے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں اور اس کی چند اقسام حسب ذیل

ہیں:

(۱) اس سے ضمیر کو راحت ملتی ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«الصِّدْقُ طُمَأْنِينَةٌ» (سنن الترمذی و صححہ)

”سچائی اطمینان انگیز ہے۔“

(۲) سچ کے نتیجہ میں کمائی میں برکت اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (صحیح بخاری)

”بیچنے اور خریدنے والے جب تک جدا نہ ہوں انہیں (بیع ختم کرنے کا) اختیار ہے۔ اگر دونوں سچ کہیں گے اور بات واضح کریں گے تو ان کی بیع (یعنی سودے) میں برکت ہوگی اور اگر کوئی بات چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی بیع کی برکت منادی جاتی ہے۔“

(۳) سچائی سے شہداء کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد عالی ہے:

«مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» (صحیح مسلم)

”جو اللہ سے صدق دل سے شہادت کا سوال کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا کر دیتے ہیں، چاہے اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے۔“

(۴) ناپسندیدہ امور سے نجات ملتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص دشمن سے ڈر کر ایک صالح آدمی کی پناہ کا طلبگار بنا اور کہا ”مجھے میرے طلبگار سے چھپا دیجئے“ چنانچہ اس نیک شخص نے اسے ایک جگہ سونے کو کہا اور اس پر کھجور کے پتوں کا گٹھا ڈال دیا، جب تلاش کرنے والے آئے اور مفرد شخص کا پوچھا تو نیک آدمی نے کہا ”ان پتوں کے نیچے ہے۔“ انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور چھوڑ کر چلے گئے اور اس طرح اس نیک آدمی کے سچ بولنے کی برکت سے اس شخص نے نجات پائی۔

سچائی کن باتوں میں نمایاں ہو سکتی ہے؟

(۱) بات میں۔ اس طرح کہ مسلمان حق اور صدق کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا، اگر کسی خبر کی اطلاع دیتا ہے تو حقیقت اور نفس الامر کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا، اس لئے کہ جھوٹ بولنا تو نفاق کی نشانی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”منافق کی تین نشانیاں ہیں، بات کہے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے اور امین گردانا جائے تو خیانت کرے۔“

(۲) لین دین میں مسلمان سچائی کو مد نظر رکھتا ہے، خیانت اور دھوکا نہیں کرتا اور کسی بھی حال میں جھوٹ اور دھوکے کا مرتکب نہیں ہوتا۔

(۳) مسلمان کا عزم و ارادہ سچا ہوتا ہے، جو کام کرنا چاہے بلا تردد صدق دل سے کرتا ہے، کسی

(دوسری) چیز کی طرف توجہ کئے بغیر اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور وہ اس میں پورا اترتا ہے۔
(۴) وعدہ میں مسلمان سچ کا قائل ہے۔ وہ جب بھی کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرتا ہے، اس لئے کہ وعدہ خلافی تو منافق کی نشانی ہے، جیسا کہ اوپر حدیث شریف میں گزر چکا ہے۔

(۵) مسلمان اپنے حال میں سچا ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہے، وہ نہ تو جھوٹ کا لباس پہنتا ہے اور نہ ریا و دکھلاوا کرتا ہے اور وہ مال کے اظہار میں بھی تکلف نہیں کرتا کہ جو مال اس کا نہیں اسے اپنا ظاہر کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسُ ثَوْبَيْنِ زُورٍ» (صحیح مسلم)

”نہ دی ہوئی چیز پر سیر ہونے کا دعویٰ کرنے والا، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے شخص کی طرح ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ استغناء اور دولت کے لئے مانگی چیز سے زینت اور تجل کرنا، ایسے ہے جیسے زہد و ورع کے اظہار کے لئے پھٹے پرانے کپڑے پہن لے۔ حالانکہ وہ زاہد و متقی نہیں ہے۔

سچ کی چند مثالیں:

(۱) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ بن حمصاء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سودا کیا اور وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں بقیہ رقم ابھی لادیتا ہوں، میں بھول گیا تین دن بعد مجھے بات یاد آئی اور میں نے دیکھا کہ آپ وہیں کھڑے ہیں اور فرمایا ”اے جوان! تم نے مجھے تکلیف دی ہے، میں تین دن سے یہاں تمہارے انتظار میں ہوں۔“
اسی انداز کا ایک واقعہ آپ کے جد اعلیٰ اسماعیل بن ابراہیم رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی:-

﴿وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ (مریم ۵۴/۱۹)

”اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ سچے وعدہ والے اور رسول، نبی تھے۔“

(۲) حجاج بن یوسف نے ایک دن لمبا خطبہ دیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا ”نماز کا وقت ہو گیا ہے، وقت تیرا انتظار نہیں کرتا اور رب تعالیٰ تجھے معذور نہیں قرار دے گا۔“ حجاج نے اسے قید کرنے کا حکم دیا۔ اس کی قوم کے افراد آکر کہنے لگے ”یہ تو مجنون ہے۔“ حجاج نے کہا ”وہ خود کہہ دے کہ میں پاگل ہوں تو میں اسے جیل سے چھوڑ دوں گا“ اس پر اس آدمی نے کہا ”میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت عقل کا کیسے انکار کر سکتا ہوں اور جس مرض جنون سے اس نے مجھے عاقبت دی ہے، میں کیسے اس کا اقرار کروں؟“ حجاج نے اس کی سچی بات سنی تو آزاد کر دیا۔

(۳) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں طلب حدیث کے لئے ایک شخص کے پاس گیا، دیکھا

کہ اس کا گھوڑا بھاگ رہا تھا اور وہ شخص اپنے دامن میں ”جو“ کا اشارہ دے کر اسے پکڑنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا ”تیرے دامن میں جو ہیں؟“ اس نے کہا ”نہیں۔ میں صرف گھوڑے کو پکڑنے کے لئے ایسا کر رہا ہوں۔“ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ”جو شخص جانوروں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس سے حدیث حاصل نہیں کروں گا۔“ صدق کے میدان میں جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز عمل کتنا بلند ہے۔

دسویں فصل

جو دو کرم

”سخاوت“ مسلمان کی صفت اور ”کرم“ اس کی علامت ہے۔ مومن کجس اور بخیل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ کجس اور بخیل دو مذموم صفتیں ہیں۔ جو خباث نفس اور دل کی تاریکی کی بنیاد پر بنتی ہیں اور مومن کا نفس و دل ایمان اور عمل کی وجہ سے پاک اور روشن ہوتا ہے، بنا بریں طہارت نفس اور دل کی روشنی، کجس اور بخیل کی ضد ہیں، لہذا مسلمان کجس اور بخیل نہیں ہوتا۔

کجس دل کی ایک عام بیماری ہے، جس سے شاید ہی کوئی انسان بچ سکا ہو۔ ہاں مومن کو اللہ تعالیٰ ایمان اور نماز و زکوٰۃ ایسے اعمال کی وجہ سے اس گندی بیماری کے شر سے بچا لیتا ہے، تاکہ اسے فلاح اور اخروی کامیابی کے لئے تیار کرے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٣﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٦﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٧﴾﴾ (المعارج ۷۰/۱۹-۲۵)

”بے شک انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے، جب اسے شر پہنچے تو جزع و فزع کرتا ہے اور خیر پہنچے تو نہ دینے والا ہوتا ہے، مگر نماز گزار جو ہمیشہ نماز کا التزام رکھتے ہیں اور ان کے مالوں میں سوائی اور محروم لوگوں کا حق معلوم و مقرر ہے۔“

اور ارشاد فرمایا: ﴿حُدِّثُوا عَنْ آبَائِكُمْ وَأُمَّاتِكُمْ أَن تَنْسُوا أَنَّ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (التوبة ۹/۱۰۳)

”ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو کہ اس کے ساتھ ان کو پاک اور ان کا تذکرہ کرتے رہو۔“

نیز فرمان ایزدی ہے: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر ۹/۵۹)

”اور جو اپنے نفسوں کی کجس سے بچائے گئے، یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

فضیلت و عظمت کی حامل عادات چونکہ ریاضت و تربیت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، اس لئے

مسلمان کی بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ ایسی ہی عادات اپنائے اور یہی وجہ سے کہ وہ ان کے حاصل کرنے کی ترغیبات اور ان کی ضد کی ترہسات پر نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ سخاوت کے لئے وہ اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے درج ذیل فرامین مقدسہ کے تدبر و تامل میں لگاتا ہے۔

فرمان ربانی ہے: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَكَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (المنافقون ۶۳/۱۰)

”اور ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے، اس میں سے خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور وہ کہنے لگے کہ اے رب! مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی، تاکہ میں خیرات کر لوں اور نیک لوگوں سے بن جاؤں۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَآلَفَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْمَسْرَىٰ ۖ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفْتَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْمَسْرَىٰ ۖ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۗ﴾ (اللیل ۹۲/۱۱-۵)

”تو جس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے ہم سختی میں پہنچائیں گے اور (جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو) اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔“

اور فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَبِذُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الحديد ۵۷/۱۰)

”اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ ہی کے لئے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَسَنٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ﴾ (البقرة ۲/۲۷۲)

”اور جو مال تم خرچ کرو گے، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ وَيُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» (معجم الطبرانی وسنن البيهقي)

”بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے اور اچھے اخلاق کو پسند اور گھٹیا عادات کو ناپسند کرتا ہے۔“

ایک جگہ فرمایا: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَطَهُ عَلَىٰ هَلَكَةٍ

فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» (صحیح بخاری)
 ”صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح
 جگہوں پر خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور وہ اس کے مطابق
 فیصلہ کرتا اور تعلیم دیتا ہے۔“

نیز فرمایا: «أَجْرُكُمْ مَالٌ وَارِثَةٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ
 إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالٌ وَارِثَةٌ مَا أَخَّرَ» (صحیح
 بخاری)

”تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ لوگوں نے کہا ”یا رسول
 اللہ ﷺ! ہر کسی کو اپنا ہی مال پسند ہے۔“ فرمایا ”اس کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے کے لئے
 بھیج دیا ہے اور جو پیچھے چھوڑے جا رہا ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے۔“

نیز فرمان نبوی ہے: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» (صحیح بخاری)
 ”آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا خیرات کر کے ہی بچو۔“

مزید فرمایا: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُضَيِّحُ الْعِبَادَ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:
 اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا» (صحیح
 بخاری)

”ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے ”اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کا عوض دے“ اور
 دوسرا کہتا ہے ”اے اللہ! کتبوسی کرنے والے کو بربادی دے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: «اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى
 أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» (صحیح مسلم)
 ”کتبوسی سے بچو، کیونکہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے
 آدمیوں کے خون بہائے اور محارم کو حلال جانا۔“

ایک دن آپ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جو بکری ذبح کی تھی، اس کا کچھ حصہ باقی ہے؟ عائشہ
رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ”مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا“ ”کہ سب ختم ہو گیا ہے، صرف کندھے کا گوشت باقی
 ہے۔“ اس پر آپ نے فرمایا (آپ یہ الفاظ نہ کہو بلکہ یہ الفاظ کہو):

«بَقِيَ كُلُّهَا إِلَّا كَتِفُهَا»

”کندھے کے سوا سب باقی ہے۔“

یعنی جو صدقہ ہو چکا ہے حقیقت میں تو وہی باقی ہے (جس کا اجر قیامت کے دن ملے گا)

ایک جگہ ارشاد فرمایا: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِبِمِيسِنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهٗ حَتَّىٰ تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر خیرات کی۔ اور اللہ حلال ہی قبول کرتا ہے۔ اسے اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر خیرات کرنے والے کے لئے بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے کو پالتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ (صدقہ یعنی اس کا اجر) پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔“

سخاوت کے مظاہر:

- * سائل کو دینے والا احسان اور ایذا رسانی کے بغیر دیتا ہے۔
- * دینے والا سائل کو دیکھ کر فرحت محسوس کرتا اور عطیہ پر خوش ہوتا ہے۔
- * فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے احتراز کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے۔
- * جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دیتا ہے اور جس کے پاس تھوڑا ہے وہ کم دیتا ہے، مگر دل کی خوشی، انبساط اور اچھے انداز کی گفتگو سے دیتا ہے۔

سخاوت کی چند مثالیں:

(۱) مروی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لاکھ اسی ہزار (۱۸۰۰۰۰) درہم بھیجے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خیرات کرنا شروع کر دیا اور شام کو اپنی نوکرانی سے فرمانے لگیں، ”میرے لئے انظاری لاؤ۔“ وہ روٹی اور زیتون لائی اور کہنے لگی ”اس مال میں سے جو آج آپ نے خرچ کیا ہے، ایک درہم کا گوشت ہی خرید لیتیں“ تو فرمایا ”اگر آپ یاد دلاتیں تو خرید لیتے۔“

(۲) مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے خالد بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ سے اس کا گھر، جو مکہ کے بازار میں تھا، ستر ہزار درہم میں خرید لیا، رات کے وقت عبداللہ نے خالد کے اہل کے رونے کی آواز سنی۔ سبب پوچھا تو معلوم ہوا مکان کی فروخت پر افسوس ہو رہا ہے۔ تو اس پر عبداللہ بن عامر نے اپنے غلام کے ذریعے کہلا بھیجا کہ ”مکان بھی تم رکھو اور دیئے گئے درہم بھی تمہارے ہو گئے۔“ (رضی اللہ عنہم)

(۳) بیان کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں وصیت کی کہ مجھے فلاں شخص غسل دے۔ اسے غسل دینے کے لئے بلایا گیا تو اس نے کہا امام شافعی رضی اللہ عنہ کی وہ کتاب دکھاؤ، جس پر وہ اپنی ضروری یادداشتیں لکھا کرتے تھے۔ وہ اس کو دی گئی، دیکھا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے قرضہ جات لکھے تھے۔ جو انہوں نے دینے تھے۔ اس آدمی نے وہ لکھ لئے اور کہا کہ میں ادا لگی کر دوں گا اور یہی میرا نہیں غسل

دینا ہے اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔

(۴) مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور مسلمانوں پر تنگی کا وقت تھا، اور اسی وجہ سے اس فوج کو ”جیش العسرة“ (یعنی تنگی کا لشکر) بھی کہتے ہیں۔ اس فوج کے لئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دس ہزار دینار، تین سو اونٹ پورے سازو سامان سمیت اور پچاس گھوڑے دیئے تھے۔ (بعد میں مزید صدقہ کیا تو کل مقدار نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچی) اس طرح (تقریباً) آدھی فوج کے لئے تو یہی سامان ہو گیا تھا۔

گیارہویں فصل

تواضع و انکساری کی عظمت اور تکبر کی مذمت

ذلت و بے قدری سے اجتناب کرتے ہوئے مسلمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تواضع کا عادی ہوتا ہے اور یہ اس کی بلند مثال صفات میں سے ایک ہے، اس میں بڑائی اور تکبر نہیں ہوتا تواضع میں رفعت اور بلندی ہے اور تکبر میں گراؤ، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواضع کرنے والوں کو اونچا کرتے ہیں اور بڑائی کرنے والے لوگوں کو گرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَّ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ» (صحیح مسلم)

”خیرات مال کو کم نہیں کرتی۔ معاف کرنے پر اللہ بندے کو اور عزت عطا کرتا ہے اور جو اللہ کے لئے تواضع کرے، اللہ اسے اونچا کرتا ہے۔“

اور فرمایا: «حَقٌّ عَلَيَّ اللَّهُ أَنْ لَا يَزْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» (صحیح بخاری)

”یہ بات اللہ پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز بھی اونچی ہوتی ہے، وہ اس کو گرا دیتا ہے۔“

مزید ارشاد ہے: «يُخَشِرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الدَّرِّ فِي صُورِ الدَّجَالِ يَنْشَاهُمُ الدُّدُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ (بُولْسُن) تَعْلُوهُ نَارُ الْأَنْبِيَاءِ، يُسْقُونَ مِنْ عَصَاةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْحَبَالِ» (سنن النسائي و سنن الترمذي وحسنه)

”قیامت کے دن متکبر دجال کی صورت میں اور چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ ہر جگہ ان پر ذلت حاوی ہوگی، جنم سے ”بولس“ نامی ایک قید خانے میں ان کو دھکیلا جائے گا، سب سے بڑی

آگ اس پر غالب ہوگی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ اور لہو پلایا جائے گا۔“
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام مقدس اور رسول اللہ ﷺ کے فرامین عالیہ میں جب ایک مسلمان متواضع مسلمان کی تعریف اور متکبرین کی مذمت پر توجہ دیتا ہے اور کبھی غور کرتا ہے کہ اللہ نے تواضع کا حکم دیا ہے اور بڑائی سے منع کیا ہے تو وہ تواضع پسند کیوں نہ بنے گا اور تکبر و بڑائی سے اسے نفرت اور عداوت کیوں نہ ہوگی؟

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بھی تواضع کا حکم دیا ہے، فرمایا:
﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنْتَ عَاكِفٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الشعراء ۲۶۶/۲۱۵)
”اور جو مومن آپ کے پیروکار ہو گئے ہیں، ان کے لئے اپنا بازو جھکا دیں۔“
اور حکم ربانی ہے: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ (بنی اسرائیل ۱۷/۳۷)
”اور زمین پر اکر نہ چل۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صفت ”تواضع“ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (المائدة ۵/۵۴)
”وہ (اللہ) ان سے محبت کرتا ہے اور وہ (لوگ) اس (اللہ) سے محبت کرتے ہیں، مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں۔“

اور تواضع کرنے والوں کا صلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:
﴿ تِلْكَ الْأَرْضُ الَّتِي بَعَثْنَا لِدَاوُدَ إِبْرَاهِيمَ لَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا لَوْلَا إِذْ بَعَثْنَا فِي الْأَرْضِ نَذِيرًا وَلَا مُنذِرًا لَخَسَفَ بِهَا السُّبْحُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (القصص ۲۸/۸۳)
”وہ (جو) آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو زمین میں برتری اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔“

تواضع کے حکم میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:
«إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْتَغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» (صحیح مسلم)
”بے شک اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تواضع کرو اور کوئی کسی پر فخر و بڑائی نہ کرے اور نہ کوئی دوسرے پر زیادتی کرے۔“

تواضع کی ترغیب میں آپ کا فرمان ہے:
«مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ» (صحیح بخاری)

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی بھی مبعوث کیا، اس نے بکریاں چرائی ہیں۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اور آپ نے بھی؟ فرمایا ”ہاں میں نے بھی چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔“

نیز فرمایا: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ شَاةٍ أَوْ ذِرَاعِ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبَلْتُ» (صحیح بخاری)

”اگر مجھے بکری کے کھریا ٹانگ کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور اگر مجھے ٹانگ یا پائے کا تحفہ دیا جائے تو بھی قبول کر لوں گا۔“

کبر و غرور سے نفرت دلاتے ہوئے فرمایا:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَتَلٍ جَوَاطِظٍ مُسْتَكْبِرٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”کیا میں تمہیں جہنمیوں کا پتہ نہ دوں؟ ہر وہ شخص جو سخت طبیعت، اترانے والا اور اپنے آپ کو بڑا جاننے والا ہے۔“

اور ارشاد ہے: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» (صحیح مسلم)

”تین افراد کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہو گا“ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور فقیر بڑائی کرنے والا۔“

نیز فرمایا: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْعِرُّ إِزَارِي وَالْكَبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ يَتَنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ» (صحیح مسلم)

”اللہ عزوجل کا فرمان ہے کہ عزت میری تہ بند اور بڑائی میری چادر ہے، ان میں سے کسی ایک میں جو بھی میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔“

مزید فرمایا: «بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مَرَجَلٌ رَأْسُهُ يَخْتَالُ فِي مَشْيِهِ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ایک شخص ”حله“ (لبے چوٹے) میں ملبوس خود پسندی میں مبتلا تھا، اپنے سر کے بال سنوارے ہوئے چلنے میں اتراتا تھا کہ اللہ عزوجل نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔“

* جو انسان اپنے جیوسوں سے آگے چلنے کی کوشش کرے، وہ متکبر ہے اور جو پیچھے رہے، وہ متواضع ہے۔

* صاحب علم و فضل کی ملاقات کے لئے اٹھے، اسے بٹھائے اور اس کے جوتے سیدھے کرے اور گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جا کر الوداع کرے، یہ شخص متواضع ہے۔

* زیادتی کرنے والے کے ساتھ خوشی و انبساط سے ملنا۔ سوال میں نرمی کا اظہار، اس کی دعوت قبول کرنا، اس کا کام کر دینا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھنا بھی تواضع ہے۔

* جو اپنے سے فضل و علم میں کم تر یا برابر کی ملاقات کو جائے، اس کے ساتھ سلمان اٹھائے یا اس کے کام کے لئے اس کے ساتھ جائے، وہ متواضع ہے۔

* فقراء، مساکین اور مصیبت زدہ لوگوں کے پاس بیٹھنے والا، ان کے ساتھ کھانا کھانے اور ان کے ساتھ راستہ میں چلنے والا بھی متواضع کہلائے گا۔

* کھانے پینے میں اسراف سے بچنے اور لباس میں تکبر و غرور سے احتراز کرنے والا بھی متواضع ہے۔

تواضع کی چند عظیم مثالیں:

(۱) عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رات کو لکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آ گیا۔ چراغ بجھ رہا تھا مہمان چراغ درست کرنے کے لئے جانے لگا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا ”مہمان سے خدمت لینا کرم و شرف کے خلاف ہے“ مہمان نے کہا ”میں نوکر کو اٹھا دیتا ہوں“ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”وہ ابھی ابھی سویا ہے“ اسے اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ ”چنانچہ خود اٹھے تیل کی بوتل سے چراغ بھر کر روشن کر دیا، جب مہمان نے کہا ”آپ نے خود ہی یہ کام کر لیا ہے؟“ تو فرمایا ”میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی ہوں، میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی اور انسانوں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متواضع ہے۔“

(۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے اور وہ ان دنوں مدینہ میں مروان کے قائم مقام تھے اور فرما رہے تھے کہ ”امیر (یعنی ابو ہریرہ خود) آ رہا ہے، گزرنے کے لئے راستہ کھلا کر دو، اس لئے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے۔“

(۳) سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن بائیں ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے تھے اور دائیں میں درہ تھا اور یہ ان دنوں خلیفہ اور امیر المؤمنین تھے۔

(۴) سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن گوشت خریدا اور اپنی چادر میں باندھ لیا، ساتھیوں نے کہا (یعنی) ”ہم اٹھا لیتے ہیں“ فرمایا ”جن (بچوں) نے کھانا ہے ان کا باپ اٹھائے یہ بہتر ہے۔“

(۵) سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنیہ منورہ کی لونڈی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں چاہتی

دوسرے لوگوں سے الگ (بات کرنے کے لئے) لے جاتی۔

(۶) ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا ”لوگوں نے لباس، طعام، سواری اور پینے کی چیزوں میں کیا کیا ایجادات کر لی ہیں؟“ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”بھتیجے! آپ کا کھانا، پینا اور پہننا سب اللہ کے لئے ہونا چاہیے۔ اس میں اگر خود پسندی، فخر، ریا اور نمائش پیدا ہو جائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے۔ تو گھر کے کاموں میں وہ سب کام کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ اونٹ کو چارہ ڈالتے اور اسے باندھتے، گھر میں جھاڑو دیتے، بکری دوھتے، جوتے گانٹھتے، کپڑا پیوند کر لیتے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، وہ تھک جاتا تو آنا پیش دیتے، بازار سے چیزیں خرید لاتے اور اس میں کبھی کوئی عار محسوس نہ کرتے اور خریدی ہوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لے آتے، یا کپڑا میں باندھ کر گھر واپس لے آتے۔ غنی، فقیر، بڑے اور چھوٹے سب سے مصافحہ کرتے اور نمازیوں میں سے جو سامنے آ جاتا چھوٹا یا بڑا، کالا یا گورا، آزاد یا غلام، ہر ایک کو سلام کہنے میں پہل کرتے۔“

بارہویں فصل

گندے اور فبیح اخلاق

﴿ظلم، حسد، دھوکا، ریا، خود پسندی، عاجزی اور سستی و کاہلی﴾

(الف) ظلم:

مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے یعنی نہ ہی اس سے کسی پر ظلم ہوتا ہے اور اگر اس پر کوئی ظلم و ستم کرتا ہے تو وہ اسے بھی برداشت نہیں کرتا۔ ظلم کی تین بنیادی اقسام ہیں اور تینوں کتاب و سنت کی رو سے حرام ہیں۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرہ ۲/۲۷۹)
”نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَاسِيًا﴾ (الفرقان ۱۹/۲۵)
”اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ:

«يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا

تَطَّالَمُوا» (صحیح مسلم)

”اے میرے بندو! میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے مابین بھی اسے حرام قرار دیا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّتُّوَا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظَلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح مسلم)

”ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیوں کا باعث ہو گا۔“

نیز فرمایا: «وَمَنْ ظَلَمَ قِنْدَ شِبْرٍ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اور جو ایک باشت کے قدر ظلم کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر سات زمینوں کے طوق ڈالے گا۔“

ایک جگہ فرمایا:

«إِنَّ اللهَ لَيَمْلِكُنِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُغْلَبْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَرَبُّكَ

إِذَا أَخَذَ الْفَرِیَ وَهِيَ ظَلَمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ (ہود ۱۱۱/۱۰۲ - صحیح بخاری و

صحیح مسلم)

”اللہ تعالیٰ (پہلے تو) ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں دیتا۔“

پھر آپ نے اس آیت (وَكَذَلِكَ أَخَذَ...) کی تلاوت فرمائی جس کا مطلب یہ ہے ”اور ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہے کہ جب وہ ہستی کے ظالم باشندگان کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت سخت دردناک ہوتی ہے۔“

نبی رحمت ﷺ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

«وَأَتَتْ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهُ حِجَابٌ» (صحیح بخاری

و صحیح مسلم)

”اور مظلوم کی بددعا سے بچ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہے۔“

ظلم کی تین اقسام ہیں:

(۱) بندہ کا رب کے بارے میں ظلم۔^(۱) اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مالک اور مربی کا

انکار کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَلْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة ۲/۲۵۴)

”اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔“

اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک کر کے (یا اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ) غیر کی عبادت بھی کرنے لگ جائے تو یہ شرک اور بہت بڑا ظلم ہے۔

فرمایا ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان ۱۳/۳۱)
 ”یقیناً شرک بڑا ظلم ہے۔“

(۲) انسان اللہ کی مخلوق اور انسانوں پر ظلم کرے۔ ان کی عزتوں، ابدان اور اموال کو ناحق پامال کرے تو یہ ظلم کی دوسری قسم ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»
 (صحیح بخاری)

”جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا یا کوئی اور حق دینا ہے تو وہ آج ہی اسے حلال کرالے، اس سے پہلے کہ جب درہم و دینار نہیں ہوں گے اور اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو وہی بدلہ میں لئے جائیں گے اور اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو حق دار کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔“

مزید فرمایا: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيئًا مِنْ أَرَائِكِ» (صحیح مسلم)

”جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا، اللہ نے اس کے لئے جہنم واجب اور بہشت حرام کر دی ہے۔“ ایک شخص نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ! چاہے وہ معمولی حق ہو؟“ فرمایا ”چاہے پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی ہو۔“

نیز فرمایا: «لَنْ يَرَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَالٌ يُصِيبُ دَمًا حَرَامًا» (صحیح بخاری)

”مومن اپنے دین میں ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ کسی کو ناجائز قتل نہ کر دے۔“

(۱) یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مخالف نہیں کہ ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (البقرة ۵۷) انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ ”کیونکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے اس ظلم سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کے ظلم کا نقصان ان کی اپنی جانوں پر ہی ہوتا ہے۔ (مؤلف)

اور فرمایا: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (صحیح مسلم)

”مسلمانوں پر ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت حرام ہیں۔“

(۳) انسان کا اپنے آپ پر ظلم اور وہ یہ کہ وہ مختلف انداز کے جرائم اور برائیوں سے آلودہ ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (البقرة ۲/۵۷)

”اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔“

یعنی گناہ اور فحش کاری میں مبتلا انسان نے خباث و تاریکی کو اپنے نفس میں جگہ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت اور دوری کا مستحق بن گیا ہے اور یہی اپنے اوپر ظلم ہے۔

(ب) حسد:

مسلمان سب انسانوں کے لئے اچھائی چاہتا ہے اور اپنے پر دوسروں کو فوقیت دیتا ہے۔ بنا بریں وہ حاسد نہیں ہوتا اور نہ ”حسد“ اس کی صفت ہوتی ہے، اس لئے کہ نیکی سے محبت اور ایثار کی دونوں صفیئیں حسد کے منافی ہیں۔ بلکہ مسلمان اور مومن حسد کو برا سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے جو مخلوق میں اس نے کر دی ہے، ارشاد ربانی ہے:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء ۴/۵۴)

”کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔“

نیز ارشاد عالی ہے: ﴿أَهْرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَدَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَسْتَجِدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ بِنَا﴾ (الزخرف ۴۳/۳۲)

”کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی دنیا کی زندگی کی گزران ان میں تقسیم کی ہے اور ایک دوسرے پر ان کے درجات بلند کئے ہیں، تاکہ ان کا ایک دوسرے کو محکوم بنا کر کام لے۔“

”حسد“ دو طرح کا ہوتا ہے:

(۱) حاسد دوسرے کی نعمت مال، علم، مرتبہ اور سلطنت کے زوال کی تمنا کرے اور یہ کہ وہ اسے حاصل ہو جائے۔

(۲) دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے۔ چاہے اسے ملے یا نہ ملے اور یہ بدترین حسد ہے۔

البتہ رشک حسد نہیں ہے، اس میں انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی یہ نعمت عطا کرے، اس میں دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی تمنا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَةِ فِي الْحَقِّ،

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يُقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» (صحیح بخاری)
 ”دو آدمیوں پر رشک ہونا چاہئے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال عطا کرے اور وہ اسے جائز جگہوں میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ (علم و) حکمت کی دولت عطا کرے اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔“

حکمت سے مراد کتاب و سنت ہیں۔ ”حسد“ دونوں انداز میں قطعی طور پر حرام ہے۔ کسی کے لئے کسی پر حسد روا رکھنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَاءِ أَنَّهُمْ آلَ اللَّهِ مِن فَضْلِهِ ۗ ﴾ (النساء ۴/۵۴)

”کیا یہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے فضل پر حسد کرتے ہیں۔“

اور فرمایا: ﴿ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ ﴾ (البقرة ۲/۱۰۹)

”خود حسد کرتے ہوئے۔“

دوسری جگہ فرمایا: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (الفلق ۱۱۳/۵)

”(اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں) حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اعراض نہ کرو اور قطع تعلق نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کیلئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ گفتگو ترک کرے۔“

اور فرمایا: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ» (سنن ابی داؤد)

”حسد سے بچو! یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔“

اگر بشر اور غیر معصوم ہونے کے ناطے مسلمان کے دل میں حسد آجھی جائے تو وہ فوراً اسے دفع کرتا ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے، اس لئے کہ ایک خیال بار بار دل میں آنے کی صورت میں عزم بن جاتا ہے اور اس پر عمل ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر اسے کوئی چیز پسند آتی ہے تو کہتا ہے:

«مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

”جو اللہ چاہے، ہر کلام کی طاقت و قوت اللہ کے پاس ہے۔“

اور اس طرح وہ خیال کی تباہ کاری سے محفوظ رہتا ہے۔

* دھوکا بازی:

مسلمان ہر ایک کیلئے خیر خواہی چاہتا ہے اور اسی پر اس کی زندگی کے لمحات گزرتے ہیں، وہ کسی سے خیانت اور دھوکا نہیں کرتا، اس لئے کہ کینہ پروری، خیانت کرنا اور دھوکا دہی انسان میں مذموم اور گندی صفات ہیں۔ ایمان و عمل سے حاصل کردہ نفس کی پاکیزگی ایسی صفات قبول کرنے سے یکسر انکار کرتی ہے اور یہ مذموم صفات محض ”شر“ ہیں، جن میں ”خیر“ کا کوئی بھی پہلو نہیں ہے، جبکہ مسلمان خیر کے قریب ہوتا ہے اور شر سے کوسوں دور۔

دھوکے کے برے نتائج:

* دھوکا باز انسان اپنے دوسرے بھائی کے لئے فہج کام اور شر و فساد کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، تاکہ وہ اس میں گر پڑے۔

* ایک چیز کے ظاہر کو اچھا اور درست انداز میں دکھلاتا ہے اور اس کا باطن جو کہ برا اور خراب ہوتا ہے، اس کی نظروں سے اوجھل رکھتا ہے۔

* دھوکا دہی کی لئے دل میں بات چھپاتا ہے اور اس کے خلاف ظاہر کرتا ہے۔

* مخالف کے مال، بیوی، اولاد، خادم اور دوستوں کو چنچل خوری اور عیب جوئی کے ذریعہ خراب کرتا ہے۔

* جان و مال کی حفاظت اور راز چھپانے کا وعدہ کرتا ہے، مگر بعد ازاں خیانت کرتا ہے اور دھوکا دیتا ہے۔ دشمنی، دھوکا اور خیانت سے اجتناب میں ایک مسلمان کا جذبہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کی رو سے حرام ہیں۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا كُنْتُمْ سُبُوًا فَفَدِّ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾ (الأحزاب ۵۸/۳۳)

”اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام (کی تممت) سے جو انہوں نے نہ کیا ہو،

ایذا دیتے ہیں، وہ بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ﴾ (الفتح ۴۸/۱۰)

”جس جو عہد توڑ دے گا تو عہد توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا۔“

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا يَجْعَلُ الْمَكْرُ السَّبِيًّا إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (الفاطر ۳۵/۴۳)

”اور بری تدبیر اس کے کرنے والے پر ہی پڑتی ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ خَبَبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» (رواہ ابوداؤد بإسناد جید)

”جو کسی کی بیوی یا غلام کو (خاندن یا سردار کے خلاف) ورغلایے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

نیز آپ کا ارشاد ہے: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جس میں چار صفات ہوں، وہ خالص منافق ہے اور جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک صفت ہے، الا یہ کہ وہ اسے ترک کر دے (وہ یہ ہیں) جب ایمن سمجھا جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، معاہدہ کرے تو دھوکا دے اور لڑے تو گالی دے۔“

ایک دن رسول اللہ ﷺ غلے کی ڈھیر کے پاس سے گزرے اور اس میں ہاتھ داخل کیا تو آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں پوچھا ”اے غلے والے! یہ کیا ہے؟“ صاحب طعام نے کہا ”رات بارش ہو گئی تھی۔“ (ہم نے خشک غلہ اوپر ڈال دیا ہے۔) آپ نے فرمایا:

«أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كُنَى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (صحیح مسلم)

”گیلی جنس کو اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ جس نے دھوکا دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

* ریا:

دکھاوا نفاق اور شرک ہے اور مسلمان موحد و مومن ہونے کی وجہ سے کوئی کام دکھاوے کے طور پر نہیں کرتا، اس لئے کہ ایمان و توحید، ریا اور نفاق کے منافی ہیں۔ اس مذموم صفت کی برائی اور نفرت کی وجہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ اس صفت کو ناپسند کرتے ہیں اور اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریا کرنے والوں کو عذاب و سزا کی وعید سنائی ہے۔

ارشاد ہے:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ﴾ (۱) ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (۲) ﴿الَّذِينَ هُمْ بِرُكُوعِهِمْ﴾ (۳) وَيَسْتَعْمُونَ الْمَاعُونَ﴾ (الماعون ۱۰۷/ ۴-۷)

”تو ایسے نمازیوں کیلئے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریا کرتے ہیں اور برتنے کی عام چیز کا (عاریتا دینے سے) انکار کر دیتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے اللہ جل شانہ، کا یہ فرمان عالی شان بیان کیا ہے:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَأَنَا أَعْتَبِي الْأَعْتَبَاءَ عَنِ الشَّرْكِ» (روی معناه مسلم)

”جس نے اپنے کسی عمل میں (میرے ساتھ) میرے غیر کو شریک کیا، وہ سارا اسی کا ہے، میں اس سے بری ہوں اور شرک سے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔“

اور فرمایا: «مَنْ رَأَى رَأَى اللَّهِ بِهِ، وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے عمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے دکھاوے گا، اور جو شہرت کیلئے کام کرے اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دے گا۔“

اور فرمان نبوی ہی ہے: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا: وَمَا الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَيَّ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَنَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَنَّهُمْ الْجَزَاءَ؟»

”سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا میں تم پر خطرہ محسوس کرتا ہوں، چھوٹا شرک ہے“ لوگوں نے پوچھا ”یا رسول اللہ (ﷺ)! شرک اصغر کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”وہ دکھاوا ہے۔ اللہ عزوجل قیامت کے دن جب بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو فرمائیں گے ”جن کو دکھلانے کیلئے تم نے عمل کئے تھے، ان کے پاس جاؤ، پھر دیکھو کیا وہاں تمہیں کوئی صلہ ملتا ہے؟“

اور اصل میں ریا یہ ہے کہ بندہ اللہ عزوجل کی اطاعت اس غرض سے کرے کہ وہ لوگوں کے ہاں سرخرو ہو اور ان کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت ہو۔

ریا کے مظاہر:

- * عمل کرنے والے کی تعریف ہو جائے تو وہ فریاد برداری کا عمل بڑھاتا چلا جائے اور اگر (تعریف نہیں ہوئی یا) تنقیص ہو گئی، یا کسی نے اس عمل کی مذمت کر دی تو اسے چھوڑ دے، یا کم کر دے۔
- * لوگوں کی معیت میں عمل کرے تو خوش و خرم اور اگر اکیلا ہو تو کابل و ست ہو جائے۔
- * ایسی خیرات کہ اگر لوگ دیکھنے والے نہ ہوں تو وہ خیرات نہ کرے۔
- * حق اور نیکی کی جو بات بھی کہتا ہے، یا اطاعت و فرماں برداری کا کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اسے محض اللہ کی رضا مطلوب و مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانوں کی رضا اور خوشی کو ملاتا ہے، یا فقط انسانوں کی رضا کے لئے کام کرتا ہے۔ اللہ کی رضا سرے سے اس کے ذہن میں آتی ہی نہیں۔

(ھ) خود پسندی اور غرور:

مومن خود پسندی اور غرور سے اجتناب کرتا ہے اور کبھی بھی ایسی صفات سے متصف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صفتیں اس کے کمال حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوں گی اور نتیجہً ہلاکت اور بربادی کے سوا اسے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ کتنی ہی نعمتیں خود پسندی اور غرور کے نتیجہً عذاب بن جاتی ہیں اور کتنی عزتیں ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور طاقت کمزوری کا روپ دھار لیتی ہے۔ لہذا یہ خوفناک بیماری ہے اور انسان کے لئے وبال جان۔ اسی لئے مسلمان ان دونوں صفات سے (خود بھی بچتا ہے اور) دوسروں کو بھی ان سے ڈراتا رہتا ہے۔ بنا بریں کتاب و سنت میں ان کی حرمت، ان سے نفرت اور ان سے واضح طور پر ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَعَزَّزْتُكُمْ بِالْأَمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّزْتُكُمْ بِاللَّهِ الْعَزُورِ﴾ (الحديد ۱۴/۵۷)

”اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکا دیا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آگیا اور بڑا فریبی (شیطان) اللہ کے بارے میں تمہیں فریب دیتا رہا۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَفَكَ بِرَبِّكَ إِلَّا كَذِبًا﴾ (الانفطار ۶/۸۲)

”اے انسان! تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے فریب دیا ہے؟“

اور فرمان الہی ہے: ﴿وَيَوْمَ حَسْبَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ (التوبة ۲۵/۹)

”اور جنگ حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں تمہاری کثرت پر ناز تھا، سو اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا: «ثَلَاثٌ مُّهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُّطَاعٌ وَهَوًى مُّتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ» (معجم الطبرانی وغیرہ وسندہ ضعیف)

”تین چیزیں تباہ کن ہیں، کنجوسی کی اطاعت، خواہش کی پیروی اور انسان کا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا۔“

نیز فرمایا: «إِذْ رَأَيْتَ شُحًّا مُّطَاعًا وَهَوًى مُّتَّبَعًا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ» (سنن أبي داود وسنن الترمذی وحسنہ)

”جب تو دیکھے کہ کنجوسی کی اطاعت کی جارہی ہے، خواہش کی پیروی ہو رہی ہے اور صاحب رائے اپنی رائے کو ہی پسندیدہ قرار دے رہا ہے تو اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کرنا۔“

یہ بھی فرمایا: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي» (رواه أحمد والترمذی وابن ماجہ)

”سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا اور آخرت کے لئے کام کرتا ہے اور احمق وہ ہے جو اپنی

خواہش پر چلتا ہے اور اللہ سے (غلط) تمنائیں قائم رکھتا ہے۔“
خود پسندی کی چند مثالیں:

* ابلیس لعین کو اپنا حال پسند آیا، اپنے نفس اور اپنی اصل پر غرور کیا اور کہا:
﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتُمُ مِنْ طِينٍ ﴾ (ص ۳۸ / ۷۶)
”تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور قدسیوں کے پڑوس سے بھگا دیا۔
* قوم عاد اپنی قوت و سلطنت پر مغرور ہو کر کہنے لگی، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ نے
ان کو دنیا و آخرت میں رسوا کن عذاب میں مبتلا کر دیا۔

* حضرت سلیمان علیہ السلام عدم توجہ کی بنا پر کہہ بیٹھے:
﴿لَا تُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَيَّ مِائَةَ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلَدًا يُمَجِّهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
غَفَلَ فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَرَمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيَذَلِكَ الْوَالِدُ﴾
”میں آج رات ایک سو عورتوں (بیویوں) کے پاس جاؤں گا، ہر عورت بیٹا جنے گی، جو اللہ کے راستہ
میں جہاد کرے گا اور ”انشاء اللہ“ نہ کہا، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں (اس متوقع) اولاد سے
محروم کر دیا۔“

* جنگ حنین میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی افرادی کثرت پر مغرور ہوئے اور کہنے لگے ”ہم آج قلت
کی بنیاد پر مغلوب نہ ہوں گے۔“ اس کے نتیجے میں (دوران جنگ) بدترین شکست سے دوچار ہوئے اور
وسعت کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی اور میدان چھوڑ کر ہٹ گئے۔ (پھر جب اللہ نے چاہا تو پانسہ پلٹ
گیا اور انہیں شاندار فتح نصیب ہوئی)
غرور کے مظاہر:

* علم میں۔ انسان کثرت علم پر مغرور ہو جائے تو مزید علم حاصل کرنے سے پہلو تہی کرنے لگ جاتا
ہے اور اساتذہ سے استفادہ نہیں کرتا، بلکہ علم والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور انہیں اپنے سے
کم تر گردانتا ہے اور یہی بات اس کی تباہی کے لئے کافی ہے۔

* مال میں۔ کثرت اموال کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائے تو فضول خرچی اور اسراف میں
بتلا ہو جاتا ہے اور مخلوق پر اپنی برتری کا اظہار کرتا ہے اور حق کو حقیر جانتا ہے جو کہ اس کے لئے تباہ کن
ہے۔

* قوت میں۔ اپنی طاقت اور حکمرانی کی عزت کا نشہ ہو جائے تو ظلم و ستم کرتا ہے، جو اٹھتا ہے اور
دھوکا دیتا ہے اور اسی میں اس کی ہلاکت و بربادی ہے۔

* شرف و عزت میں۔ بعض انسان اپنی نسبی شرافت اور خاندانی وجاہت کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر کردار کی بلندی سے محروم ہو کر کمالات و سعادت حاصل نہیں کر پاتے، اس لئے کہ عمل میں سستی آجائے تو نسب سے تیز نہیں کر سکتا۔ نتیجہٴ حقارت، گھٹیا پن اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔

* عبادت میں۔ اپنے عمل اور کثرت عبادت کی بابت خود پسندی میں مبتلا انسان ذہن میں رب تعالیٰ پر احسان جلاتا ہے کہ وہ عامل ہے اس طرح اس کے عمل ضائع قرار دیئے جاتے ہیں۔ اس کی عملی خود پسندی، اس کے لئے بد بختی اور ہلاکت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔

اس بیماری کا علاج: کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ بایں صورت کہ انسان یقین کرے کہ یہ علم، مال، طاقت اور نسبی شرف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اسے چھین بھی سکتا ہے اور بندہ اپنے مالک کی کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، وہ اس کی بعض نعمتوں کا عوض بھی نہیں بن سکتی اور اللہ ہی بزرگی اور فضیلت کا اصل مصدر و منبع ہے اور وہی ہر طرح کی اچھائی دینے والا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَنْ يَنْجِي أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ» (صحیح بخاری)

”تم میں سے کسی کو اس کے عمل نجات نہیں دلا سکیں گے۔ لوگوں نے کہا ”یا رسول اللہ ﷺ!“ آپ کو بھی نہیں؟“ فرمایا ”مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔“

* عاجزی اور سستی:

عاجزی اور سستی قابل مذمت صفات ہیں۔ رسول اللہ ﷺ ان سے درج ذیل الفاظ کے ساتھ تحفظ طلب فرماتے تھے:

«الْهَمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے اللہ! میں عاجزی و کاہلی، بزدلی، بڑھاپا اور کنجوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔“

بنابریں کوئی بھی مسلمان عاجزی اور سستی و کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، بلکہ دانائی اور نشاط سے کام لے گا۔ عمل اور محنت کو طرز زندگی بنائے گا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے کام کرنے اور محنت کرنے کی تلقین کی ہے، آپ نے فرمایا:

«إِخْرَصْ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِينْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ

لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ (صحیح مسلم)

”مفید کاموں کی حرص کر اور اللہ سے مدد طلب کر اور عاجزی کا مظاہرہ نہ کر۔ اگر تجھے کوئی (مصیبت) پہنچے تو یہ نہ کہہ، اگر میں اس طرح کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ البتہ یہ کہہ کہ اللہ نے اسی طرح مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا سو کیا۔ اس لئے کہ ”اگر“ کا لفظ شیطان کے عمل کا ”دروازہ“ کھول دیتا ہے۔“

یہ عاجزی کاہلی، بزدلی اور کجیسی کیوں؟ اور اس بنیاد پر ترک عمل اور مفید کاموں کا چھوڑنا کس لئے؟ مومن تو نظام اسباب کا قائل ہے اور کائنات میں اس کے قانون ”سنت“ کو تسلیم کرتا ہے اور رب کائنات نے انسانوں کو مسابقت اور ایک دوسرے کو رغبت دلانے کی دعوت دی ہے، جس میں ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر اس مقصد کو پانے کی سعی کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿سَابِقُوا إِلَى مَفْعَرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الحديد ۵۷/۲۱)

”اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور اس جنت کی طرف بھی جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (المطففين ۸۳/۲۶)

”اور (نجات کے) شائقین اس میں رغبت کریں۔“

اور مسلمان بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا اور نہ عمل و محنت سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ اس کو تو قضاء الہی کا یقین ہے وہ تقدیر کو مانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ جو تکلیف اسے پہنچی، وہ ہٹ نہیں سکتی تھی اور جو ہٹ گئی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اچھے عمل کو وہ کیوں ترک کرے؟ جبکہ وہ یہ قرآنی آواز سن رہا ہے:

﴿وَمَا يَنْفَعُكُمُ أَمِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ (آل عمران ۱۱۵/۳)

”اور جو یہ اچھے کام کرتے ہیں، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔“

نیز ارشاد ہے: ﴿وَمَا تَقْدِرُوا مِنْ خَيْرٍ يُجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ (المزمل ۷۳/۲۰)

”اور جو نیک عمل تم اپنے لئے آگے بھیج رہے ہو، اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب میں بہت بڑا پاؤں ہے۔“

عاجزی اور کاہلی کے مظاہر:

* کاہلی آدمی نماز کی اذان سن کر سو جاتا ہے، یا باتوں میں لگا رہتا ہے یا کسی اور کام میں مشغول رہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے تو اٹھ کر آخر میں نماز پڑھتا ہے۔

* ضروری کام ترک کر کے غیر ضروری تفریح میں مشغول رہے یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگا رہے یا بازاروں میں آوارہ گردی کرتا رہے یہ بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے۔

* ایسا انسان دنیا و آخرت کے مفید کام نہیں کرتا مثلاً علم حاصل کرنا، زمین کاشت کرنا، رہائشی مکانات وغیرہ کی تعمیر اور عذر یہ تراشتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکتا یا یہ کام کرنے کی میرے اندر استعداد نہیں ہے یا میرے پاس اس کام کے کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔

* اسی طرح وہ نیکی اور خیرات کے مواقع حاصل ہونے کے باوجود ان سے استفادہ نہیں کرتا۔ حج کرنے کی فرصت اور قدرت ہے مگر حج نہیں کرتا، سامنے بے نوا ضرورت مند موجود ہیں مگر ان کی حاجت براری نہیں کرتا، رمضان المبارک کا مہینہ رحمت بن کر آگیا مگر یہ راتوں کا قیام نہیں کرتا۔ ماں باپ دونوں یا ایک زندہ موجود ہیں اور ان کی خدمت کرنے کی استطاعت بھی ہے مگر بجز و کابلی یا کنبوسی و بجل یا نافرمانی کی وجہ سے ان کی خدمت نہیں کرتا۔ اللہ ایسی صورت حال سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔

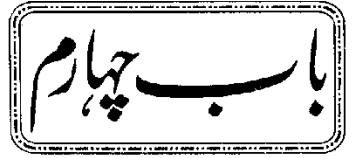
* ایک انسان ذلت و توہین سے نکل کر عزت و وقار کی زندگی میں محض سستی کی وجہ سے داخل نہیں ہو رہا اور بے عزتی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُهْلِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ خَلْقٍ لَا يُرْضَى وَعَمَلٍ لَا يَنْفَعُ»

”اے اللہ! ہم عاجزی اور سستی سے تیری حفاظت چاہتے ہیں اور بزدلی اور کنبوسی سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں اور ہر ناپسند عادت اور غیر مفید عمل سے تیری حفاظت کی درخواست کرتے ہیں۔“

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

عبادات

- طہارت
- قضائے حاجت کے آداب
- وضو
- غسل
- تیمم
- مسح
- حیض و نفاس
- نماز
- نماز جنازہ کے احکام
- زکوٰۃ
- روزہ
- حج و عمرہ
- زیارتِ مسجد نبوی ﷺ
- قربانی و عقیقہ

پہلی فصل

طہارت کا بیان

[اس میں تین مادے ہیں]

طہارت کا حکم اور اس کی اقسام

پہلا مادہ

(۱) طہارت کا حکم: کتاب و سنت کی رو سے طہارت واجب و فرض ہے فرمان الہی ہے: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِئُوا﴾ (المائدة ۶/۵)
 ”اور اگر تم جنبی ہو تو طہارت حاصل کرو“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَرَفْتُمْ فَاغْسُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْتَأْسُوا بِرُءُوسِكُمْ إِلَى الرِّجَالِ وَأَجْزِلُوا وَأَنْتُمْ لَبِيسٌ لَكُمْ﴾ (المدرثر ۴/۷)
 ”اور اپنے کپڑے پاک رکھیں“

نیز ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة ۲/۲۲۲)
 ”بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“
 اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ» (سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه و مسند أحمد)

”نماز کی چابی طہارت (وضو) ہے“

نیز فرمایا: «لَا تَقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» (صحیح مسلم)

”وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی“

مزید ارشاد ہے: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» (صحیح مسلم)

”صفائی و پاکیزگی نصف ایمان ہے۔“

(۲) طہارت کی اقسام:

طہارت کی دو قسمیں ہیں: ظاہری اور باطنی

باطنی طہارت: نفس کو گناہ اور نافرمانی کے آثار سے پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اس کے لئے گناہوں اور نافرمانیوں سے سچی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اور دل کو شرک، شک، حسد، غصہ، کینہ، خیانت، بڑائی، خود پسندی، ریا اور نمود و نمائش کی آلودگیوں سے منزہ و پاک کرنا ہے۔ اس کے لئے اخلاص، یقین، نیکی کی محبت، حوصلہ، سچائی، تواضع اور تمام ارادوں اور اعمال میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ضروری ہے۔

ظاہری طہارت: پلید چیزوں اور ناپاکی سے صاف رہنا۔ نمازی پر لازم ہے کہ وہ لباس، بدن اور جائے نماز کو پاک پانی کے ساتھ نجاست زائل کر کے پاک بنائے۔ اور ناپاکی کی طہارت وضو، غسل اور تیمم سے حاصل ہوتی ہے۔

کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے؟

دوسرا مادہ

طہارت درج ذیل دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے:

(۱) سادہ پانی سے: جس میں پاک یا پلید چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ملی ہو، جیسے (بارش) 'کنوئیں'، چشمے، وادی، 'ندی نالوں'، دریاؤں کا پانی، پگھلنے والی برف اور سمندری پانی۔

قرآن پاک میں ہے: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (الفرقان ۴۸/۲۵)

"اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے۔"

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (البیہقی وهو ضعيف وله أصل صحيح وعليه العمل)

"پانی پاک کرنے والا ہے، الا یہ کہ اس کی بو، ذائقہ اور رنگ پلید چیز گرنے سے بدل جائے۔"

(۲) پاک زمین سے: جس میں ریت، مٹی، پتھر اور شور سب ہی داخل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (مسند أحمد وأصله في الصحيحين)

"زمین میرے لئے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔"

البتہ یہ اس وقت وضو کے قائم مقام ہوگی جب پانی میسر نہ ہو، یا اس کے استعمال سے بیماری یا کوئی

اور چیز مانع ہو۔

فرمان ربانی ہے: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ (النساء ۴۳/۴)

”پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمْسَهُ بِشِرَّتِهِ» (سنن الترمذی وحسنہ)

”پاک مٹی مسلمان کے لئے وضو ہے، چاہے دس سال سے پانی نہ ملے، جب پانی حاصل ہو جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کرے۔“

نیز عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سخت ٹھنڈی رات میں جنبی ہو گئے اور نہانے کی صورت میں انہیں جان نکلنے کا اندیشہ ہوا تو تیمم کر لیا اور رسول اللہ ﷺ نے اسے درست قرار دیا۔ (صحیح بخاری تعلیقاً)

نجاست اور اس کی اقسام

تیسرا مادہ

انسان کی جسم سے خارج ہونے والی غلاظت، پیشاب، ندی، ودی اور منی سب پلید اشیاء ہیں۔ اسی طرح حرام جانوروں کا پیشاب، گوبر اور لید بھی پلید ہے اور بننے والا خون، پیپ اور بدبودار تھے بھی پلید ہے اور جو جانور ذبح نہ ہو سکے اور مر جائے تو اس کے اجزاء بھی پلید ہیں۔ البتہ (حلال) مردہ جانور کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔

فرمان نبوی ہے: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ» (صحیح مسلم)

”جو چمڑہ رنگ لیا جائے وہ پاک ہو گیا۔“

دوسری فصل

قضائے حاجت کے آداب

[اس میں تین مادے ہیں]

ان آداب کے بیان میں ہے، جن کو قضائے حاجت سے پہلے ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

پہلا مادہ

- (۱) انسانی نظروں سے دور الگ جگہ تلاش کرے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ قضائے حاجت کے لئے نکلتے تو اتنا دور چلے جاتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا۔ (سنن ابی داؤد و سنن ترمذی)
- (۲) اس حالت میں کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ نہ رکھے جس پر اللہ کا ذکر لکھا ہوا ہو۔ ایک روایت میں

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انکو بھی استعمال کی جس پر ”محمد رسول اللہ“ منقوش تھا اور آپ جب قضاء حاجت کے لئے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اسے اتار دیتے تھے۔ (ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح کہا جبکہ حقیقت میں وہ معلول ہے)

(۳) بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بائیں پاؤں آگے کر کے یہ کہے:

«بِسْمِ اللَّهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» (صحیح بخاری)
 ”اللہ کے نام سے، اے اللہ! میں نر اور مادہ جنوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔“

(۴) زمین کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا نہ اٹھائے، اس لئے کہ شرمگاہ کا ستر شریعت کی رو سے ضروری ہے۔

(۵) پاخانہ یا پیشاب کے لئے قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ بیٹھے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوْهَا بِعَانِطٍ اَوْ بَوْلٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”پاخانہ یا پیشاب میں نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ بیٹھے“

(۶) اس کام کے لئے لوگوں کے راستے، سایہ کی جگہوں میں، پانی کے گھاٹ اور پھل دار درختوں

کے پاس نہ بیٹھے۔

فرمان نبوی ہے: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلْ» (مسندك حاكم بسند صحيح)

”تین لعنت کے کاموں سے بچو! گھاٹ کے قریب، درمیان راستہ اور سائے میں پاخانہ کرنے سے۔“

اسی طرح ایک اور حدیث میں پھل دار درختوں کے نیچے قضائے حاجت کی ممانعت آئی ہے۔

(۷) قضاء حاجت کے وقت گفتگو نہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«اِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا، فَاِنَّ اللَّهَ يَمَقْتُ عَلَى ذٰلِكَ» (مسند احمد و صححه ابن السكّن وابن القطان وهو معلول)

”دو آدمی قضاء حاجت کے لئے جائیں تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھیں اور آپس میں باتیں نہ کریں۔ کیونکہ اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔“

استنجاء اور ڈھیلے استعمال کرنے میں کتنی باتوں کو ملحوظ رکھا جائے؟

(۱) ہڈی یا لید سے صفائی نہ کرے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا تَسْتَجْمِرُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”لید اور ہڈی سے استنجاء نہ کرو، کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔“

اور ایسی چیز بھی استعمال نہ کرے جو دوسرے کے کام آسکتی ہے، جیسے کتان (روئی وغیرہ) کا ٹکڑا یا کانڈ وغیرہ، یا ایسی پاک چیز جسے گندگی کے ازالہ میں استعمال کرنا، اس کے احترام کے خلاف ہے، جیسے کھانے کی اشیاء وغیرہ۔ اس لئے کہ منافع ضائع کرنا اور مصالح کو خراب کرنا شرعاً حرام ہے۔

(۲) دائیں ہاتھ سے ڈھیلے استعمال کرنا یا استنجاء کرنا، یا شرمگاہ کو چھونا حرام ہے۔

ارشاد نبوی ہے: «لَا يَمَسُّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنے ذکر (شرمگاہ) کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے۔“

(۳) طاق ڈھیلے استعمال کرے، اگر تین کے ساتھ صفائی نہ ہو تو پانچ استعمال کرے۔

سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ» (صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں منع کیا ہے کہ پانخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں، یا دائیں ہاتھ سے استنجاء کریں، یا تین ڈھیلوں سے کم سے استنجاء کریں، یا لید اور ہڈی سے استنجاء کریں۔“

(۴) ڈھیلے اور پانی کے استعمال میں پہلے ڈھیلے اور بعد ازاں پانی سے استنجاء کرے۔ اگر ایک پر کفایت

کرنا چاہے تو بھی جائز ہے، البتہ پانی بہتر ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

«مُرْنَا أَنْ نَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْبِبُهُمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

كَانَ يَفْعَلُهُ» (سنن الترمذی)

”اپنے خاوندوں سے کہو کہ پانی کے ساتھ استنجاء کیا کریں۔ مجھے ان سے یہ بات کرتے شرم آتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کرتے تھے۔“

فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟

تیسرا مادہ

(۱) بیت الخلاء (لیٹرین) سے نکلنے وقت پہلے دایاں پاؤں آگے کرے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا یہی معمول تھا۔

(۲) اور یہ دعاء پڑھے:

«غُفْرَانِكَ» (سنن ابی داؤد و سنن الترمذی و هو حسن)

”اے اللہ! تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔“

یا کہے: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» (سنن ابن ماجہ)
”سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جس نے مجھ سے گندگی دور کر کے مجھے عافیت دی۔“

یا کہے: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْسَنَ إِلَيَّ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ»

”سب تعریف اللہ کی ہے، جس نے ابتداء اور آخر میں مجھ پر احسان فرمایا۔“

یا یہ کہے: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّي آذَاهُ»

”سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جس نے مجھے خوراک کی لذت سے نوازا، اس کی قوت کو میرے اندر باقی رکھا اور گندگی مجھ سے دور کر دی۔“

تیسری فصل

وضو کا بیان

[اس میں چار مادے ہیں]

وضو کی مشروعیت اور اس کی فضیلت

پہلا مادہ

(۱) کتاب و سنت سے وضو کی مشروعیت ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾
(المائدة/۵/۶)

”اے ایمان والو! تم نماز کیلئے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کنبیوں تک دھوؤ اور سر کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھوؤ۔“

آپ کا ارشاد ہے: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (صحیح بخاری)
”جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے تو بغیر وضو کے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔“

(۲) وضو کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان وضو کی بڑی فضیلت ثابت کرتا ہے:

«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَالْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ» (صحیح مسلم)

”کیا میں تمہیں گناہوں کے مٹانے اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں نہ بتاؤں؟ حاضرین نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! ﷺ فرمایا ”ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا“ یہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔“

نیز فرمایا: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَفِيًّا مِّنَ الذُّنُوبِ» (رواہ مالک وغیرہ)

”مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آخری ”قطرہ پانی“ کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ”آخری قطرہ پانی“ کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا، حتیٰ کہ (وضو کے بعد) وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔“

وضو کے فرائض، سنتیں اور مکروہات

دوسرا مادہ

* فرائض:

(۱) وضو کے فرائض میں سب سے پہلے دل کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وضو کر

رہا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”عملوں کا انحصار نیتوں پر ہے۔“

(۲) پیشانی کے اوپر کے حصوں سے ٹھوڑی کے اختتام تک اور ایک کان کی جڑ سے دوسرے کان کی جڑ تک چہرہ کا دھونا بھی فرض ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (المائدہ/۶)
 ”پس اپنے چہرے دھوؤ“

(۳) تیسرا فرض وضو میں دونوں ہاتھوں کا کنبیوں تک دھونا ہے۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (المائدہ/۶)
 ”اور اپنے ہاتھوں کو کنبیوں تک (دھوؤ)۔“
 (۴) چوتھا فرض پیشانی کے بالوں سے گدی تک سر کا مسح کرنا ہے۔
 ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿وَأَمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ﴾ (المائدہ/۶)
 ”اور اپنے سروں کا مسح کرو۔“

(۵) پانچواں فرض دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا ہے۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدہ/۶)
 ”اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں (دھوؤ)۔“

(۶) اعضاء کے دھونے اور سر کے مسح میں قرآن پاک میں مذکور ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی فرض ہے، یعنی پہلے چہرہ دھوئیں، پھر دونوں ہاتھ (کنبیوں سمیت)، پھر سر کا مسح کریں، پھر دونوں پاؤں (ٹخنوں سمیت) دھوئیں، اس لئے کہ اللہ کے حکم میں یہی ترتیب^(۱) مذکور ہے۔

(۷) وضو ایک ہی وقت میں کیا جائے، اعضاء کے دھونے میں وقفہ^(۲) اور تاخیر نہ ہو، اس لئے کہ عبادت شروع کرنے کے بعد منقطع کرنا ممنوع ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد/۴۷)

(۱) اگر ترتیب ضروری نہ ہوتی تو مغلول (دھوئے جانے والے اعضاء) الگ بیان ہوتے اور مسح (مسح کئے جانے والے اعضاء) الگ۔ نیز کبھی رسول اللہ ﷺ نے اس ترتیب کو نہیں چھوڑا اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ”اسی سے ابتدا کرو، جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے“ (الاثری)

(۲) اگر وضو میں توالی (یعنی پے درپے) اور لگاتار بلا توقف دھونا اور مسح کرنا ضروری نہ ہوتا تو بیان جواز کے لئے رسول اللہ ﷺ ایک بار ضرور توقف کر دیتے، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ (الاثری)

”اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔“

ہاں معمولی فاصلہ معاف ہے، یا کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہو جائے۔ مثلاً پانی ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، یا بسہ جائے۔ چاہے فاصلہ طویل ہو، یہ بھی معاف ہے۔ اس لئے کہ:

﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا﴾ (البقرة ۲/۲۸۶)

”اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا“

تنبیہ: بعض لوگ اعضاء کے ملنے کو وضو کے فرائض میں شمار کرتے ہیں اور بعض اسے مسنون قرار دیتے ہیں۔ درحقیقت یہ اعضاء کو اچھی طرح دھونے میں ہی داخل ہے۔ اس کو الگ نام نہیں دینا چاہئے۔

* سنن وضو:

(۱) وضو کی ابتدا میں بسم اللہ ^(۱) کہنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (رواہ احمد و ابوداؤد بسند ضعیف)
”جو اللہ کا نام نہیں ذکر کرتا اس کا وضو نہیں ہے۔“

(۲) جب نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھونا۔

نبی ﷺ کا فرمان ہے: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى

يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَذْرِي أُيُنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، حتیٰ کہ اسے تین بار دھولے، اس

لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔“

ہاں اگر نیند سے بیدار نہ ہوا ہو تو پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ اس وقت ہاتھ

سے پانی لے کر تین بار دونوں ہتھیلیاں دھونا مسنون ہے۔

(۳) مسواک کرنا بھی سنت رسول ﷺ ہے۔ ارشاد عالی ہے:

«لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» (موطا مالک)

”اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم

دیتا۔“

(۴) کلی کرنا۔ یعنی منہ میں پانی لے کر صفائی کر کے باہر پھینک دینا، بھی اسی قبیل سے ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ» (رواہ ابوداؤد بیاسناد صحیح)

”جب تو وضو کرے تو کلی کر۔“

(۱) امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔“ (الاشری)

(۵) ناک میں پانی داخل کرنا اور اسے صاف کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (مسند احمد، سنن أبي داود والسنن ترمذی)

”ناک میں پانی لے جانے میں مبالغہ کرنا لایہ کہ تو روزہ دار ہو۔“

(۶) داڑھی کا خلال کرنا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے وضو میں داڑھی کا خلال کیا تو اس پر حیرت کا اظہار کیا گیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ”میں خلال کیوں نہ کروں جبکہ رسول اللہ ﷺ کو میں نے اپنی داڑھی کا خلال کرتے دیکھا ہے۔“ (مسند احمد و سنن ترمذی)

(۷) ہر عضو تین تین بار دھونا مسنون ہے اور ایک بار دھونا فرض ہے۔

(۸) کانوں کے اندرون اور بیرون حصہ کا مسح کرنا بھی رسول اللہ ﷺ کا فعل اور سنت ہے۔

(۹) ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ ارشاد عالی ہے:

«إِذَا تَوَضَّأْتَ فَحَلَّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» (معناہ فی ابن خزيمة وصحیحہ)

”جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر۔“

(۱۰) ہاتھوں اور پاؤں کو دھونے میں دائیں ^(۱) طرف سے شروع کرنا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُوا بِمَيمَانِكُمْ» (مسند احمد و سنن الترمذی)

”جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو۔“

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”رسول اللہ ﷺ کو جوتے پہننے، کنگھی کرنے، وضو اور سب کاموں میں دائیں طرف پسند تھی۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۱) چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے زیادہ حصہ تک وضو کا پانی پہنچا کر قیامت کے دن کی نورانیت بڑھانا بھی مسنون ہے۔ چہرہ گردن تک دھوئے، بازو بغل تک اور پاؤں پنڈلیوں تک۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان مقدس ہے:

«إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، مَنْ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمْ أَنْ يُعْطِلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”قیامت کے دن میری امت کے چہرے ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے منور ہوں گے، تم

(۱) وضو میں ترتیب ضروری ہے، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور رسول اللہ ﷺ ہمیشہ وضو میں دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں پہلے دھوتے رہے۔ جیسا کہ کتب احادیث میں واضح ہے، لہذا ترتیب کی فرضیت میں یہ بھی داخل ہے۔

(الاشری)

میں جو اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہے تو کرے۔“

(۱۲) سر کا مسح^(۱) ماتھے کے بالوں سے شروع کرے اور گردی تک لے جائے۔ پھر پیشانی تک واپس

لے آئے رسول اللہ ﷺ کا یہی معمول رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کے اگلے حصہ سے مسح شروع کیا اور گردی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لائے۔“

(۱۳) وضو کے بعد یہ دعا پڑھے:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» (صحیح مسلم و سنن الترمذی)

”میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔“۔ ”اے اللہ! مجھے توبہ کرنے اور پاک رہنے والوں میں سے بنا۔“

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَتَبَحَّتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» (صحیح مسلم) و فی روایة له: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»

”جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» دعا پڑھتا ہے، اس کیلئے بہشت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جس سے چاہے گا داخل ہوگا۔“ (دوسری دعا سنن ترمذی میں ہے)

* وضو میں ناپسندیدہ امور:

(۱) پلید جگہ میں بیٹھ کر وضو کرنا۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ پلید چھیننے اس پر پڑ جائیں۔

(۲) تین بار سے زیادہ دھونا۔ حدیث مبارک میں ہے:

(۱) سر کے مسح کا فرض طریقہ یہی ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اسے مسنون امور میں شمار کرنا محل نظر ہے۔

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: مَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» (سنن النسائي، مسند أحمد وسنن ابن ماجه)

”نبی ﷺ نے تین تین بار وضو کیا (یعنی اعضائے وضو کو دھویا) اور فرمایا ”جو زیادہ کرتا ہے اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔“

(۳) پانی ضائع کرنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ”مد“^(۱) پانی کے ساتھ وضو کر لیتے تھے۔ خیال رہے کہ اسراف ہر چیز میں ممنوع ہے۔

(۴) وضو کے ایک یا زیادہ مستون اعمال کو ترک کر دینا۔ اس لئے کہ اس سے متوقع ثواب فوت ہونے کا امکان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہئے۔

(۵) عورت کے وضو سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا بھی ناپسندیدہ فعل ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع^(۲) فرمایا ہے۔ (سنن ترمذی اور انہوں نے اسے حسن کہا ہے)

وضو کا طریقہ

تیسرا مادہ

وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پانی کا برتن دائیں طرف رکھے اور بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرے، وضو کی نیت کے ساتھ پانی دونوں ہتھیلیوں پر ڈالے اور انہیں تین بار دھوئے، پھر تین بار کلی کرے، پھر تین بار ناک میں پانی کھینچے اور اسے صاف کرے، پھر چہرہ سر کے بالوں سے شروع کر کے داڑھی کے اختتام تک لمبائی میں اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک دھوئے، تین بار ایسا کرے، پھر دایاں ہاتھ کہنی تک تین بار دھوئے اور انگلیوں کا خلال کرے، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ۔ پھر ایک بار سر کا مسح کرے، وہ اس طرح کہ سر کے اگلے حصہ سے شروع کر کے دونوں ہاتھ گدی تک لے جائے، پھر انہیں واپس لوٹائے اور مسح کرتا ہوا سر کے اگلے حصہ تک واپس لے آئے۔

(۱) اس کا وزن ۶۳۵ گرام ہے۔

(۲) امام نووی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن اور ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ جبکہ جمہور بلا کراہت عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کو جائز کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کو نبی ترمذی پر محمول کرتے ہیں۔ یا وہ پانی مراد لیتے ہیں جو استعمال شدہ ہو، اس لئے کہ احادیث صحیحہ سے (عورت کے بچے ہوئے پانی سے) وضو کا جواز ثابت ہے۔ (دیکھئے تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی ج: ۱، ص: ۶۵)

پھر دونوں کانوں کے اندر اور باہر کا مسح کرے، اس تری کے ساتھ جو سر کے مسح کے بعد ہاتھوں میں ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اگر ہاتھ خشک ہو گئے ہیں تو نیا پانی لے لے۔ پھر دایاں پاؤں نٹھے تک تین بار دھوئے اور پھر بایاں پاؤں بھی اسی طرح دھوئے، پھر یہ دعا مانگے:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» (صحیح
مسلم و سنن الترمذی)

”میں گواہی دیتا ہوں ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ
کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل
کرنے والوں میں سے بنا۔“

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور دونوں ہتھیلیاں اچھی طرح دھوئیں، پھر تین
بار کلی کی، پھر تین بار ناک میں پانی داخل کیا اور تین بار چہرہ دھویا اور دونوں ہاتھ تین بار دھوئے اور پھر سر
کا ایک بار مسح کیا، پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کے وضو کا طریقہ
بتانا چاہ رہا ہوں۔ (سنن ترمذی اور اسے صحیح کہا ہے)

نواقض وضو

چوتھا مادہ

(۱) دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں، یعنی پیشاب، منی، مذی، ودی، یا خانہ اور ہوا خارج ہونے
سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو حدیث کہتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان میں یہی مراد ہے:

«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (صحیح بخاری)
”اللہ تعالیٰ بے وضو ہونے والے کی نماز قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ نیا وضو کرے۔“

(۲) لیٹ کر گہری نیند بھی ”نواقض وضو“ ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

«الْعَيْنُ وَكَأَنَّ السَّهْمَ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» (رواہ ابوداؤد وابن ماجہ)
”آنکھ دبر (یعنی پیٹھ) کا بندھن ہے، جو سو جائے، اسے چاہئے کہ وضو کرے۔“

(۳) بے ہوشی، نشہ یا جنون کی وجہ سے عقل کا ماؤف ہونا۔ اس لئے کہ اس حالت میں انسان کو یہ
پتہ نہیں چل سکتا کہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔

(۴) ہتھیلی اور انگلیوں کے ساتھ شرم گاہ کو ہاتھ لگانا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (سنن الترمذی و صحیحہ)

”جو اپنی شرمگاہ کو (بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے) ہاتھ لگائے، وہ (نیا) وضو کے بغیر نماز نہ پڑھے۔“

(۵) ”ارتداد“ یابن طور کہ کوئی کفریہ لفظ بول دے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور تمام تعبدی (عبادت کے) اعمال باطل ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿لَیْسَ اَشْرَکَکَ لِیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ﴾ (الزمر ۳۹/۶۵)

”اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے۔“

(۶) اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا ”کیا ہم بھیڑ، بکری کے گوشت سے وضو کریں؟“ فرمایا ”اگر تو چاہے (تو کر لے)“ عرض کی ”کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟“ فرمایا ”ہاں۔“ (صحیح مسلم)

البتہ جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے قائل نہیں، اس لئے کہ یہ حدیث منسوخ^(۱) ہے۔ جمہور صحابہ ”جن میں خلفاء راشدین بھی داخل ہیں“ اونٹ کے گوشت سے وضو نہیں کرتے تھے۔

(۷) عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا۔ اس لئے کہ شہوت کا ارادہ شہوت کے حکم میں ہے اور ”ناقض وضو“^(۲) ہے، جیسا کہ شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کا حکم صادر ہوا ہے، اس لئے کہ شرم گاہ کو ہاتھ لگانا شہوت کو ابھارتا ہے اور مؤطا میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عورت کو بوسہ دینا اور اسے ہاتھ لگانا «مُلَامَسَةٌ» ہے، جو اپنی عورت کو بوسہ دے، یا اسے ہاتھ لگائے اس پر وضو ہے۔
وضو کی مستحب صورتیں:

(۱) ”سلسل البول“ میں بتلا شخص (جسے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں) یا جس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کی تجدید کرے، جیسا کہ استخاضہ والی

(۱) ”نَحْ“ میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا آخری حکم یہ ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو ضروری نہیں ہے ”مگر بوجہ اس سے ”نَحْ“ ثابت نہیں ہوتا، اولاً اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا حکم آگ کی پکی چیز سے وضو نہ کرنے کے حکم کے بعد صادر ہوا تھا، ثانی الذکر کے ”نَحْ“ سے اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹنے کی تنبیہ کیسے ہو گئی؟ ثانیاً حدیث جابر رضی اللہ عنہ عام ہے اور اونٹ کے گوشت والی حدیث خاص ہے۔ عام کے ”نَحْ“ سے خاص کا ”نَحْ“ ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ خاص عام پر مقدم قرار پاتا ہے۔ (الاشری)

(۲) اس نظریہ کے قائلین کا اصل استدلال آیت مبارکہ ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول میں بھی یہی اشارہ ہے، جبکہ صحیح تفسیر یہ ہے کہ «مُلَامَسَةٌ» سے مراد جماع ہے، دوسرے معانی نہیں، اس لئے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیا تھا اور وضو نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ (الاشری)

عورت کیلئے حکم ہے۔

(۲) استحاضہ والی وہ عورت ہے جسے ایام عادت کے علاوہ خون آتا رہے، اس کیلئے بھی مستحب یہی ہے کہ وہ ”سلس البول“ کے مریض کی طرح ہر نماز کیلئے نیا وضو کرے۔

رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ بنت ابی حیثم رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا:

«ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، وسنن النسائی)
 ”پھر تو ہر نماز کیلئے وضو کرے“

(۳) میت کو غسل دینے والا یا جنازہ اٹھانے والا شخص بھی وضو کر لے تو بہتر ہے۔ حدیث نبویؐ میں

ہے:

«مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (مسند احمد، سنن النسائی
 وسنن الترمذی وحسنہ۔ وقال احمد: لا يصح في هذا الباب شيء)
 ”جو میت کو غسل دے وہ نماز اور جو اٹھائے وہ وضو کرے۔“
 چونکہ حدیث ضعیف ہے، لہذا علماء نے احتیاطاً وضو کرنا مستحب بتایا ہے۔

چوتھی فصل

غسل کا بیان

[اس میں چار مادے ہیں]

غسل کی مشروعیت اور اس کے موجبات

پسلا ماہہ

* غسل کی مشروعیت:

غسل کا مشروع ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا﴾ (المائدہ/۵/۶)
 ”اور اگر تم جنبی ہو جاؤ تو نہاؤ۔“

اور فرمایا: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (النساء/۴/۴۳)

”اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے قریب نہ جاؤ) حتیٰ کہ تم غسل کر لو، مگر یہ کہ راہ چلتے مسافر ہو“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا تَجَاوَزَ الْخِثَّانُ الْخِثَّانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (صحیح مسلم)
 ”جب مرد کی شرم گاہ (عورت کی) شرم گاہ میں تجاوز کرے تو غسل واجب ہو گیا۔“

* غسل کو واجب کرنے والے امور:

(۱) جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب مرد عورت سے جماع کرے، خواہ منی کا انزال ہو یا نہ ہو، غسل لازم ہو جاتا ہے اور اگر نیند میں ہے تو منی کے خارج ہونے سے ہی غسل ضروری ہوگا، محض خواب سے نہیں۔ مرد اور عورت اس حکم میں برابر ہیں۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا﴾ (المائدہ ۵/۶)
 ”اور اگر تم جنبی ہو تو نہالیا کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا تَنَقَّى الْخِثَّانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (صحیح بخاری)
 ”جب دونوں (کی) شرم گاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا۔“

(۲) ماہواری اور نفاس کا خون منقطع ہونے پر بھی غسل لازم ہے۔

حکم خداوندی ہے: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرہ ۲/۲۲۲)

”حیض (کے دنوں) میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب پاک ہو جائیں تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، جا سکتے ہو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«أُمَكْنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي» (صحیح مسلم)
 ”جتنے دن تجھے حیض آتا تھا، اتنے دن ٹھہری رہ، پھر غسل کر۔“

(۳) اسلام قبول کرنے پر بھی نمانا ضروری ہے۔ کفار میں سے جو اسلام قبول کرے، اس پر نمانا واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ثمامہ بن اثال الخنسی (یہ بنو حنیفہ کی طرف نسبت ہے) کو اسلام قبول کرنے کے وقت نمانے کا حکم دیا تھا۔ (صحیح مسلم)

(۴) موت بھی غسل واجب کر دیتی ہے، اس لئے کہ مسلمان جب مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہی حکم ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ زینب بنت رسول اللہ ﷺ کی وفات پر ان کو غسل دینے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا۔

کن صورتوں میں نہانا مستحب ہے؟

(۱) جمع کیلئے: کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«غَسَلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”جمع کیلئے نہانا ہر بالغ شخص پر واجب (ثابت) ہے۔“

(۲) احرام کیلئے: عمرہ یا حج کے احرام سے پہلے نہانا مستنون ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ خود بھی نہائے تھے اور اس کا حکم بھی دیا تھا۔

(۳) مکہ میں داخل ہونے اور عرفات میں وقوف کیلئے: اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ ان مواقع پر نہائے تھے۔

(۴) میت کو غسل دینے سے: جو میت کو نہلائے اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے،
 (ضعیف حدیث ہے)

غسل کے فرائض، سنتیں اور مکروہات

دوسرا مادہ

* غسل کے فرائض:

(۱) نیت کرنا: جنابت زائل کرنے کے لئے نہانے کا دل میں ارادہ ضروری ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ» (صحیح بخاری)
 ”عملوں کا انحصار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کیلئے وہی کچھ ہے جو وہ ارادہ کرے۔“

(۲) جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا: جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے، جسم کو خوب ملنا چاہئے اور پانی اس حد تک اوپر بہایا جائے کہ یقین ہو جائے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہی۔

(۳) انگلیوں اور بالوں کا خلال کرنا اور جس جگہ امکان ہو کہ پانی نہیں لگے گا، جیسے ناف کا اندرونی حصہ، وہاں اہتمام کے ساتھ پانی پہنچانا اور خشک جگہ کو تر کرنا ضروری ہے۔

* غسل کی سنتیں:

(۱) بسم اللہ پڑھنا یاد رہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہئے۔

(۲) برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو دھونا۔

(۳) پہلے پلیدی زائل کرنا۔

(۴) سارے جسم کے دھونے سے پہلے وضو کے اعضاء سے پہل کرنا۔

(۵) کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کانوں کے سوراخوں یعنی باطن کو دھونا۔

* غسل کے مکروہات:

(۱) پانی زیادہ استعمال کرنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صاع (۲۵۰۰۰ گرام) پانی کے ساتھ

غسل کیا تھا۔

(۲) پلید جگہ میں بیٹھ کر نہانا، اس لئے کہ چھینے لگنے سے جسم پلید ہونے کا اندیشہ ہے۔

(۳) عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل ^(۱) کرنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کے

بچے ہوئے پانی کے ساتھ نہانے سے منع کیا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

(۴) دیوار وغیرہ کا پردہ کئے بغیر کھلی جگہ میں نہانا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کیلئے

پانی رکھا اور آپ کے لئے پردہ کیا، پھر آپ نہائے۔ اگر پردہ کے بغیر نہانا پسند نہ ہوتا تو وہ پردہ نہ لگاتیں۔

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ اللَّهَ حَبِيْبٌ سِتِيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ» (سنن ابی

داؤد)

”بے شک اللہ حیا والا اور بہت پوشیدہ ہے، حیا پسند کرتا ہے، جب تم میں سے کوئی نہائے تو چھپ

کر نہائے۔“

(۵) ٹھہرے ہوئے پانی میں نہانا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے:

«لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُبْتُ» (صحیح مسلم)

”تم میں سے کوئی جبئی حالت میں، کھڑے پانی ^(۲) میں غسل نہ کرے۔“

غسل کا طریقہ

تیسرا مادہ

”بسم اللہ“ کہہ کر غسل شروع کرے اور اس نیت سے کہ وہ حدیث اکبر (جنابت) زائل کر رہا ہے،

اپنی دونوں ہتھیلیاں تین بار دھوئے، پھر استنجاء کرے اور شرم گاہ سے ہر طرح کی آلائش صاف کرے، پھر

وضو کرے۔ البتہ پاؤں وضو کے ساتھ دھونا بھی جائز ہے اور غسل کے آخر میں دھوئے تو بھی جائز ہے۔ پھر

(۱) احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک زوجہ محترمہ کے بچے ہوئے پانی سے نہانے لگے تو نبی بی

نے عرض کی ”میں جبئی تھی۔“ آپ نے فرمایا ”پانی جبئی نہیں ہوتا۔“ (سنن ترمذی و صحیح ابن خزیمہ) اس لئے

احتیاط کے ساتھ غسل کرنے والی عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہانا بلا کراہت جائز ہے۔ (الاشری)

(۲) کھڑے پانی میں نہانا ”نمی“ کی وجہ سے ممنوع ہے اور یہ ”درجہ کراہت“ سے زیادہ ہے۔ (الاشری)

دونوں ہتھیلیاں پانی سے تر کرے اور سر کے بالوں کی جڑوں میں ان کو داخل کرے^(۱) اور سر کو کانوں سمیت تین بار دھوئے، پھر جسم کے دائیں پہلو پر پانی بہائے اور اوپر سے نیچے تک دھوئے، پھر اسی طرح بائیں پہلو۔ نیز ناف کے اندر، بغلوں کے نیچے، گھٹنوں کے نیچے، اہتمام کے ساتھ پانی بہائے، اس لئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں:

”رسول اللہ ﷺ جب جنابت سے غسل کا ارادہ کرتے تو برتن میں داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور وضو کرتے، جس طرح نماز کیلئے وضو ہوتا ہے، پھر بالوں کو پانی سے اچھی طرح تر کرتے، پھر تین بار سر پر پانی ڈالتے اور پھر سارے جسم پر پانی بہاتے۔ (سنن ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے)

جنابت کی وجہ سے کیا کچھ ممنوع ہوتا ہے؟

چوتھا مادہ

(۱) قرآن پاک پڑھنا، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ» (سنن الترمذی وهو معلول)

”حیض والی عورت اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں۔“

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”رسول اللہ ﷺ ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پڑھاتے تھے۔“ (سنن ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) (البتہ ”تعوذ“ یعنی «اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم») وغیرہ جنابت میں پڑھنا جائز ہے۔ (مترجم)

(۲) مساجد میں داخل ہونا۔ الایہ کہ راستہ کے طور پر اس میں سے (بغیر ٹھہرے) گزر جائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (النساء ۴۳/۴)

”اور نہ جنبی حالت میں (نماز کے قریب جاؤ) مگر راستہ سے گزرتے ہوئے۔“

(۳) نماز پڑھنا۔ فرض ہو یا نفل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (النساء ۴۳/۴)

(۱) غسل جنابت میں سر کے بالوں کی جڑوں کو تر کرنا مرد کے ساتھ خاص ہے عورت بال کھولے بغیر تین لپ پانی ڈال کر سر کو طے گی دلیل: سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ میرے سر کے بال بست گندھے ہوئے ہیں، کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھول دیا کروں؟ فرمایا ”نہیں“ تجھے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر تین لپ پانی ڈال لے“ (سنن ترمذی) (مؤلف)

”اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو اور نہ جہنی حالت میں، مگر راستہ میں گزرتے ہوئے یہاں تک کہ نماو۔“
(۴) قرآن کو ہاتھ لگانا۔

فرمان ربانی ہے: ﴿إِنَّهُمْ لَقُرْءَانَ كَرِيمٍ ﴿۷۷﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۷۸﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۷۹﴾﴾
(الواقعة ۷۶-۷۹)

”یہ (بڑے) رتبے کا قرآن ہے، (جو) کتاب محفوظ میں (لکھا ہوا ہے) اسے صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔“
اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:
«وَلَا تَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ» (سنن الدارقطني وهو صحيح)
”اور پاک حالت کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگا۔“

پانچویں فصل

تیمم کا بیان

[اس میں تین مادے ہیں]

تیمم کی مشروعیت اور کس کے لئے تیمم کرنا جائز ہے؟

پہلا مادہ

* ”تیمم“ کی مشروعیت قرآن کریم اور سنت نبوی ﷺ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (النساء ۴/۴۳)
”اور اگر تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہیں پاتے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح (کر کے تیمم) کرلو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» (سنن النسائي)
وصحيح ابن حبان وهو صحيح

”پاک مٹی مسلمان کیلئے وضو کا کام کرتی ہے، چاہے وہ دس سال پانی نہ پائے۔“

* جو شخص پانی تلاش کرتا ہے اور اسے نہیں ملتا، یا پانی موجود ہے، مگر بیماری کی وجہ سے استعمال کرنے پر قادر نہیں، یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا وہ بیماری کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی دینے والا بھی نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں تیمم کر سکتا ہے۔^(۱)

اگر پانی قلیل مقدار میں ہو، جس سے بعض اعضاء دھو سکتا ہے تو ان اعضاء کیلئے پانی استعمال کر لے، باقی کیلئے تیمم کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (النساء: ۱۶/۶۴)

”اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو۔“

تیمم کے فرائض اور اس کی سنتیں

دوسرا مادہ

* تیمم کے فرائض:

(۱) نیت: حدیث میں ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ» (صحیح بخاری)

”عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے اور انسان کیلئے وہی ہے جو وہ نیت کرے۔“

لہذا ”تیمم“ کرتے وقت دل میں یہ ارادہ ضروری ہے کہ اس ذریعہ سے وہ نماز وغیرہ کی ادائیگی اپنے لئے جائز کر رہا ہے، جو کہ اس سے قبل ممنوع تھی۔

(۲) مٹی کا پاک ہونا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (النساء: ۴۳/۴)

”پھر پاک مٹی کا قصد کرو۔“

(۳) ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا۔

(۴) چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنا۔

ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (النساء: ۴۳/۴)

(۱) اگر پانی ٹھنڈا ہے اور اسے گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ”ظن غالب“ بھی یہ ہے کہ اس کے استعمال سے آدمی بیمار ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ”تیمم“ کر کے نماز پڑھ لے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ”جید سند“ سے مروی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایسے ہی معاملہ میں رسول اللہ ﷺ نے خاموشی اختیار کی تھی۔ (مؤلف)

”اور اپنے چروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔“

* تیمم کی سنتیں:

(۱) ”بِسْمِ اللّٰهِ“ سے شروع کرنا۔ اس لئے کہ یہ ہر اچھے کام سے پہلے مشروع ہے۔

(۲) دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارنا۔ اس لئے کہ ایک بار ایسا کرنا فرض ہے اور کافی ہے، جبکہ دوسری

بار مستنون ہے۔^(۱)

(۳) ہتھیلیوں کے ساتھ کہنی تک کا مسح کرنا،^(۲) اس لئے کہ ہتھیلیوں کا مسح بھی کافی ہے، مگر

احتیاطاً کلائی کا مسح کر لے، اس لئے کہ آیت تیمم میں ”ايدكيم“ کے معنی میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد صرف ہتھیلیاں ہیں یا کہنیوں تک کا ہاتھ بھی اس میں داخل ہے۔

نواقض تیمم اور جو کام تیمم سے جائز و مباح ہیں

تیسرا مادہ

* نواقض تیمم:

تیمم دو وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے (۱) وہ سب امور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ”تیمم“ چونکہ وضو کا بدل ہے، لہذا ان سے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ (۲) نماز شروع کرنے سے پہلے پانی مل جائے، یا نماز کے دوران ہی پانی حاصل ہو جائے تو بھی تیمم ختم ہو جائے گا اور وضو کرنا ضروری ہو گا۔ اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی حاصل ہوا تو اس صورت میں نماز درست ہوگی اور اس کا اعادہ ضروری نہیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» (سنن النسائي، سنن أبي داود، مسند احمد،

صحيح ابن حبان وصححه ابن السكن)

”ایک دن میں ایک نماز دو بار نہ پڑھو۔“

* ”تیمم“ سے کون سے امور مباح ہو جاتے ہیں؟

(۱) صحیح احادیث میں ”تیمم“ کا طریقہ ایک بار مٹی پر ہاتھ مارنا ہے۔ دوسری مرتبہ کی روایت مرفوعاً ثابت نہیں

ہے۔ بلکہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ”موقوف“ مروی ہے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ”تیمم“ میں زمین پر ایک بار دونوں ہاتھ مارے اور چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ (اللاثری)

(۲) صحیح احادیث سے صرف ہتھیلیوں کا مسح کرنا ثابت ہے، باقی رہا ”وَ اَيِّدِيكُمْ“ کا لفظ تو رسول اللہ ﷺ اس کو

بہتر جانتے تھے چنانچہ آپ نے صرف ہتھیلیوں پر اکتفا کیا ہے، گویا آپ کا فعل اس لفظ کی تفسیر ہے۔ (اللاثری)

نماز، طواف، قرآن کو ہاتھ لگانا، قرأت قرآن، مسجد میں ٹھہرنا اور وہ تمام امور جو پہلے بے وضو ہونے کی وجہ سے جائز نہیں تھے ”تیمم“ سے جائز ہو گئے ہیں۔

تیمم کا طریقہ

چوتھا مادہ

”بسم اللہ“ کہنے اور دل میں اس کام کے مباح ہونے کا ارادہ کرے، جس کیلئے وہ تیمم کر رہا ہے اور دونوں ہتھیلیاں زمین پر مارے۔ مٹی ہو یا ریت، پتھر ہو یا شوربیلی زمین، سب جگہ جائز ہے اور دونوں ہاتھوں کو گرد سے جھاڑ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر ایک ہی بار چہرے کا مسح کرے اور اگر چاہے تو دوبارہ زمین پر مارے اور ہتھیلی، کلائی اور کنبیوں تک کا مسح کرے، یہ جائز ہے اور اگر ہتھیلی کے مسح پر ہی اکتفا کر لے تو بھی جائز ہے۔

ایک سوال: اگر ”تیمم“ نہیں ٹوٹا تو کیا ایک ”تیمم“ سے کئی نمازیں پڑھنا جائز ہے؟
جواب: مسئلہ میں اگرچہ اختلاف ہے، نیز اس میں کوئی صریح نص بھی موجود نہیں ہے، جس سے کسی ایک پہلو کا اثبات ہو سکے، تاہم احتیاط اسی میں ہے کہ ہر نماز کیلئے الگ (۱) ”تیمم“ کرے۔

چھٹی فصل

موزوں اور پٹیوں پر مسح

[اس میں تین مادے ہیں]

موزوں اور پٹیوں پر مسح کی مشروعیت

پہلا مادہ

موزے اور جو چیزیں ان کی اسی افادی حیثیت میں مساوی ہیں، مثلاً جرابیں، موق (باریک موزوں پر مونے موزے) اور تاشین (موزے) ان پر مسح کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں وضو کی آیت مبارکہ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ میں ایک قرأت جر کے ساتھ ہے، یہ اس وقت ہے جب اس کا عطف ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ پر ہو، تب یہ پاؤں پر (یعنی موزوں اور جرابوں پر) مسح کے جواز پر دلالت

(۱) اگر نصوص سے ”تیمم“ کے وضو کا قائم مقام ہونا مسلم ہے تو پھر ”وضو“ اور ”تیمم“ میں یہ تفریق صریح نص کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا راجح یہی ہے کہ ایک ”تیمم“ سے کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ (الاشری)

کرے گا اور "جواز مسح" سنت سے ثابت ہے بھی رسول ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَيْسَ خُفَيْنِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهَا وَلْيُصَلِّ، وَلَا يَخْلَعُهَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةِ» (سنن الدارقطني ومستدرک حاکم و صحیحہ)

"اگر تم میں سے کوئی وضو کرنے کے بعد موزے پہنے تو (اگلے وضو میں) ان پر مسح کر کے نماز پڑھ لے" اور ماسوائے جنابت کے اگر چاہے تو موزے نہ اتارے۔"

اس حدیث میں موزوں پر مسح کی مدت کا اظہار نہیں ہے، مگر ایک اور حدیث میں وقت کی پابندی کا بیان ہے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

بیٹوں پر مسح کی مشروعیت رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے ثابت ہے، جو آپ نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، جس کا سر زخمی ہو گیا تھا اور نہانے سے فوت ہو گیا تھا:

«إِنَّمَا كَانَ يَخْفِيهِ أَنْ يَتِيمٌ وَيُعَصَّبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ» (سنن أبي داود)

"اسے یہی کافی تھا کہ "یتیم" کرتا، زخم پر پٹی باندھتا اور اس پر مسح کر لیتا اور پھر باقی جسم کا غسل کر لیتا۔"

مسح کی شرائط:

دوسرا مادہ

موزوں پر مسح کی شرائط حسب ذیل ہیں:

(۱) موزے یا جرابیں وغیرہ با وضو ہو کر پہنے ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو، جب انہوں نے آپ کے موزے اتارنے کی کوشش کی، فرمایا:

«دَعَّهْمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

"انہیں رہنے دے، میں نے جب یہ پہنے تھے تو با وضو تھا۔"

(۲) موزے پاؤں کے اس حصے کو ڈھانچتے ہوں، جس کا ڈھونا ضروری ہے۔

(۳) اتنے موٹے ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کا چھڑانہ نظر آتا ہو۔

(۴) مقیم کیلئے "مدت مسح" ایک دن اور ایک رات ہے، اس سے زائد نہیں اور مسافر کیلئے تین دن اور تین راتیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَةَ لَيَالٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» (صحیح مسلم)

"رسول اللہ ﷺ نے مسافر کیلئے (مسح کی مدت) تین دن اور تین راتیں اور مقیم کیلئے ایک دن اور

ایک رات مقرر فرمائی ہے۔“

(۵) مسح کے بعد ان کو اتارنا نہ ہو، اگر موزے وغیرہ اتار لئے تو پاؤں کا دھونا ضروری ہو جائے گا، ورنہ وضو باطل قرار پائے گا۔

(۶) پٹی پر مسح کیلئے پٹی باندھنے سے پہلے با وضو ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ کوئی مدت کی شرط ہے، البتہ یہ ملحوظ رہنا چاہئے کہ زخم کی جگہ سے زیادہ جگہ پر جس کا دھونا ضروری تھا، پٹی نہ باندھی ہوئی ہو۔ اتنی جگہ پر پٹی ہو جس کے باندھنے کیلئے ضرورت ہے اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ زخم ٹھیک ہونے پر اس کا دھونا ضروری ہو جائے گا، اگر پٹی گر گئی یا زخم درست ہو گیا تو مسح باطل اور دھونا فرض ہو گا۔

تہنئہ:

(۱) سردی یا سفر کی ضرورت کی بنا پر گلی پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فِي سَفَرِهِ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ» (صحیح مسلم)

”نبی ﷺ نے دوران سفر وضو کیا اور پیشانی کے بالوں اور گلی پر مسح کیا۔“

اس کی صورت یہ ہوگی کہ کچھ پیشانی کے بالوں پر اور باقی گلی پر مسح کیا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

(۲) موزے، پٹی اور سر کے ڈھانپنے والے کپڑے پر مسح کرنے میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مردوں کیلئے ان اشیاء پر مسح کرنا جائز ہے، ایسے ہی عورتوں کیلئے بھی جائز ہے۔

مسح کرنے کا طریقہ

تیسرا مادہ

موزے پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو تر کر کے پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے شروع کر کے پٹلی تک چھوتا ہوا لائے۔ اور یہ صرف اوپر کے حصے پر ہی کرنا ہوگا، نیچے کی طرف نہیں۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«لَوْ كَانَ الَّذِينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ» (رواہ أبو داؤد و إسنادہ حسن)

”اگر دین رائے کی بنیاد پر ہوتا تو موزے کے نچلے حصے کا مسح اوپر کے مسح سے بہتر ہوتا۔“

اور بیٹیوں پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ بھگو کر پٹی کے اوپر ایک بار پھیر لیا جائے۔

ساتویں فصل

حیض و نفاس کا بیان

[اس میں تین مادے ہیں]

حیض و نفاس کی تعریف اور ان کے احکام

پہلا مادہ

* حیض: حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغہ عورت کے رحم سے نکلتا ہے اور معلوم اوقات میں اس کی وہ عادی ہوتی ہے اور اس میں اولاد کی تربیت کی حکمت مضمر ہے۔ اس کا کم سے کم وقت ایک دن اور ایک رات ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن۔ اور عام طور پر چھ یا سات دن آتا رہتا ہے۔

طہر (یعنی حیض کے علاوہ باقی دنوں) کی کم از کم مدت تیرہ یا پندرہ دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ عام طور پر طہر تیس یا چوبیس دن رہتا ہے۔ اس بارے میں عورتوں کی تین اقسام ہیں: پہلی بار حیض والی عورت۔ دوسری وہ عورت جس کے ہاں حیض کی ایک عادت معلوم ہے۔ تیسری استحاضہ والی عورت۔ ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں۔

جسے پہلی بار حیض آیا ہے وہ خون دیکھتے ہی نماز، روزہ اور جنسی ملاپ ترک کر دے اور ایام طہر (پاکیزگی کے دنوں) کا انتظار کرے۔ ایک دن رات کے بعد پاک ہو جائے یا پندرہ دن کے بعد تو اسکے بعد نمائے اور نماز پڑھے، اگر پندرہ دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو وہ ”مستحاضہ“ سمجھی جائے گی اور ”استحاضہ“ کے احکام کی پابندی کرے گی۔

اگر پندرہ دنوں کے دوران اسے ایک دو دن خون آتا ہے اور پھر منقطع ہو جاتا ہے تو ”طہر“ کے دنوں میں نماز پڑھے گی اور ”ایام خون“ میں رک جائے گی۔

اور جس کے ہاں حیض کی ایک عادت معلوم ہے کہ ہر مہینہ میں مقررہ ایام میں اسے ماہواری آتی ہے تو وہ ایام عادت میں نماز، روزہ اور جنسی ملاپ ترک کر دے گی۔ ایام عادت کے بعد اگر خون کا پیلایا گدلا رنگ دیکھے تو اس کی پروا نہ کرے۔

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ أَوْ الْكُذْرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ شَيْئًا» (صحیح بخاری)

”ہم ”آغاز طہر“ کے بعد پیلے یا میالے رنگ کی کچھ پروا نہیں کرتی تھیں۔“ (اسے حیض شمار نہیں

کرتی تھیں)

ہاں اگر ایام عادت میں ایسا رنگ دیکھے تو وہ حیض ہی شمار ہو گا۔ تب وہ غسل کر کے نماز روزہ شروع نہیں کر سکتی^(۱)۔

”مستحاضہ“ وہ عورت ہے جس کا خون مسلسل جاری رہے، اگر اس سے پہلے اس کی کوئی ”عادت“ معروفہ ہو تو اس کے مطابق ہی حیض اور طہر کے دن شمار کر لے، یعنی جتنے دن پہلے اسے حیض آتا تھا، وہ دن حیض میں شمار کرے اور باقی ”طہر“ کے دن شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں غسل کے بعد نماز، روزہ اور وطی سب جائز ہیں اور اگر پہلے سے کوئی ”عادت“ معروفہ اسے حاصل نہیں ہے، یا عادت تھی مگر اسے اس کا نسیان ہو گیا ہے تو پھر غور کرے، اگر حیض کے خون کی تمیز سیاہ یا سرخ رنگ کے ذریعہ ہو سکتی ہے تو اس کے مطابق عمل کرے، اگر رنگ سے بھی امتیاز کرنا اس کیلئے ممکن نہیں ہے تو پھر ہر ماہ چھ یا سات دن حیض کے بنائے اور باقی ایام ”استحاضہ“ کے قرار دے، جن میں نماز اور روزہ کی ادائیگی کرے گی۔

”استحاضہ“ کے دنوں میں عورت ہر نماز کیلئے وضو کرے، پٹی باندھے اور نماز پڑھے، چاہے خون کثرت سے ہی جاری ہو اور اس صورت میں ضرورت کے بغیر اس سے جماعت نہیں کرنی چاہئے۔ درج ذیل احادیث ”مستحاضہ“ عورت کے مذکورہ بالا احکام کی دلیل ہیں:

(۱) ام سلمہؓ فرماتی ہیں:

«إِنَّمَا اسْتَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ تُهْرَاقُ الدَّمَ، فَقَالَ: لَتَنْظُرَ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلَتَتْرَكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَفْرِ بِتَوْبٍ ثُمَّ لَتَصَلِّ» (سنن أبي داود وسنن نسائي وإسناد حسن)

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جسے بہت خون آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا ”استحاضہ“ کے آنے سے قبل مہینے میں جتنے دن اور راتیں وہ حیض میں گزارتی تھی، اس کے برابر انتظار کرے اور نماز ترک کر دے، جب وہ دن گزر جائیں تو نمائے اور کپڑے کی لنگوٹ باندھے اور نماز پڑھے۔“

(۱) بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایام عادت کے بعد خون جاری رہنے کی صورت میں تین دن تک دیکھے، پھر نماز نماز پڑھے۔ اس صورت میں اگر خون پندرہ دن سے تجاوز کر گیا تو یہ ”مستحاضہ“ کے حکم میں ہو گی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ”ایام عادت“ کے بعد اگر خون جاری رہے تو نماز ترک نہ کرے۔ ہاں اگر دو یا تین بار ایسا ہو گیا تو پھر گویا وہی عادت قرار پائے گی۔ ظاہر ایسی رائے قوی ہے۔ (مؤلف)

یہ حدیث، عادت والی مستحاضہ کے لئے دلیل ہے۔

(۲) فاطمہ بنت ابی حیشؓ رضی اللہ عنہا استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھیں، انہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» (سنن ابی داود

وسنن النسائی وصححه ابن حبان)

”اگر حیض کا خون ہو وہ تو سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، اگر یہی ہے تو نماز سے رک جا اور اگر

کوئی اور رنگ ہے تو وضو کر اور نماز پڑھ، اس لئے کہ یہ ایک رگ (استحاضہ) کا خون ہے۔“

یہ حدیث غیر معتادہ (یعنی جو عادت والی نہ ہو) یا جسے عادت بھول گئی ہو، کے مسئلہ کی وضاحت کرتی

ہے۔

(۳) حمہ بنت جحشؓ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں:

«كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ:

إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ

اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّي أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ

يَوْمًا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا

تَحِيضُ النِّسَاءُ» (سنن الترمذی وصححه)

”میں سخت ”استحاضہ“ میں مبتلا تھی، نبی ﷺ کے پاس آئی اور آپ سے اس بارے میں دریافت کیا

کہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ”یہ شیطان کی طرف سے دھکا ہے، چھ دن یا سات دن حیض کے شمار

کر، پھر نہالے، جب صاف ہو جائے تو چوبیس یا تیس دن نماز پڑھ اور روزے رکھ، یہی تجھے کافی

ہے اور ہر ماہ اسی طرح کرتی رہ، جس طرح کہ عام عورتیں ایام ماہواری گزارتی ہیں۔“

یہ حدیث ان عورتوں کیلئے ہے جن کی نہ کوئی عادت مقرر ہو اور نہ ہی وہ حیض اور غیر حیض کا امتیاز

کر سکتی ہوں۔

* نفاس: نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد عورت کی شرم گاہ سے خارج ہوتا ہے۔ اس کے کم سے

کم کی کوئی حد نہیں، جب بھی عورت پاک صاف ہو جائے تو نہا کر نماز پڑھنی شروع کر دے۔ ہاں چالیس

روز سے قبل اس سے وطی (جماع کرنا) مناسب نہیں ہے، اسلئے کہ اس سے ایذا اور تکلیف لاحق ہونے کا

اندیشہ ہے، نفاس کی اکثر مدت چالیس دن ہے، اس لئے کہ ام سلمہؓ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كَانَتْ الثَّمَسَاءُ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» (سنن ابی داود، سنن الترمذی وسنن ابن

ماجہ)

”نفس والی عورتیں چالیس دن انتظار کرتی تھیں۔“

نیز فرماتی ہیں ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ بچہ جنم دینے کے بعد کتنے دن انتظار کرے، تو آپ نے فرمایا:

«أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ» (سنن ترمذی وأعله بالغرابۃ وصححه الحاکم)

”چالیس دن انتظار کرے، الا یہ کہ اس سے پہلے پاک صاف ہو جائے۔“

وہ اس طرح کرے گی کہ چالیس دن گزرنے کے بعد نمائے، نماز پڑھے اور روزے رکھے، چاہے پاک صاف ہوئی ہے، یا خون آرہا ہے۔ ہاں اگر اسے خون آرہا ہے تو مستحاضہ کی طرح اس کے احکام ہوں گے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نفاس والی عورت بیچاس دن یا ساٹھ دن انتظار کرے۔ مگر دینی طور پر احتیاط اسی میں ہے کہ وہ چالیس دن ہی نفاس کے شمار کرے۔

طہر کی پہچان

دوسرا مادہ

”طہر“ کی پہچان دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ اولاً: عورت کو خالص سفید پانی آنا شروع ہو جائے۔ ثانیاً: بالکل خشک ہو جائے۔ روئی کا ٹکڑا اندر لے جائے اور باہر نکالے، اگر بالکل خشک ہے تو ”طہر“ کی نشانی ہے، سونے سے پہلے اور بعد ازاں اسی طرح کرے، تاکہ معلوم ہو وہ نفاس سے پاک و صاف ہے یا نہیں۔

حیض و نفاس میں کیا منع اور کیا جائز ہے؟

تیسرا مادہ

* حیض و نفاس کے ایام میں ممنوع اعمال:

(۱) حیض و نفاس والی عورت سے جماعت کرنا منع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ (البقرہ ۲/ ۲۲۲)

”اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ۔“

(۲) نماز اور روزہ بھی ممنوع ہے۔ البتہ پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا دے گی۔ جبکہ نماز کی قضا نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (صحیح بخاری)

”کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔“

اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا

اور نماز کی قضا کا نہیں۔“ (صحیح بخاری)

(۳) مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» (رواہ أبو داود وصححہ ابن خزيمة)

”میں مسجد کو حیض والی عورت اور جنبی کیلئے حلال نہیں کرتا۔“

(۴) قرآن کی قرأت بھی نہ کرے۔ حدیث میں ہے:

«لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ» (سنن الترمذی وأعلہ)

”جنبی مرد اور حیض والی عورت قرآن پاک نہ پڑھیں۔“^(۱)

(۵) حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا جائز نہیں، بلکہ طہر کا انتظار کیا جائے اور طہر بھی وہ جس

میں جماع نہ کیا ہو۔ مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو ”حالت حیض“ میں طلاق دے دی تو رسول

اللہ ﷺ نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ”اسے ماہواری سے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھ۔“

(صحیح بخاری)

* حیض و نفاس میں جائز کام:

(۱) جماعت کے علاوہ عورت کے ساتھ ہر انداز میں اٹھنا بیٹھنا اور بوس و کنار کرنا جائز ہے۔ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (صحیح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذی

وسنن النسائی)

”جماع کے علاوہ سب کام کر سکتے ہو۔“

(۲) اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے، اس لئے کہ اس کی شارع ﷺ سے کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی۔

(۳) بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج اور عمرہ کے سب اعمال مثلاً احرام، وقوف عرفہ وغیرہ جائز

ہیں۔ طہر اور غسل کے بعد بیت اللہ کا طواف بھی کر سکے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا:

«إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي» (صحیح

بخاری و صحیح مسلم)

(۱) یہ حدیث معلول ہے، عون المعبود (ج: ۱، ص: ۹۱) میں ہے کہ جنبی کیلئے قرأت قرآن کی ممانعت میں کئی

احادیث آئی ہیں مگر سب میں مقال ہے، ہاں چونکہ ان میں شدید ضعف نہیں ہے، لہذا مجموعی طور پر استدلال کے

قابل ہیں۔ خطابی فرماتے ہیں ”جنبی قرآن پاک نہ پڑھے“ اسی طرح حیض والی عورت وہ بھی قرأت قرآن نہ

کرے، اس لئے کہ اس کا حدیث، جنابت سے زیادہ سخت ہے۔“ (اللاثری)

”وہ تمام افعال کر جو حاجی کرتے ہیں، البتہ پاک و صاف ہونے تک طواف نہ کرنا“

(۴) عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”میں حیض کی حالت میں ہوتی اور پانی پیتی تو رسول اللہ ﷺ اسی جگہ منہ لگا کر پیتے جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا۔“ (صحیح مسلم)

اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے حائفہ یوی کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔“ (مسند احمد و سنن ترمذی باسناد حسن)

آٹھویں فصل

نماز کا بیان

[اس میں چودہ مادے ہیں]

نماز کا حکم، حکمت اور فضیلت

پہلا مادہ

الف۔ نماز کا حکم:

اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہر مومن پر نماز فرض ہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے:

﴿ فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ (النساء/۴/۱۰۳)

”پس نماز قائم کرو، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر لازم ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى ﴾ (البقرہ/۲/۲۳۸)

”سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے اسے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں دوسرا رکن قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے:

«بِنْتِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (صحیح بخاری)

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے

رکھنا۔“

نماز کا تارک شرعاً واجب القتل ہے اور سستی کرنے والا قطعی طور پر فاسق ہے۔

ب۔ حکمت نماز:

نفس انسانی کی تطہیر و تزکیہ اس کا بنیادی مقصد ہے اور اس کے ذریعے سے بندہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مناجات اور آخرت میں اس کے قرب کا اہل قرار پاتا ہے، نیز نماز بے حیائی اور منکرات سے انسان کو دور کرتی ہے۔ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾
(العنکبوت ۲۹/۴۵)

”اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔“

ج۔ فضیلت نماز:

نماز کی فضیلت اور اس کی شان کی برتری میں احادیث مبارکہ کثیر تعداد میں وارد ہیں، نمونہ کے طور پر ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیے:

(۱) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
(صحیح مسلم)

”اصل دین اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی عظمت و بلندی (کانشان) اللہ کے راستہ میں جہاد ہے۔“

(۲) اور فرمایا: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (صحیح مسلم حدیث ۸۲)

”نماز چھوڑ دینا انسان اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔“

یعنی انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو کفر کی طرف چل پڑتا ہے۔

(۳) نیز ارشاد فرمایا: «أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے۔ ہاں اسلامی حقوق (کی ادائیگی میں ان کے خون اور اموال مستثنیٰ ہیں) اور ان (کے دل) کا حساب لینا اللہ پر ہے۔“

(۴) نیز آپ سے، افضل عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا:

«الصَّلَاةُ لَوْ قُتِبَتْهَا» (صحیح مسلم)

”(یعنی) بروقت نماز کی ادائیگی۔“

(۵) نیز ارشاد ہے: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ عَمْرٍ بِنَابٍ أَحَدِكُمْ يَفْتَحُهُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يَنْفَعِي مِنْ دَرَبِهِ شَيْئًا؟ قَالُوا لَا، قَالَ: فَإِنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يَذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ» (صحیح مسلم)

”پانچ نمازوں کی مثال اس میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے پاس سے گزر رہی ہو، وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ”نہیں۔“ فرمایا ”پانچ نمازیں بھی گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسا کہ پانی میل کو ختم کر دیتا ہے“

(۶) نیز فرمایا: «مَا مِنْ أَمْرٍ مِنْ مُسْلِمٍ تَخَضَّرَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» (صحیح مسلم)

”جس مسلمان کے پاس کسی فرضی نماز کا وقت آ پہنچتا ہے، وہ اس کے لئے اچھے وضو، خشوع اور رکوع کا اہتمام کرتا ہے تو وہ نماز اس کے پہلے گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ بڑا گناہ نہ کیا جائے اور یہ قانون ساری زندگی جاری رہتا ہے۔“

فرض، سنت اور نفل نمازیں

دوسرا مادہ

(۱) فرض نمازیں:

پانچ نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَى بِهِنَّ، لَمْ يُضَيَعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَّرَ لَهُ» (رواہ أحمد وغیرہ باسناد حسن)

”پانچ نمازیں اللہ نے بندوں پر لکھ دی ہیں، جو ان کی پابندی کرتا ہے اور بے قدری کر کے انہیں ضائع نہیں کرتا، اللہ کا اس کیلئے وعدہ ہے کہ وہ اسے ہمیشہ میں داخل کرے گا اور جو پابندی نہیں

کہتا، اس کیلئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔“

(۲) سنت نمازیں:

سنت نماز میں وتر، فجر کی دو رکعتیں، عیدین کی نماز، نماز کسوف اور نماز استسقاء داخل ہیں اور یہ سب سنت مؤکدہ ہیں۔ اور غیر مؤکدہ میں تہنیت المسجد، فرائض کے ساتھ روزمرہ^(۱) کی سنتیں، وضو کے بعد دو رکعت، چاشت کی نماز، قیام رمضان اور قیام اللیل شامل ہیں۔

(۳) نفل نماز:

نفل نماز میں دن، رات میں مذکورہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے علاوہ پڑھی جانے والی نمازیں (بھی) داخل ہیں۔

شرائط نماز

تیسرا مادہ

الف۔ شرائط فرضیت نماز:

(۱) ”وجوب نماز“ کی شرطوں میں ایک اسلام ہے، کیونکہ کافر پر نماز واجب نہیں ہے، اس لئے کہ نماز سے پہلے دونوں شادتوں کا اقرار ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقْنِمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑتا رہوں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔“

اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیلئے آپ کا فرمان ہے:

«فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» (صحیح بخاری)

”ان کو دعوت دے کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ

(۱) رسول اللہ ﷺ نے فرائض کے ساتھ سنتوں کی ترغیب و تائید فرمائی ہے اور ساری زندگی آپ کا اس پر عمل رہا ہے، لہذا یہ بھی مؤکدہ سنتیں ہیں۔ (لاثری)

اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تیری یہ بات مان لیں تو ان کو بتادے کہ اللہ نے تم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں”

(۲) عقل مند ہونا: اس لئے کہ پاگل پر نماز فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (سنن أبي داود ومستدرک حاکم وصححه)

”تین انسان مرفوع القلم ہیں، سویا ہوا جاگنے تک، نبالغ بالغ ہونے تک اور پاگل عقل درست ہونے تک“

(۳) بالغ ہونا: اس لئے کہ بچے پر نماز فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے معلوم ہے، البتہ تعلیم و تربیت کیلئے بچہ کو استحباباً سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاصْرَبُواهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (سنن الترمذی وحسنه)

”اپنی اولاد کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں، نماز کا حکم کرو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز کیلئے سرزنش کرو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔“

(۴) وقت کا داخل ہونا: اس لئے کہ وقت سے پہلے نماز فرض نہیں ہے۔

اللہ سبحانہ نے فرمایا: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (النساء/۴/۱۰۳)

”بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔“

اور اس لئے بھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر نبی ﷺ کو اوقات نماز کی تعلیم دی اور فرمایا ”(اے محمد! ﷺ) انھیں اور (ظہر) کی نماز پڑھیں“ چنانچہ آپ نے سورج ڈھلنے پر ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کے وقت آکر فرمانے لگے ”انھیں اور نماز پڑھیں“ چنانچہ آپ نے جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہوا، عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کے وقت آکر فرمانے لگے ”انھیں اور نماز پڑھیں“ چنانچہ آپ نے سورج غروب ہونے پر مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کے وقت آکر کہنے لگے ”انھیں اور نماز پڑھیں“ چنانچہ آپ نے سرنخی کے غائب ہونے پر عشاء کی نماز پڑھی، پھر صبح صادق کے وقت آئے، پھر دوسرے دن ظہر کے وقت آکر فرمانے لگے ”انھیں اور نماز پڑھیں“ چنانچہ آپ نے جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہوا ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کے وقت آکر کہنے لگے ”انھیں اور نماز پڑھیں“ چنانچہ آپ نے جب ہر چیز کا سایہ اس کے دوشل ہوا، عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کیلئے پہلے دن کے وقت ہی میں آئے، پھر آدھی یا راوی کے بقول

ایک تمائی رات ہونے پر عشاء کیلئے آئے اور نماز ادا کی، پھر اچھی طرح روشنی ہونے پر صبح کے لئے آئے اور نماز ادا کی اور پھر فرمایا ”ان دو وقتوں کے درمیان (نمازوں کے) اوقات ہیں“ (مسند احمد، سنن نسائی و سنن ترمذی)

(۵) حیض و نفاس کے خون سے پاک ہونا۔ اس لئے کہ حیض اور نفاس والی عورت پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتِكَ فَأَتْرِكِي الصَّلَاةَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب تجھے ماہواری آجائے تو نماز ترک کر دے“

ب۔ شرائط نماز:

(۱) نماز کی صحت کیلئے شرط ہے کہ آدمی بے وضو نہ ہو، جنبی نہ ہو اور اس کا کپڑا بدن اور جگہ پلید نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهْوَرٍ» (صحیح مسلم)

”اللہ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔“

(۲) شرم گاہ کو چھپانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿حُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف ۷ / ۳۱)

”ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کر لیا کرو۔“

لہذا ستر پوشی نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی، اس لئے کہ کپڑوں کی زینت وہی ہے جس میں ستر ہو۔ مرد پر ناف سے لیکر دونوں گھٹنوں تک جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے اور چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ عورت کیلئے سارا جسم ستر ہے۔ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» (رواہ أبو داؤد و إسناده جيد)

”اللہ بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا۔“

نیز رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کیا عورت قمیص اور اوڑھنی میں بغیر تہبند کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: «إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِعًا يُعْطَى طَهْوَرًا قَدَمَيْهَا» (سنن الترمذی و حسنہ و مستدرک حاکم و صححہ)

”ہاں جائز ہے جب اس کی قمیص اتنی لمبی ہو کہ اس کے قدموں کے ظاہر کو ڈھانپ رہی ہو۔“

(۳) قبلہ رخ ہونا۔ کیونکہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ مَشْرُقًا﴾ (البقرہ ۲ / ۱۵۰)

”اور جہاں بھی ہو اسی (مسجد حرام) کی طرف منہ کرو۔“

ہاں خوف، یا بیماری، یا اسی انداز کے کسی اور عذر کی بنا پر یہ شرط ساقط ہو جائے گی۔ جیسا کہ مسافر سواری کی پیٹھ پر بیٹھ کر نفل ادا کر سکتا ہے، خواہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، یا کسی اور طرف، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھا گیا کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آرہے تھے تو آپ سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، خواہ سواری کا رخ جدھر بھی ہوتا۔ (صحیح مسلم)

چوتھا مادہ نماز کے فرائض، سنتیں، مکروہات، باطل کر دینے والی

چیزیں اور جو کچھ اس میں جائز ہے

الف۔ فرائض نماز:

(۱) صاحب طاقت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس لئے کہ جو کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے، مگر وہ کھڑا ہو کر نہیں ادا کرتا، اس کی طرف سے بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينِينَ ﴾ (البقرہ ۲/۲۳۸)

”اور اللہ کیلئے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (صحیح بخاری)

”کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر طاقت نہیں تو بیٹھ کر، اگر پھر بھی طاقت نہیں تو پہلو پر لیٹ کر ہی نماز پڑھ۔“

(۲) نیت کرنا۔ یعنی دل میں ارادہ کرے کہ میں فلاں نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (صحیح بخاری)

”عملوں کا دارودار نیتوں پر ہے۔“

(۳) تکبیر تحریمہ یعنی ”اللہ اکبر“ کہنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (سنن أبي

داود، سنن الترمذی وصححه الحاكم)

”نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم (۱) تکبیر اور اس کی تحلیل سلام ہے۔“

(۴) قرأت سورہ فاتحہ۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (صحیح بخاری)
 ”اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔“

ہاں اگر امام جبری قرأت کر رہا ہے تو مقتدی پر اس کا پڑھنا فرض نہیں ہے، اس لئے کہ اسے امام کی قرأت کے وقت خاموش^(۱) رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے:

(۱) یعنی نیت کے ساتھ تکبیر ”اللہ اکبر“ کہنے سے منافی کام حرام ہو جاتے ہیں اور سلام کہنے سے پھر سارے کام جو نماز کی وجہ سے حرام ہو گئے تھے حلال ہو جاتے ہیں۔ (الاثری)

(۲) بعض علماء کی رائے یہی ہے کہ جبری نماز میں مقتدی پر قرأت فاتحہ فرض نہیں ہے، البتہ سری میں ضروری ہے، مگر اکابر محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ سب نمازوں میں امام، مقتدی اور منفرد سب پر فاتحہ پڑھنا ضروری اور لازم ہے۔ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کا مستدل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اور ابن عبد البر رضی اللہ عنہ نے ”التمیذ“ میں ”کہانی“ نے شرح بخاری میں اور قسطلانی نے بھی شرح بخاری میں اس حدیث کا مفہوم یہی واضح کیا ہے کہ یہ حدیث منفرد، امام اور مقتدی سب کے لئے جبری اور سری نمازوں میں فاتحہ الکتاب کو لازم قرار دیتی ہے۔ «قَالُوا فَهَذَا عَلَىٰ عُمُوْمِهِ فِي الْإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْصَرْ إِمَامًا مِنْ مَأْمُوْمٍ وَلَا مُنْفَرِدًا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْيِيزِ» اور علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی نے ”السعیة“ ص: ۳۰۳ میں لکھا ہے کہ قوی السند حدیث عبادہ سے مقتدی کے لئے ”فاتحہ الکتاب“ پڑھنا ثابت ہے، اس قول میں حدیث عبادہ سے وہ حدیث مراد ہے جس میں نماز صحیح کی صراحت ہے، دیکھئے (جامع ترمذی) اور کتاب القراءة للبیہقی (ص: ۷۴) میں صراحت ہے کہ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ» ”یعنی امام کے پیچھے جو فاتحہ الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔“ اس کی سند صحیح ہے۔ یہ حدیث بھی مؤید ہے کہ حدیث صحیح بخاری مقتدی کو بھی شامل ہے، صحیح مسلم و مؤطا امام مالک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں۔“ ابو ہریرہ سے سوال ہوا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں؟ تو فرمایا ”آہستہ پڑھ لے“ پھر ایک حدیث سے استدلال کیا جس میں فاتحہ الکتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ”نماز“ کہا ہے۔ اور یہ فاتحہ الکتاب کے رکن نماز ہونے کی دلیل ہے۔ متواتر احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب القراءة للبیہقی، جزء القراءة للبخاری، تحقیق الکلام اور توضیح الکلام وغیرہ۔ اور آیت قرآن ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ ہجرت سے پہلے کئی دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ مذکورہ حکم نزول آیت کے بعد مدینہ منورہ میں جاری ہوا۔ نیز فاتحہ الکتاب آہستہ دل میں پڑھنا استماع اور انصات کے منافی نہیں ہے، اور حدیث ”إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا“ میں قرأت سے مراد حدیث مذکور کی بنا پر فاتحہ کے علاوہ کی قرأت مراد ہے، اور ”انصات“ آہستہ پڑھنے کے منافی نہیں ہے۔ لہذا راجح مسلک یہی ہے کہ امام، مقتدی اور منفرد سب ام الکتاب کی قرأت کریں گے، جبری نماز ہو یا سری۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (الاثری)

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (الأعراف/ ۷/ ۲۰۴)

”اور جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔“

اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» (صحیح مسلم)

”جب امام تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کرو اور جب قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔“

اور جب امام آہستہ قرأت کر رہا ہے تو مقتدی پر سورت فاتحہ پڑھنا لازم ہوگا۔

(۵-۶) رکوع کرنا اور رکوع سے سراٹھانا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو جس نے

نماز درست نہیں پڑھی تھی، فرمایا تھا:

«ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا» (صحیح بخاری)

”رکوع اطمینان کے ساتھ کر، پھر سراٹھا اور سیدھا کھڑا ہو جا۔“

(۷-۸) سجدہ کرنا اور سجدہ سے سراٹھانا۔ اس لئے کہ رسول اللہ نے نماز درست نہ پڑھنے والے

کو فرمایا تھا:

«ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» (ایضاً)

”پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر اور سراٹھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا۔“

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (الحج ۷۷)

”اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو۔“

(۹) رکوع، سجدہ، قیام اور جلسہ میں اطمینان کو ملحوظ رکھنا۔ جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں ان مواقع پر

«مُسِيئِي الصَّلَاةِ» (درست نماز نہ پڑھنے والے) کے لئے «حَتَّى تَطْمَئِنَّ» کا حکم ہے کہ اطمینان

سے پڑھ۔ اطمینان کا مقصد یہ ہے کہ رکوع، قیام، سجدہ اور جلسہ میں اعضاء کے استقرار کے بعد اتنی دیر

ٹھہرے کہ کم از کم ایک بار «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» کہ لے۔ اس سے زائد ٹھہرنا ممنون ہے۔

(۱۰-۱۱) سلام اور سلام کیلئے بیٹھنا۔ اس لئے کہ نمازی سلام کے بغیر نماز سے فارغ نہیں ہو سکتا، نیز

سلام بیٹھے بیٹھے ہی کہنا چاہئے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (سنن أبي داود وسنن الترمذي وصححه الحاكم)

”اور نماز کی ”تحلیل“ سلام ہے۔“

(۱۲) نماز کے ارکان میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے نمازی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا

اور نہ رکوع سے پہلے سجدہ کر سکتا ہے، اس لئے کہ نماز کی کیفیت رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور آپ

نے صحابہ کرام کو اسی کی تعلیم دی ہے، چنانچہ آپ کا فرمان ہے:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (صحیح بخاری)

”اس طرح نماز پڑھو، جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔“

لہذا نماز میں کوئی مقدم رکن، مؤخر نہیں کیا جاسکتا اور نہ مؤخر کو مقدم کرنا جائز ہے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔

ب۔ سنن نماز:

نماز میں سنتیں دو طرح کی ہیں، مؤکدہ جو واجب کے حکم میں ہیں اور غیر مؤکدہ جو مستحب کے درجہ میں ہیں۔

مؤکدہ سنتیں:

(۱) فجر کی نماز اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں کوئی مکمل سورت، یا قرآن پاک کی ایک دو آیات تلاوت کرنا۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ، الکتاب اور دو سورتیں پڑھتے تھے اور پچھلی دو رکعتوں میں صرف ام الکتاب (سورہ فاتحہ) اور کبھی کبھی کوئی آیت اوچھی آواز سے پڑھ لیتے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۲) امام اور مفرد کا «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» اور مقتدی کا صرف «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» کہنا۔ اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رکوع سے پیٹھ اٹھاتے ہوئے «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» کہتے، پھر کھڑے ہو کر «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» کہتے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”جب امام «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» کہے تم «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» کہو۔ (صحیح مسلم)

(۳) رکوع میں تین بار «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» اور سجدہ میں تین بار «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» کہنا۔ اس لئے کہ جب آیت مبارکہ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ”اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو“ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”رکوع میں اس کی تمہیل کرو“ اور جب آیت مبارکہ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ”اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرو“ نازل ہوئی تو فرمایا ”سجدہ میں اس کے مطابق ذکر کرو۔“ (مسند احمد و سنن ابی داؤد بسند جید)

(۴) سجدہ کو جاتے وقت اور سجدہ سے جلسہ یا قیام یا تشہد کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر «اللہ اکبر» کہنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے ان مواقع میں یہ ثابت ہے۔

(۵) پہلا اور دوسرا تشہد اور ان کے لئے بیٹھنا بھی سنت مؤکدہ میں شمار ہے۔

(۶) الفاظ تشہد پڑھنا۔ جو کہ یہ ہیں:

«الْحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”میرے تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔ اے نبی (ﷺ)! آپ پر سلام، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر (بھی) سلامتی ہو، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اقرار کرتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

(۷) جری نمازوں، یعنی مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں اور نماز فجر (کی دونوں رکعتوں) میں جری قرأت کرنا اور باقی رکعات میں آہستہ تلاوت کرنا۔

(۸) سری نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا۔ یہ فرض نمازوں کیلئے حکم ہے۔ نوافل میں آہستہ قرأت کرنا، اگر وہ نوافل دن کے وقت پڑھ رہا ہو، سنت ہے۔ اگر رات کے وقت پڑھے تو جری پڑھے گا، الا یہ کہ اونچی آواز سے قرأت کرنے میں کسی کو تکلیف کا خطرہ ہے تو پھر آہستہ قرأت کرنا مسنون ہے۔

(۹) آخری تشہد میں «التحیات» کے بعد رسول اللہ ﷺ پر درج ذیل درود پڑھنا:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (صحیح مسلم)

”اے اللہ! محمد ﷺ اور آپ کی آل پر رحم و کرم فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر رحمت فرمائی تھی یقیناً تو ستائش و شان والا ہے اور محمد ﷺ اور آپ کی آل پر برکت فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر برکت فرمائی تھی۔ یقیناً تو ستائش و شان والا ہے“ (۱)

غیر مؤکدہ امور:

(۱) دعائے افتتاح یعنی: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى

جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (صحیح مسلم موقوفاً علی عمر رضی اللہ عنہ)

”اے اللہ! تو پاک ہے (میں) تیری تعریف کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری عظمت بلند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“ (۲)

(۱) مؤلف کی اصطلاح میں یہ سنت مؤکدہ واجب کے حکم میں داخل ہے۔ (الاشری)

(۲) اس کے علاوہ بھی رسول اللہ ﷺ سے اس موقع پر ادعیہ و اذکار مبارکہ ثابت ہیں، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(۲) پہلی رکعت میں ”تعوذ“ اور ہر رکعت میں آہستہ بسم اللہ پڑھنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (النحل ۱۶/۹۸)

”جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مروود سے اللہ کی پناہ مانگ“

(۳) تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا (یعنی رفع

الیدین کرنا) اور اسی طرح دوسری رکعت سے اٹھتے وقت بھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَكْبِرُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”نبی ﷺ جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا کر ”اللہ اکبر“

کہتے، پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اسی طرح اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح رفع الیدین کرتے۔“

اور فرماتے: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ نے اس کی (دعا) سن لی جس نے اس کی حمد کی، اے ہمارے رب! اور تیرے ہی لئے تعریف ہے۔“

(۴) قرأت ”فاتحہ-الکتاب“ کے بعد آمین کہنا۔ کیونکہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ﴿عَبَّرَ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ پڑھتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے۔ (سنن ترمذی و حسنہ)

اور اس لئے بھی کہ آپ کا فرمان ہے:

«إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (صحیح بخاری)

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) جن میں سے ایک یہ ہے:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (صحیح مسلم)

”اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ڈال دے، اے اللہ! میرے

گناہوں کو مٹا دے، جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اے اللہ! میرے

گناہوں کو پانی، اولوں اور برف کے ساتھ دھو دے“

(صحیح مسلم)

”جب امام ﴿عَبَّرَ الْمَمْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّكَّالِينَ﴾ پڑھے تو تم آمین کہو، جس کی آواز فرشتوں کی آواز کے موافق ہوگئی، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔“

(۵) صبح کی نماز میں لمبی، عصر و مغرب میں مختصر اور عشاء و ظہر میں درمیانی قرأت کرنا۔ اس لئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ”صبح کی نماز میں طوالم مفصل (یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک) اور ”ظہر“ میں اوساط مفصل (یعنی سورہ بروج سے سورہ بینہ تک) اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل (لم یکن الذین سے آخر تک) پڑھو۔“ (سنن ترمذی)

(۶) دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں یہ دعا پڑھنا:

”رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ“ (سنن الترمذی)

”اے میرے رب! مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔“

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے۔ (ایضاً)

(۷) صبح کی آخری رکعت یا وتر کی رکعت میں قرأت کے بعد، یا رکوع سے سر اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنا۔^(۱) جس کے الفاظ یہ ہیں:

”اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَفِيْهِ وَأَصْرِفْ عَنِّيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدْرُكُ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعْرِضُ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ - اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ وَمِنْكَ، لَا أَحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيْ“ (سنن أبي داود و سنن النسائي)

”اے اللہ! مجھے ہدایت کی راہ دکھا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت نصیب فرمائی ہے اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت سے نوازا ہے اور مجھے (اپنا) دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے (اپنا) دوست بنایا ہے اور جو تو نے درست بنایا ہے اور جو تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ اور جو تو نے (برا) فیصلہ کر رکھا

(۱) صبح کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ثابت ہے، اور رکعت وتر میں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ (مؤلف)

ہے اس کے شر سے مجھے بچالے اور اسے مجھ سے پھیر لے۔ اس لئے کہ تو فیصلے فرماتا ہے تجھ پر فیصلہ لاگو نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ کہ جس سے تو دوستی لگالے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جسے تو دشمن بنا لے وہ کبھی عزت نہیں پاسکتا۔ اے ہمارے رب! تو بابرکت اور بلند مقام والا ہے۔ اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔ اور تیری سزا سے تیری بخشش کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔ تیری سزا سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں میں تجھ پر تیری حمد و ثنا کو شمار نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

(۸) آپ جس انداز^(۱) پر بیٹھتے تھے، اسی طرح بیٹھنا۔ یعنی بیٹھنے کے جملہ مواقع میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور آخری تشدد کے موقع پر سرین پر بیٹھنا اور بائیں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکالنا اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر انگلیاں پھیلا کر رکھنا اور دائیں ہاتھ کی ساری انگلیاں بند کرنا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ تشدد میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، اس حالت میں نگاہ اشارہ سے آگے متجاوز نہ ہوتی تھی۔ (صحیح مسلم)

(۹) سینہ پر دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھنا۔ صحابی حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ» (صحیح بخاری)

”لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ^(۲) بائیں کلائی پر رکھیں۔“

اور اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى

فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» (مسند أحمد وإسناده صحیح)

”رسول اللہ ﷺ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے، جو اپنا بائیں ہاتھ دائیں پر رکھ کر نماز پڑھ

(۱) بیٹھنے کی مذکورہ کیفیت صحیح بخاری میں بروایت ابو حمید رضی اللہ عنہ مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں آگے کرتے، اور دوسرا (دایاں) کھڑا کرتے اور سرین پر بیٹھ جاتے۔ یہ کیفیت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے سامنے بیان کی تھی، جس کی انہوں نے تصدیق کی۔ (مؤلف)

(۲) قیام میں سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں تو ہاتھ آسانی سے سینہ پر آتے ہیں، لہذا یہی مسنون ہے۔ اس کیفیت میں ہاتھ ناف کے نیچے تک نہیں جاتے۔ (الاثری)

رہا تھا تو آپ نے اس کا ہاتھ کھینچ کر دایاں ہاتھ بائیں پر کر دیا۔“

(۱۰) سجدہ میں دعا کرنا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِينٌ - حَقِيقٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (صحیح مسلم)

”سنو! مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدہ میں قرآن کی قرأت کروں، رکوع میں رب تعالیٰ کی تعظیم بیان کرو اور سجدہ میں دعا کی کوشش کرو، تمہارے لئے قبولیت کی پوری توقع ہے۔“

(۱۱) آخری تشہد میں درود کے بعد ان کلمات مبارکہ کے ساتھ دعا کرنی چاہئے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» (صحیح مسلم)

”اے اللہ! میں عذاب جہنم، عذاب قبر، آزمائش حیات و ممات اور فتنہ مسیح دجال سے تیری حفاظت کا طلبگار ہوں۔“

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے ”جب تم میں سے کوئی ایک آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو (درج بالا) چار چیزوں سے اللہ کی پناہ کی درخواست کرے۔“ (صحیح مسلم)

(۱۲-۱۳) دائیں اور بائیں طرف «الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» کہنا، اس لئے کہ نبی ﷺ دائیں اور بائیں طرف منہ کر کے سلام پھیرا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار کی سفیدی مقتدیوں کو نظر آتی تھی۔ (صحیح مسلم)

(۱۴) سلام کے بعد درج ذیل احادیث کے مطابق ذکر و دعا کرنا۔

* ثوبان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» (یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں) کہتے۔

پھر فرماتے: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (صحیح مسلم)

”اے اللہ! تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہی ہے، اے جلالت و عزت کے مالک! تو برکت والا ہے۔“

* معاذ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا:

«يَا مَعَاذُ! إِنِّي أَحْبَبْتُكَ أَوْ صَبَبْتُكَ يَا مَعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (مسند أحمد وسنن

ابی داود و مستدرک حاکم و صحیحہ)

”اے معاذ! مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا «اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»
”اے اللہ! اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت کیلئے میری مدد کر۔“

* مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے:
«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (صحیح بخاری)

”ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تعریف بھی اسی کیلئے ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ! جو تو دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روک دے، اسے کوئی دے نہیں سکتا اور کسی بڑے کو اس کی بڑائی تیری گرفت سے نہیں بچا سکتی۔“

* ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص ہر نماز کے بعد «آیہ الکرسی» پڑھتا ہے، مرنے کے بعد وہ بہشت میں داخل ہو گا۔ (سنن نسائی و معجم طبرانی)

* ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص ہر نماز کے بعد ۳۳ بار «سُبْحَانَ اللَّهِ» ۳۳ بار «الْحَمْدُ لِلَّهِ» اور ۳۳ بار «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہے اور ایک بار «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» کہے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ (صحیح مسلم)

* سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (صحیح بخاری)

”اے اللہ! میں بخل سے تیری پناہ پکڑتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں اور یہ کہ میں رذیل عمر میں ڈال دیا جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور دنیا کی آزمائش اور عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔“

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے۔

ج۔ نماز میں ناپسندیدہ امور:

* نماز میں سر کو ادھر ادھر پھیرنا، یا آنکھ سے ادھر ادھر دیکھنا۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» (صحیح بخاری)

”یہ ایک جھپٹ ہے، جو شیطان بندے کی نماز پر مارتا ہے۔“

* آسمان کی طرف دیکھنا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ، لِيَتَنَهَنَّ عَنْ

ذَلِكَ، أَوْ لِيُحْطَفْنَ أَبْصَارُهُمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، وہ اس کام سے رک جائیں، یا پھر ان کی

نگاہیں ایک لی جائیں گی۔“

* پہلو پر ہاتھ رکھنا: اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلوؤں

پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

* لٹکے ہوئے بالوں، آستین یا کپڑوں کو سمیٹنا اور درست کرنا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَلَا أَكْفُ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا» (صحیح مسلم)

”مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ میں کپڑا یا بالوں کو نہ سمیٹوں۔“

* انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کرنا اور ان کو چٹھانا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو

اس طرح کرتے دیکھا تو فرمایا:

«لَا تَفْرُقْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ» (سنن ابن ماجہ و اسنادہ ضعیف)

”نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹھا۔“

* سجدہ کی جگہ میں ایک سے زیادہ بار کنکریوں پر ہاتھ پھیرنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ النَّحْصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ»

(سنن ابی داؤد و سنن الترمذی بسند صحیح)

”جب تم سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لئے کہ رحمت اس (نمازی)

کے سامنے ہوتی ہے۔“

نیز آپ کا فرمان ہے: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً»

”اگر تو نے ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر۔“

* کوئی ایسا بے فائدہ کام کرنا، جو نماز کے خشوع میں مخل ہو، مثلاً لباس یا داڑھی کے بالوں کو ہاتھ لگاتے

رہنا، یا جائے نماز اور یا دیواروں کے رنگوں اور ڈیزائنوں کو دیکھتے رہنا وغیرہ۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

«أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» (صحیح مسلم)

”نماز میں سکون اختیار کرو۔“

* رکوع یا سجدہ میں تلاوت قرآن کرنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» (صحیح مسلم)

”مجھے رکوع یا سجدہ میں ”قرأت قرآن“ سے منع کیا گیا ہے۔“

* پاخانہ یا پیشاب کو روکے رکھنا۔

* اسی طرح کھانے کی موجودگی میں نماز شروع کر دینا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبِتَانِ» (سنن أبي داود)

”کھانے کی موجودگی اور پاخانہ و پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔“

* (تشہد میں) ایڑیوں پر بیٹھنا اور (سجدہ میں) بازو زمین پر بچھا دینا۔ اس لئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ

أَفْتِرَاشَ السَّبْعِ» (صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا کرتے تھے یعنی (ایڑیوں پر بیٹھنا) اور اس سے

بھی روکا کرتے تھے کہ انسان (سجدہ) میں اپنے بازو و رندہ کی طرح زمین پر بچھا دے۔“

د۔ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں:

(۱) نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، بشرطیکہ نماز میں یا نماز کے فوراً بعد اس کا تدارک نہ کرے۔ اس

لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو جس نے آپ کے سامنے نماز پڑھی اور اطمینان و اعتدال کو،

جو کہ رکن نماز ہے، ترک کیا تو آپ نے فرمایا:

«إِزْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» (صحیح مسلم)

”واپس جا، نماز پڑھ، اس لئے کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔“

(۲) نماز میں کھانا یا پینا۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”نماز میں (اللہ تعالیٰ کے ساتھ) مصروفیت ہوتی ہے۔“

(۳) نماز کی درستی کے علاوہ کوئی اور بات کرنا، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَقَوْمًا لِلَّهِ قَنِينَ﴾ (البقرة ۲/۲۳۸)

”اور اللہ کیلئے خاموش ہو کر کھڑے ہو۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ» (صحیح مسلم)
 ”نماز میں کوئی انسانی کلام جائز نہیں ہے۔“

البتہ نماز کی درستی کیلئے (حسب ضرورت) بولنا درست ہے۔ مثلاً امام سلام کے بعد اگر مقتدیوں سے دریافت کرے کہ نماز پوری ہو گئی ہے تو اس کے بولنے سے نماز خراب نہیں ہوگی، یا امام کو غلطی لگ رہی ہے تو مقتدی اس کو قرأت کر کے بتا دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز کے دوران کلام فرمائی اور ذوالیدین رضی اللہ عنہم بھی بولے اور ان کی نماز باطل نہیں ہوئی تھی، ذوالیدین رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی ”اے اللہ کے رسول (ﷺ)؛ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں قصر (کمی) ہو گئی ہے؟“ آپ نے فرمایا ”نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۴) کھل کھلا کر ہنسا، البتہ مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تقمہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ بعض علماء تو اس سے وضو کے ٹوٹنے کے قائل بھی ہیں اور رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے:

«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكُشْرُ وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ» (الطبرانی بسند لا بأس بہ)
 ”مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی، البتہ تقمہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔“

(۵) کسی کام میں زیادہ مشغولیت جو عبادت کے منافی ہونے اور دل و اعضاء کے نماز کے علاوہ کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز کے باطل ہونے کا باعث ہو، ہاں معمولی کام، جیسا کہ پگڑی درست کرنا، یا صف کو درست کرنے کیلئے آگے پیچھے ہونا، یا ایک ہی بار کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھانا، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز کی امامت کراتے ہوئے امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو اٹھایا اور نیچے اتارا تھا۔ (صحیح بخاری)

(۶) بھول کر نماز کی رکعات دگنی پڑھ لینا، مثلاً نماز ظہر کی آٹھ رکعات پڑھ لے، یا مغرب کی چھ رکعات، یا صبح کی چار رکعات۔ اس لئے کہ اتنی بڑی بھول سے یہ بات واضح ہے کہ اس نماز کی توجہ اور خشوع نماز میں نہیں ہے اور یہی نماز کی روح ہے جس کے فقدان سے نماز باطل قرار پائے گی۔^(۱)

(۷) کسی نماز میں داخل ہونے کے بعد یاد آجائے کہ اس نے پہلی نماز نہیں پڑھی تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ پانچوں نمازوں میں ترتیب فرض ہے، اس لئے کہ شارع ﷺ نے فرائض نماز کی ادائیگی ترتیب کے ساتھ کی ہے، لہذا کوئی نماز اس سے پہلی نماز سے مقدم ادا نہیں کی جاسکتی۔

ھ۔ نماز میں نمازی کے لئے کون سی چیزیں جائز ہیں؟

(۱) کوئی معمولی ضروری کام، مثلاً کپڑے وغیرہ کی درستی۔ اس لئے کہ صحیح حدیث سے اس کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے ہے۔

(۲) اضطراری حالت میں کھانا۔

(۳) صف بندی میں درستی کرنا، یعنی امام کی ہمت میں دوسرے مقتدی کو کھینچنا یا آگے پیچھے کرنا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بائیں طرف سے دائیں طرف کر دیا تھا، جبکہ وہ آپ کے پہلو میں رات کی نماز تہجد پڑھ رہے تھے۔ (صحیح بخاری)

(۴) جمائی لینا اور منہ پر ہاتھ رکھنا۔

(۵) امام قراعت بھول جائے تو اسے بتانا، یا ”سو“ کی صورت میں ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہنا۔ اس لئے

کہ آپ نے فرمایا:

«مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جس کو نماز میں کوئی عارضہ لاحق ہو جائے (یعنی بھول وغیرہ ہو جائے) تو ”سبحان اللہ“ کہے۔“ (۱)

(۶) آگے سے گزرنے والے کو ہٹانا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب کوئی ”سترہ“ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے روک دے، اگر انکار کرے تو وہ اس سے لڑائی کرے، اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔“

(۷) نمازی کو اگر سانپ اور بچھو کے ایذا رسانی کرنے کا ڈر ہو تو اسے قتل کر دے۔ فرمان رسول

(۱) اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو پھر نماز باطل ہوگی، اگر بھول کر ایسا ہوا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھول ہی ہے خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو نیز خشوع و خضوع کی کمی یا فقدان بھی کسی حدیث کی رو سے نماز کو باطل نہیں کرتا البتہ ایسا کرنا اچھا فعل نہیں ہے۔ صاحب کتاب کی اس بات کے لئے کوئی بھی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس حدیث میں آتا ہے کہ:

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأَمْتِي عَنِ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَا وَالنُّسْبَانِ، وَالْإِسْتِكْرَاهِ» (ابن ابی حاتم)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی اور بھول چوک اور مجبوری کی حالت میں کام سے درگزر فرمایا ہے۔“ واللہ اعلم بالصواب۔ (محمود الحسن اسد)

(۲) البتہ خاتون سبحان اللہ نہیں کہے گی بلکہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے گی وضاحت صحیحین کی اسی حدیث میں دیکھیے (ع، ر)

اللہ ﷻ ہے:

«أَقْتُلُوا الْأَسْوَذِينَ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ» (سنن الترمذی) ی
 ”نماز میں دو سیاہ چیزوں، سانپ اور بچھو کو قتل کر دو۔“

(۸) اپنے ہاتھ کے ساتھ نمازی (حسب ضرورت) خارش کر سکتا ہے، اس لئے کہ یہ قابل معافی معمولی عمل ہے۔

(۹) اگر کوئی سلام کے تو نمازی ہتھیلی سے اشارہ کر دے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کیا تھا۔ (سنن ترمذی)

سجدہ سمو کا بیان

پانچواں مادہ

نماز میں رکعت، یا سجدہ یا کوئی اور رکن بھول کر زائد ہو جائے تو نمازی اس غلطی کو دور کرنے کے لئے نماز مکمل کر کے دو سجدے کرے اور پھر سلام پھیرے۔ اسی طرح اگر نماز کی سنن مؤکدہ میں سے کوئی چیز رہ جائے تو سلام سے پہلے ”سجدہ سمو“ کرے۔ مثلاً درمیان کا تشہد چھوٹ جائے اور بالکل یاد نہ آئے، یا سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد نہ آئے تو تشہد کیلئے واپس نہ جائے، بلکہ آخر میں سلام سے پہلے سجدہ کرے، اسی طرح اگر تشہد مکمل کرنے سے پہلے سلام پھیر دے اور پھر جلدی میں یاد آجائے تو دوبارہ نماز کی تکمیل کرے اور سلام کے بعد ”سجدہ سمو“ کرے، ان احکام پر دلیل رسول اللہ ﷺ کا قول و فعل ہے۔
 دو رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا تھا تو آپ کو اطلاع دی گئی۔ آپ دوبارہ آئے نماز مکمل کی اور سلام کے بعد سجدہ سمو کیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

ایک بار آپ تشہد کے بغیر دو سری رکعت سے اٹھ گئے تو سلام سے پہلے ”سجدہ سمو“ کیا اور فرمایا:
 «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكْكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَيَّ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْكَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (صحیح مسلم)

”جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے کہ تین پڑھی ہیں یا چار تو شک سے قطع نظر کر کے یقین پر بنا کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے، اس صورت میں اگر اس نے واقعتاً پانچ رکعات پڑھی ہیں تو پانچویں رکعت اور دو سجدے (مل کر) اس کی نماز کو جہت بنا دیں گے۔ اگر پوری چار رکعتیں تھیں تو یہ سجدے شیطان کے لئے باعث تذلّیل ہوں گے۔“
 امام کے پیچھے اگر مقتدی بھول جائے تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر ”سجدہ سمو“ نہیں ہے، الا یہ کہ

امام بھول جائے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کرے گا، اس لئے کہ امام کی متابعت ضروری ہے اور اس لئے بھی کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ مربوط ہے اور رسول اللہ ﷺ جب بھول گئے تو آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ”سجدہ سو“ کیا تھا۔ (سنن ترمذی)

نماز کا طریقہ

چھٹا مادہ

مسلمان باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو اور اقامت کے بعد اس نماز کی نیت کر کے جو شروع کرنا چاہتا ہے، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے اور «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہہ کر نماز میں داخل ہو جائے۔ اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر سینہ کے اوپر رکھے، پھر دعاء افتتاح پڑھے اور آہستہ سے کہے «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» اور پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ پڑھ کر آمین کے اور پھر کوئی مکمل سورت یا جو آیات آسان ہوں، پڑھے اور پھر دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائے اور «اللہ اکبر» کہتا ہوا رکوع کو جائے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ٹکائے اور پیٹھ سیدھی کرنے، سر اونچا ہو نہ نیچا، بلکہ کمر کے برابر ہو اور رکوع میں تین یا زیادہ بار «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» کہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے ہوئے «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» کہے اور سیدھا کھڑا ہو جائے اور عرض کرے «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ» اور پھر سجدے کیلئے «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہتا ہوا جائے اور سات اعضاء پر سجدہ کرے، یعنی چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ ماتھا اور ناک زمین پر ٹکے ہونے ضروری ہیں اور تین یا زیادہ بار «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» کہے۔ اگر کوئی اچھائی کے لئے دعا کرے تو بھی بہتر ہے، پھر سجدہ سے «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہتے ہوئے اٹھے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، دائیں کو کھڑا رکھے اور کہے «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأَرِزْ قُنِي» پھر پہلے سجدہ کی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر دوسری رکعت کیلئے اٹھ جائے اور اسی طرح کرے جیسا کہ اس نے پہلی رکعت میں کیا اور پھر تشہد کیلئے بیٹھے، اگر نماز دو رکعت والی ہو، مثلاً صبح کی نماز تو تشہد اور درود پڑھے اور پھر دائیں اور بائیں طرف منہ کر کے «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» کہے۔

اور اگر نماز دو رکعت سے زائد والی ہے تو تشہد پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائے۔ اور اوپر ذکر کئے گئے طریقہ کے مطابق نماز مکمل کرے۔ البتہ پچھلی رکعات میں قیام میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے^(۱) اور آخری تشہد میں سرین پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے، اس

(۱) آخری دو رکعات میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جاسکتی ہے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ (محمود الحسن اسد)

حال میں کہ انگلیوں کے بطون (نچلے حصے) زمین پر نکلے ہوئے ہوں اور پھر تشدد میں درود پڑھے، اور پھر عذاب جنم، عذاب نار، عذاب قبر، زندگی و موت کی آزمائشوں اور مسجح دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ چاہے، پھر دائیں طرف منہ کر کے اونچی آواز سے «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» کہے اور اسی طرح بائیں طرف بھی۔ چاہے دونوں طرف کوئی (انسان) نہ ہو۔

نماز باجماعت، امامت اور دیر سے

سوالوں مادہ

آنے والے مقتدی کے احکام

الف۔ نماز باجماعت کا بیان:

(۱) نماز باجماعت کا حکم: ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، بشرطیکہ اسے کوئی شرعی عذر نہ ہو۔

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُّ مِنَ الْعَنَمِ الْقَاصِيَةَ» (مسند أحمد، سنن أبي داود، سنن النسائي ومستدرک حاکم - حدیث صحیح)

”جس شہریا دیہی آبادی میں تین شخص رہتے ہوں اور ان میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آجاتا ہے، لہذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ میں سے الگ رہنے والی (بھیڑیا بکری) کو کھا جاتا ہے۔“

اور فرمایا: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» (صحیح بخاری)

”مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، ادھر نماز کے لئے اذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر میں ان لوگوں کا رخ کروں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ پس ان کے گھروں کو جلا دوں۔“

ایک اور نایاب صحابی حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ مسجد میں نہ آؤں؟“ آپ نے اس کو اجازت

مرحمت فرمائی مگر، جانے لگے تو بلا لیا اور فرمایا ”کیا اذان سنتے ہو؟“ عرض کی ”ہاں“ فرمایا ”تو پھر ضرور آؤ۔“ (صحیح مسلم)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، سوائے منافق کے اور بیمار کو بھی دو انسان چلا کر لاتے تھے اور صف میں کھڑا کر دیتے تھے۔ (صحیح مسلم)

(۲) باجماعت نماز کی فضیلت:

شریعت میں نماز باجماعت کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس پر اجر عظیم ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جماعت کے ساتھ نماز، اکیلے نماز پڑھنے سے سے ستائیس درجہ زیادہ (ثواب رکھتی) ہے۔“

اور فرمایا: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنْ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَخْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُخْذِثْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے بیس سے زیادہ درجے کی فضیلت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ ایک انسان جب اچھا وضو کرتا ہے اور صرف نماز کے لئے مسجد کا رخ کرتا ہے تو ہر قدم کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے، نماز ہی میں شمار ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم کر، جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔“

(۳) کم از کم جماعت:

دو آدمی اکٹھے ہو جائیں تو ایک امام بن جائے دو سرا مقتدی، یہی جماعت ہے، البتہ جماعت میں کثرت

تعداد اللہ کی محبت کا باعث ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان:

«صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَرْكَمِي مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَرْكَمِي مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى» (مسند

أحمد، سنن أبي داود، سنن النسائي، صحيح ابن حبان وصححه الحاكم)

”کیلے کی نماز سے دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے اور دو کے ساتھ نماز پڑھنا ایک کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جماعت میں جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔“

اسی طرح مسجد میں نماز ادا کرنا افضل ہے اور دور والی مسجد قریب کی مسجد سے اور بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا أْبَعَدُهُمْ مَمَشَى إِلَيْهَا» (صحيح مسلم)

”بے شک زیادہ ثواب ان لوگوں کو حاصل ہو گا جو دور سے چل کر مسجد میں آتے ہیں۔“

(۳) جماعت میں عورتوں کی شمولیت:

اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کیلئے آسکتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» (مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح)

”عورتوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو۔“

البتہ وہ سادہ انداز میں آئیں اور خوشبو استعمال نہ کریں۔ اس لئے کہ خوشبو استعمال کر کے مسجد میں آنا، ان کیلئے حلال نہیں ہے۔ (مسند احمد وابوداؤد)

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُحُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ» (صحيح مسلم)

”عورت خوشبو استعمال کر کے ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں نہ آئے۔“

نیز عورت کی نماز اپنے گھر میں زیادہ افضل ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

«وَبَيُّوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ» ”اور ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں۔“

(۵) نماز کے لئے نکلنا اور چلنا:

مسجد میں جانے کیلئے جو گھر سے نکلتا ہے، اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنا دایاں پاؤں آگے برھائے

اور کہے:

«بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» (سنن الترمذی و صحیحہ)

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْسَايَ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تُغْفِرَ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ کے نام سے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، کسی نیک کام کرنے کی قوت اور کسی برے کام سے رک جانے کی دسترس، اللہ کے سوا کسی سے حاصل نہیں ہے، اے اللہ! میں تیری حفاظت چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں، یا کیا جاؤں، پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، جاہلانہ کلام کروں یا مجھ پر جاہلانہ وار کیا جائے۔“

بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں کہ ”اے اللہ! میں مانگتے والوں کے حق اور میرے اس چلنے کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، میں بڑائی اور تکبر، ریا اور شہرت کیلئے نہیں نکلا، بلکہ تیری ناراضگی سے بچنے کیلئے اور تیری رضا حاصل کرنے کیلئے نکلا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آتش جہنم سے بچا اور میرے سارے گناہ معاف کر دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ اے اللہ! میرا دل، میری زبان، میرا کان اور آنکھ نور سے بھر دے اور مجھے میرے دائیں، بائیں اور اوپر روشنی عطا کر۔ اے اللہ! میرے نور کو بڑھا دے۔“

پھر اطمینان کے ساتھ اور پروقار طریقہ سے چلے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا» (صحیح مسلم)

”جب تم نماز کیلئے آؤ تو اطمینان کے ساتھ چلو، جتنی رکعات مل جائیں ادا کرو اور جو فوت ہو جائیں انہیں (بعد میں) پورا کرلو۔“

مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں آگے کرے اور یہ دعا پڑھے:

«بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي
وَأَفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» (مسند أحمد وسنن ابن ماجه)

”اللہ کے نام سے، عظیم اللہ، اس کے مبارک چہرے اور اس کی قدیم سلطنت کی شیطان مردود کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ! ہمارے نبی محمد ﷺ اور ان کی آل پر درود و سلام بھیج، اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“
اور تحیۃ المسجد (مسجد میں داخل ہونے کے بعد) کی دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، کیونکہ

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ» (صحیح مسلم)
”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔“

ہاں! اگر سورج طلوع ہو رہا ہے، یا غروب ہو رہا ہے تو بیٹھ جائے اور نماز نہ پڑھے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔

اور جب مسجد سے نکلے تو بایاں پاؤں آگے رکھے اور داخل ہونے کے وقت کی دعائی پڑھے البتہ اس میں «وَأَفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» کے بجائے «وَأَفْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ» کے۔ یعنی ”اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔“

ب امامت کا بیان:

(1) امام کی شرائط: امام کیلئے شرط ہے کہ وہ مرد، عادل اور فقیہ ہو، لہذا عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی اور نہ فاسق جو فسق میں مشہور ہو، امام بن سکتا ہے، الایہ کہ حکومت پر فائز ہو اور حکم عدولی میں اس سے خطرہ ہو تو مجبوراً اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ان پڑھ جاہل کی امامت درست نہیں ہے، البتہ اپنے جیسوں کا امام بن سکتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَوَظَّرَنَّ امْرَأَةً وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْفِرَهُ بِسُلْطَانٍ أَوْ يَخَافَ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ» (سنن ابن ماجه وهو ضعيف)

”کوئی عورت اور کوئی فاجر کسی مومن کی امامت نہ کرائیں، الایہ کہ حکومت کی زبردستی ہو یا اس کی لاشھی یا تلوار کا ڈر ہو“

اس روایت کی اگرچہ سند ضعیف ہے، مگر جمہور علماء کا اس پر عمل ہے۔ عورت کی امامت کے بارے میں اجازت خاندان کی عورتوں اور بچوں کی امامت کے ساتھ مشروط ہے، جیسا کہ فاسق کی امامت اضطراری حالت سے مشروط قرار دی گئی ہے۔

(۲) امامت کا زیادہ حق دار کون ہے؟

جماعت کی امامت کیلئے کتاب اللہ کا زیادہ علم رکھنے والا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، پھر اللہ کے دین کے ماہر علماء، پھر تقویٰ میں زیادہ، پھر بڑی عمر والا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْثَرُهُمْ سِنًا» (صحیح مسلم)

”لوگوں کی امامت وہ کرائے جو اللہ کی کتاب کا زیادہ پڑھنے والا ہو، اگر قرأت میں برابر ہوں تو سنت کو زیادہ جاننے والا، اگر سنت کے علم میں برابر ہوں تو ہجرت میں سبقت لے جانے والا، اگر ہجرت میں برابر ہوں تو عمر میں بڑا۔“

ہاں اگر حاکم وقت (امام مسجد) یا صاحب خانہ ہو، تو دوسروں سے زیادہ امامت کا مستحق وہی ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (سنن سعید بن منصور)

”صاحب خانہ اور حاکم کا اس کی اجازت کے بغیر امام نہ بنے“

(۳) بچے کی امامت:

نابالغ نفل میں امام بن سکتا ہے، فرض کیلئے نہیں۔ اس لئے کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اور نابالغ کی نماز نفل ہے، لہذا فرض میں وہ امامت نہ کرائے۔ فرمان رسول اللہ ﷺ ہے:

«لَا تَخْتَلِفُوا عَلَيَّ إِيمَانِكُمْ» (صحیح بخاری)

”اپنے امام سے اختلاف نہ کرو“

اور یہ بھی مخالفت^(۱) ہے کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے۔

(۱) مؤلف کا یہ فرمان کہ مفترض منتقل کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یہ امام کی مخالفت ہے، جو ناجائز ہے، محل نظر ہے، کیونکہ معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے فرض نماز ادا کرتے تھے، اور پھر اپنی قوم کو امامت کراتے تھے، صحیح بخاری ج: ۱، ص: ۹۸ میں ہے۔

«كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ» معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز رسول اللہ ﷺ کے پیچھے فرض ہوتی تھی۔ ارشاد ہے: «إِذَا أُقْبِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْنُوبَةُ...» (فافہم) اور افراد قوم ان کے پیچھے فرض پڑھتے تھے، جبکہ یہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے۔ (الاشری)

البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں جمہور کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نابالغ لڑکا فرض نماز میں بھی امام بن سکتا ہے۔ ان کا استدلال عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے، جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قرآن کا جو زیادہ قاری ہو وہی امام بنے۔“ بنا بریں عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی امامت کراتے تھے، جبکہ یہ اس وقت سات سال کی عمر میں تھے۔ (صحیح بخاری)

مگر جمہور علماء نے اس روایت کو ضعیف^(۳) کہا ہے اور اگر صحیح تسلیم کر لی جائے تو یہ احتمال موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع نہیں ہوئی کہ یہ لوگ مدینہ سے دور صحرا میں آباد تھے۔

(۴) عورت کی امامت:

عورت عورتوں کی نماز میں امام بن سکتی ہے اور وہ صف میں ان کے درمیان ہی کھڑی ہوگی۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا کو گھر کی مسجد کا مؤذن مقرر کرنے کی اجازت دی تھی، تاکہ وہ اہل بیت کو نماز پڑھا سکے۔ (سنن ابی داؤد اور یہ حدیث صحیح ہے)

(۵) نابینا آدمی کی امامت:

نابینا نماز کا امام مقرر ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دو بار مدینہ میں اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، جبکہ وہ نابینا تھے۔ (سنن ابی داؤد اور یہ حدیث صحیح ہے)

(۶) مفضول کی امامت:

افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت بھی جائز ہے، اس لئے کہ رسول اللہ نے مختلف مواقع میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جبکہ آپ ان دونوں، بلکہ کل مخلوق سے افضل ہیں۔ (صحیح بخاری)

(۷) تیمم والے کی امامت:

جس نے تیمم کیا ہو، وہ وضو کرنے والوں کا امام بن سکتا ہے، اس لئے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے تیمم

(۲) مؤلف سے سو ہوا ہے، کسی نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ مؤلف کا یہ احتمال بھی درست نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس پر عمل رہا، اگر ممنوع ہوتا تو لازماً اس کی ممانعت نازل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل جس پر آپ کا سکوتی استقرار ہو، شرعاً حجت ہے۔

(الاشری)

کے ساتھ ایک فوجی دستہ کو نماز پڑھائی تھی، جبکہ وہ سب وضو سے تھے۔ چنانچہ پھر جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تھا تو آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ (سنن ابی داؤد اور یہ حدیث صحیح ہے)

(۸) مسافر کی امامت:

مسافر مقیم لوگوں کا نماز میں امام بن سکتا ہے۔ البتہ مقیم لوگ مسافر امام کی نماز کے بعد اٹھ کر نماز پوری پڑھیں گے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ کو نماز پڑھائی اور آپ مسافر تھے، جبکہ وہ مقیم تھے، پھر فرمایا:

«يَأْهَلُ مَكَّةَ أَيْمُونًا صَلَاتِكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ» (موطا مالک)

”اے اہل مکہ اپنی نماز پوری کر لو، ہم مسافر لوگ ہیں۔“

اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا ”یہ ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔“ (مسند احمد، اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے)

(۹) مقتدی کا امام کے ساتھ کھڑا ہونا:

اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت دوسری کی امامت کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے پہلو کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اگر مقتدی دو یا زیادہ ہوں تو امام کے پیچھے مرد کھڑے ہوں گے اور پھر ان کے پیچھے عورتیں اور اگر ایک مرد اور ایک عورت مقتدی ہو تو مرد امام کے دائیں جانب اور عورت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ چاہے وہ مرد نابالغ لڑکا ہو۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا

وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا» (صحیح مسلم)

”مردوں کی صفوں میں بہتر پہلی اور گھٹیا آخری ہے اور عورتوں کی صفوں میں آخری بہتر اور پہلی صف گھٹیا ہے۔“

اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جنگ کے موقع پر جابر رضی اللہ عنہ کو جو بائیں طرف کھڑے تھے، اپنی دائیں طرف کر دیا تھا اور پھر جابر بن صخر رضی اللہ عنہ آئے اور بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دونوں کو پیچھے دھکیل دیا اور وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اسی طرح انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور میری ماں کو اپنے پیچھے۔“ (صحیح مسلم)

نیز انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور عورت ہمارے پیچھے۔“ (صحیح بخاری)

(۱۰) امام کے سترے کا مقتدیوں کے لئے کافی ہونا:

اگر امام نے ”سترہ“ بنا لیا ہو تو مقتدیوں کو الگ الگ ”سترہ“ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے آگے ایک نیزہ کھڑا کر لیا کرتے تھے، پھر کسی کو بھی اپنے پیچھے ”سترہ“ بنانے کا حکم نہیں کرتے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۱) امام کی اقتدا کا واجب ہونا:

مقتدیوں پر لازم ہے کہ امام کی اتباع کریں اور کسی بھی حرکت میں امام سے آگے تجاوز کرنا حرام ہے اور برابر رہنا بھی ناپسند ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ امام سے پہلے کہ لی ہے تو دوبارہ تکبیر تحریمہ کہے، ورنہ نماز باطل ہوگی۔ اسی طرح اگر سلام پہلے کہے تو بھی نماز باطل ہے۔ اگر رکوع یا سجدہ، یا ان سے اٹھنا پہلے کر لے تو امام کے بعد رکوع یا سجدہ کرنا دوبارہ لازم ہوگا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ» (صحیح بخاری)

”امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، سو اس پر اختلاف نہ کرو۔ جب وہ تکبیر کے تو تکبیر کو، جب وہ رکوع کرے تب تم رکوع کرو اور جب وہ ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہے تو تم ”رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔“^(۱)

نیز آپ کا فرمان ہے: «أَمَّا يَخْشَى أَحَدَكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يُحَوَّلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا سر یا شکل و صورت گدھے کی طرح بنا دیں۔“

(۱) امام کی اقتداء میں نمازیوں کا بیٹھ کر نماز ادا کرنا منسوخ ہے کیونکہ آپ نے حیات طیبہ کی آخری نمازیں بیٹھ کر پڑھائیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی (صحیح بخاری / ج ۱)

(۱۲) کسی عذر کی بنا پر مقتدی کا امام کی جگہ لینا:

دوران نماز امام کو یاد آجائے کہ وہ بے وضو ہے، یا وہ بے وضو ہو جائے، یا تکسیر پھوٹ پڑے، یا کوئی اور عارضہ لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ نماز جاری نہ رکھ سکے تو جائز ہے کہ مقتدیوں میں سے کسی کو آگے کر دے، جو نماز مکمل کرائے اور خود امام چلا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں زخمی کر دیا گیا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ (صحیح بخاری)

اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی تکسیر کی وجہ سے اپنا نائب امام بنایا تھا۔ (سنن سعید بن منصور)

(۱۳) نماز ہلکی کرانا:

امام کیلئے مستحب ہے کہ نماز لمبی نہ کرے، البتہ پہلی رکعت اس نیت سے طویل کر سکتا ہے کہ جماعت میں شریک ہونے والے پہلی رکعت میں آئیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ پہلی رکعت لمبی کرتے تھے۔ نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، اس لئے کہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ہاں جب اکیلا پڑھے تو جتنی چاہے طوالت کرے۔“

(۱۴) مقتدیوں کے ہاں ناپسندیدہ شخص کی امامت مکروہ ہے: اگر لوگوں کا کسی کو ناپسند سمجھنا دینی وجوہات کی بنا پر ہو تو وہ شخص ان کی امامت نہ کرائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«ثَلَاثَةٌ لَا تُزْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شَيْئًا: رَجُلٌ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخْوَانٌ مُنْصَارِمَانِ» (سنن ابن ماجہ - وسندہ حسن)

”تین آدمیوں کی نماز ایک بالشت کے قدر بھی ان کے سروں کے اوپر (قبولیت کے لئے) نہیں اٹھتی، ایک وہ جو کسی قوم کی امامت کراتا ہے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور وہ عورت جس پر اس کا خاوند ساری رات ناراض رہا اور وہ دو بھائی جو آپس میں قطع تعلق کر چکے ہیں۔“

(۱۵) امام کے قریب کون کھڑا ہوگا؟ نماز ختم ہونے کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف پھرنا:

یہ امر مستحب ہے کہ امام کے قریب اہل علم و فضل کھڑے ہوں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا نئے فرمایا:

«لَيْلِيْنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْيَ» (صحیح مسلم)

”تم میں صاحب علم و فراست میرے قریب کھڑے ہوا کریں۔“

اور یہ بھی مستحب ہے کہ امام سلام کے بعد دائیں (یا بائیں) طرف سے مڑے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فعل اسی طرح تھا۔ ابو داؤد اور ترمذی رحمہما قیصہ بن صلب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْمِنَا فَيَنْصَرِفُ جَانِبَهُ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ» (حسنہ الترمذی)

”نبی ﷺ ہمارے امام ہوتے تھے اور کبھی دائیں طرف سے (ہماری طرف) پھرتے اور کبھی بائیں طرف سے۔“

(۱۶) صفیں برابر کرنا:

امام اور مقتدی صفوں کی درستگی اور ان کو سیدھا رکھنے کا خصوصی اہتمام کریں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کی طرف توجہ کر کے فرمایا کرتے تھے:

«تَرَأَوْا وَاعْتَدِلُوا» (صحیح بخاری صحیح مسلم)

”ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور سیدھے کھڑے ہو کرو“

اور فرمایا: «سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» (صحیح بخاری صحیح مسلم)

”اپنی صفیں سیدھی کرو، صفوں کی درستی نماز کی تکمیل سے ہے۔“

اور ارشاد ہے:

«لَتَسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيَخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ» (سنن الترمذی وحسنہ)

”تم اپنی صفیں سیدھی کرو گے، یا پھر اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا“

مزید فرمایا: «مَا مِنْ خُطُوَةٍ اَعْظَمَ اَجْرًا مِنْ خُطُوَةٍ مَسَاهَا الرَّجُلُ اِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا» (رواہ البزار وهو حسن)

”صف میں خالی جگہ پر کرنے کیلئے آدمی جو قدم بڑھاتا ہے، اس سے بڑھ کر اجر میں کوئی اور قدم نہیں ہے۔“

ج۔ مسبوق کا حکم:

(۱) ہر صورت میں مسبوق کا امام کے ساتھ مل جانا ضروری ہے:

نماز پڑھنے والا جب مسجد میں آتا ہے اور امام کو رکوع، سجدہ، جلسہ یا قیام جس کسی بھی حالت میں پاتا ہے تو اس پر فوراً اس کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا آتَى أَحَدَكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» (سنن

الترمذی بسند ضعیف)

”جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے آئے تو وہ امام کی پیروی کرے، خواہ امام جس حالت میں بھی ہو۔“

جمہور علماء کا اس پر عمل ہے، کیونکہ دیگر روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔

(۲) رکوع کے پالینے سے رکعت کا حصول:

مقتدی امام کو رکوع میں پائے اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع کر لے تو مقتدی کی ایک رکعت پوری ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوَهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (سنن أبي داود)

”جب تم نماز کیلئے آؤ اور ہم سجدہ میں ہوں تو سجدہ کرو اور اسے شمار نہ کرو اور جو رکعت (۱) پالے اس نے نماز پالی۔“

(۳) امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کا فوت شدہ نماز کی قضا دینا:

امام کے سلام کے بعد مقتدی فوت شدہ رکعات کو پورا کرے، چاہے تو فوت شدہ رکعات کو آخر نماز قرار دے، جیسا کہ اس حدیث سے مستفاد ہے:

«فَمَا أَدْرَسْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (صحیح مسلم)

”جتنی رکعات پاؤ پڑھ لو اور جو رہ جائیں ان کو پورا کر لو۔“

مثلاً: مغرب کی ایک رکعت پالی ہے تو اٹھ کر دو رکعت پڑھے، پہلی میں فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے اور دوسری میں صرف فاتحہ۔ پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیرے اور اسی کو بعض محققین اہل علم رائج (۲) قرار دیتے ہیں۔

(۱) اس حدیث سے استدلال تب ہو سکتا ہے کہ جب رکعت سے مراد رکوع لیا جائے۔ (مؤلف)

اور اس سے رکوع مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ ”رکعة“ کا حقیقی مفہوم یہاں زیادہ موزوں ہے، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان نماز باجماعت کا پالینے والا تب قرار پائے گا جب ایک رکعت پوری امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ رکوع میں مل جانے سے دو رکن نماز قیام اور قرآۃ فاتحہ رہ گئے ہیں۔ لہذا اسے پوری رکعت کا مد رک قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (الاشری)

اور چاہے تو فوت شدہ کو اپنی نماز کی پہلی رکعت سمجھے اور سلام کے بعد ان کی قضا کرے، جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا» (صحیح بخاری) اور جو تم سے رہ جائے اس کی قضا کرو۔“

سے مستفاد ہے۔ بنا بریں مغرب کی ایک رکعت رہ جائے تو اٹھے اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت جہراً پڑھے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے۔

(۳) مقتدی کا امام کے پیچھے قرأت کرنا:

جہری نماز میں مقتدی پر قرأت واجب نہیں ہے، بلکہ خاموشی مسنون ہے اور امام کی قرأت ہی اسے کافی ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (مسند أحمد وسنن ابن ماجه)
 ”جس کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔“

نیز آپ کا فرمان ہے: «مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ» (سنن الترمذی وحسنہ)

”کیا بات ہے کہ قرآن کی قراءت مجھ پر گراں ہو رہی ہے!“

چنانچہ لوگ جہری نمازوں میں آپ کے ساتھ قراءت کرنے سے رک گئے۔

اور فرمایا: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِئُوتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»
 (صحیح مسلم)

”امام بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کرو اور جب وہ قراءت کرے تو خاموش رہو۔“

(۲) امام نووی شرح مسلم (ج: ۱؛ ص: ۲۲۰) میں لکھتے ہیں ”اکثر روایات میں «مَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا» ہے، ایک روایت میں «فَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ» ہے، امام شافعی اور جمہور علماء سلف و خلف اسی کے قائل ہیں کہ مسبوق نے جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں، وہ اس کی اول نماز ہے۔ اور سلام کے بعد اس کی تکمیل کرے گا۔ امام ابو حنیفہ اور ایک طائفہ اس کے برعکس قائل ہیں۔ امام مالک سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ اور «فَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ» میں قضا سے مراد فقہاء کا اصطلاحی مفہوم نہیں، بلکہ لغوی معنی ہے، یعنی ادائیگی نماز، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ”جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ.....“ (الاثری)

(۳) اس جہر کا جواز محل نظر ہے، ایک تو مؤلف نے اس کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی دوسرا یہ الٹا ساتھ والے نمازیوں کی نماز میں محل ہو سکتا ہے (ع۔ ر)

ہاں امام جن نمازوں میں ”جرم“ نہیں کر رہا، ان میں قراۃت مسنونہ ہے اور ”جہری“ میں بھی امام کے سکتات (یعنی جہاں امام خاموش ہوتا ہے) میں فاتحہ پڑھ لی جائے تو بہتر^(۱) ہے۔

(۵) فرض نماز کے ہوتے ہوئے نفل نماز ادا کرنا:

فرض نماز کی تکبیر ہو جائے تو نفل^(۱) میں داخل ہونا ناجائز ہے، اور اگر نفل پڑھ رہا ہے اور رکوع مکمل کر کے رکعت پوری نہیں کی تو اسے منقطع کر دے، اگر ایک رکعت پڑھ چکا ہے تو مختصر^(۲) انداز سے مکمل کرے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا أَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (صحیح مسلم)
 ”جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض کے سوا کوئی نماز نہیں ہے۔“

(۶) جس نے نماز ظہر ادا نہ کی، جب وہ آئے اور نماز عصر کھڑی ہو چکی ہو تو...؟
 اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ”ظہر“ کی نیت سے امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور سلام کے بعد عصر پڑھے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ عصر کی نیت کرے اور ساتھ شامل ہو

(۱) اس مسئلہ میں جمہور محدثین و فقہاء کی تحقیق یہ ہے کہ مقتدی بھی امام کے پیچھے آہستہ فاتحہ۔ الکتاب کی قرأت لازماً کریں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (صحیح بخاری) یعنی ”اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو فاتحہ الکتاب نہ پڑھے۔ حدیث «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً» محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ (تحفۃ الاحوذی) اور بعض اکابرین نے قرأت سے ماسوی الفاتحہ بھی مراد لی ہے۔ حدیث «مَا لِيْ اَنْزَعُ الْقُرْآنَ» میں مقتدی کی ایسی قراۃت جو امام کی قراۃت میں منازعت پیدا کرے، یعنی جہرا ہی مراد ہے، جیسا کہ «مَا لِيْ اَنْزَعُ» کا لفظ دال ہے اور اس لئے کہ ابوداؤد (ج: ۱) ص: ۳۰۴ اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی ”ہاں“ آپ نے فرمایا ”نہ پڑھو سوا فاتحہ الکتاب کے“ خطابی کہتے ہیں ”اس کی سند جید ہے، اس میں کوئی طعن نہیں ہے، اور روایت «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» میں جو انصاف ہے، فاتحہ کا پڑھنا اس کے منافی نہیں ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قراۃت سے مراد ماسوی الفاتحہ کی قراۃت ہے۔ یاد رہے کہ مؤلف کتاب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آہستہ پڑھنے کو ضروری قرار نہیں دیتے، امام کے سکتات میں پڑھ لی جائے تو اسے مستحب قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ان کے بیان سے واضح ہے۔ (الاشری)

(۲) سنن روایت بھی شرعاً نفل میں داخل ہیں۔ (الاشری)

(۳) حدیث مبارک کا عموم اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک رکعت پوری کر چکا ہے تو بھی منقطع کر دے۔

جائے۔ امام کے فارغ ہونے کے بعد پہلے نظر پڑھے اور پھر عصر کی نماز اور امام کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے وہ نفل ہوگی۔ وہ نمازوں کی ترتیب ضروری قرار دیتے ہیں اور حدیث مبارک:

«فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَى الْإِمَامِ»

”امام کے خلاف نہ کرو۔“

سے یہی مستفاد ہے کہ احتیاطاً عصر کی نیت سے امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور فارغ ہونے کے بعد نظر اور عصر ترتیب کے ساتھ ادا کرے، اگر یہ حدیث مذکور نہ ہوتی تو پھر نظر کی نیت سے شامل ہونا اولیٰ تھا۔

(۷) نمازی صف کے پیچھے اکیلا نماز نہ پڑھے:

مقتدی اگر صف میں شامل نہ ہو اور پیچھے کھڑا ہو جائے تو ناجائز ہے۔ اگر کسی مجبوری کے بغیر اکیلا پیچھے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک شخص نے اسی طرح نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا:

«اسْتَقْبِلْ صَلَاتِكَ فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (سنن ابن ماجہ و مسند أحمد بسند حسن)

”نماز دوبارہ پڑھو، جو اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے۔“
اگر امام کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے تو جائز ہے۔

(۸) پہلی صف افضل ہے:

امام کے دائیں طرف پہلی صف میں ملنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي» (مسند أحمد، معجم الطبرانی و إسنادہ جید)

”پہلی صف والوں کیلئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے ان کیلئے دعائیں کرتے ہیں۔“ صحابہ کرامؓ نے کہا ”اور دوسری صف والوں کیلئے بھی؟“ فرمایا ”اور دوسری صف والوں کیلئے بھی۔“

اور فرمایا: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا» (صحیح مسلم)

”مردوں کی بہتر صف پہلی ہے اور کم تر آخری اور عورتوں کی بہتر صف پچھلی ہے اور کم تر پہلی“
 نیز فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى مِثْلِهِ مِنَ الصُّفُوفِ»

(سنن أبي داود)

”اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں کیلئے رحمت کی دعا کرتے ہیں، جو صفوں کے دائیں طرف نماز پڑھتے ہیں۔“

اور ارشاد ہے: «تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بَيْنِي وَلِيَأْتَنَّهُمْ بِكُمْ مِنْ وَرَاءَكُمْ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» (صحیح مسلم)

”آگے بڑھو اور میری اقتدا کرو اور تمہارے پیچھے والے تمہاری اقتدا کریں گے اور کچھ لوگ ہمیشہ پیچھے ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔“

اذان و اقامت کا بیان

آہواں مادہ

الف۔ اذان

(۱) اذان کی تعریف:

مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کے اوقات کی اطلاع دینے کا نام ”اذان“ ہے۔

(۲) اذان کا حکم:

شروع قبہ جات والوں پر نماز کی اذان کہنا فرض کفایہ ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلِيُؤَمِّتْكُمْ أَكْبَرُكُمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور تمہیں تمہارا بڑا امامت کرائے۔“

جبکہ یہ مسافروں، جنگلوں اور صحراؤں میں رہنے والوں کے لئے مسنون ہے (فرض نہیں)، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعِ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِرٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح بخاری)

”جب تو بھیڑ بکریوں میں ہے، یا دیہات میں، تو اونچی آواز سے نماز کے لئے اذان کہہ، اس لئے کہ جنوں، انسانوں اور دیگر مخلوق میں سے جو بھی مؤذن کی آواز سنے گا، قیامت کے دن اس کیلئے گواہی دے گا۔“

(۳) اذان کے الفاظ:

فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ مِنَ النِّعَمِ الْقَاصِيَةَ (سنن أبي داود، سنن النسائي
ومستدرک حاکم وهو صحیح)

”کسی شریا ویرات میں تین آدمی ہوں اور ان میں نماز کی اقامت نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آجاتا ہے، لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو۔ کیونکہ بھیڑیا بکریوں میں سے الگ رہنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔“

اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اذان دہری کہیں اور اقامت اکرے۔“ (صحیح مسلم)

(۲) اقامت کے الفاظ:

اذان کو خواب میں سننے والے صحابی عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق اقامت کے الفاظ یہ ہیں:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ
الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تنبیہ: اقامت (تکبیر) امام کی مرضی کے وقت کہنی چاہئے۔ امام کی موجودگی اور اجازت کے بغیر مؤذن تکبیر نہ کہے۔ حدیث میں ہے:

«الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكَ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلَكَ بِالْإِقَامَةِ» (سنن الترمذی)
”مؤذن اذان کا زیادہ اختیار رکھتا ہے اور امام تکبیر (کھلانے) کا۔“

اس کی سند میں اگرچہ مجہول راوی ہے، تاہم فقہاء کا تعامل اسی پر ہے اور ایک شاہد جو علی رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ ہاں اذان کہنے میں مؤذن کو اختیار ہے، جب بھی وقت ہو جائے کسی کا انتظار کے بغیر اذان کہے۔

اذان و تکبیر میں مستحب امور:

(۱) اذان ٹھہر ٹھہر کر دینا اور تکبیر (اقامت) میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا:

«إِذَا أذُنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَرْ» (ابوالشیخ عن أبي هريرة بسند حسن)
”جب تو اذان کہے تو ٹھہر ٹھہر کر کہہ اور جب اقامت کہے تو جلدی کر“

(۲) سننے والا وہی الفاظ آہستہ آہستہ دہرائے جو مؤذن یا تکبیر کہنے والا کہہ رہا ہے۔ البتہ ”حَيَّ“

عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ» کے جواب میں «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» کے اور «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» کے جواب میں «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا» کے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت میں «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» کہا تو رسول اللہ ﷺ نے «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا» کہا اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

«إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنَ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي»

”جب تم اذان سنو تو مؤذن کی طرح کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لئے ”وسیلہ“ کا سوال کرو، جو اللہ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرتا ہے اس کیلئے میری سفارش حلال ہوگئی۔“

(۳) اذان کے بعد دعائے خیر کرنی چاہئے، جامع ترمذی میں حسن سند کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے

مروی ہے کہ:

«الْكَعْبَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» (سنن الترمذی)

”اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔“

مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا بھی مروی ہے:

«اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاعْفِرْ لِي»

”اے اللہ! یہ تیری رات کے آنے، تیرے دن کے جانے اور تجھے پکارنے والوں کا وقت ہے، پس مجھے بخش دے۔“

نواں مادہ

قصر، جمع، بیمار کی نماز اور صلاة الخوف کا بیان

الف۔ نماز قصر:

(۱) قصر کا معنی:

قصر کا معنی یہ ہے کہ چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھی جائے، جن میں سورہ فاتحہ اور کسی دوسری

(۱) یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور بعض صحیح روایات میں آتا ہے کہ تکبیر کا جواب بھی اسی طرح

دیا جائے جیسے مکبر کے۔ (اسد)

باب چہارم: عبادات = سورت کی قزامت ہوگی۔ مغرب اور صبح کی نماز میں قصر نہیں ہے، اس لئے کہ مغرب کی تین رکعتیں ہیں اور صبح کی دو رکعتیں۔

(۲) قصر کا حکم:

شریعت میں ”قصر“ کے بارے میں اللہ عزوجل کا یہ حکم وارد ہے:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (النساء ۴/۱۰۱)

”اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”یہ تم پر اللہ کی ایک خیرات ہے، تم اس کی خیرات قبول کرو۔“

رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب بھی سفر کیا تو نماز میں قصر کیا، اس سے اس کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

(۳) مسافت کی مقدار جس میں قصر کرنا مسنون ہو:

نبی ﷺ نے صراحت کے ساتھ قصر کی کوئی مسافت متعین نہیں کی۔ تاہم جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور ائمہ کرام رحمہم اللہ نے رسول اللہ ﷺ کے اس سفر کی مسافت کا اعتبار کیا ہے جس میں آپ نے قصر کی تھی۔ وہ تقریباً چار برد یعنی اڑتالیس میل^(۱) بنتا ہے، اس لئے ان کے ہاں یہ ادنیٰ مسافت ”قصر“ قرار پائی ہے یعنی اگر کوئی شخص اڑتالیس میل سفر اختیار کرتا ہے اور وہ سفر کسی گناہ کیلئے نہیں ہے تو وہ چار رکعت والی نماز مثلاً ظہر، عصر اور عشاء کو دو رکعت ادا کرے۔

(۴) آغاز اور انتہائے قصر:

مسافر اپنے شہر کی رہائشی آبادی سے جدا ہوتے ہی قصر کر سکتا ہے اور اپنے شہر کی حدود میں آنے تک قصر کرتا رہے، الا یہ کہ کسی جگہ چار یا زیادہ دن رہنے کا پختہ ارادہ ہو جائے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا پھر

(۱) ان روایات سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اڑتالیس میل کے سفر پر قصر کی تھی، جب کہ صحیح مسلم (ج: ۱، ص: ۴۴۳) میں ہے «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ سَبِيْرَةً ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخٍ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ» یعنی ”رسول اللہ ﷺ جب تین میل یا نو میل کے سفر پر نکلتے تو دو رکعت پڑھتے تھے۔“ یہ حدیث صریح ہے کہ تین یا نو میل کے سفر پر قصر کی جائے، تین اور نو میں شک ہے، لہذا نو میل سنی ہے، اور اسی کو حد قصر سفر قرار دیا جانا بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ (الانثری)

قصر نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اقامت کے ارادہ سے اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ اور سکون قلب حاصل ہو جائے گا اور جس غرض کیلئے ”قصر“ کی مشروعیت تھی وہ باقی نہیں رہی، یعنی مسافر کا سفری پریشانی میں مبتلا ہونا اور دل کا سفری ضرورتوں میں مشغول ہونا۔ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک میں بیس دن مقیم رہے اور اس دوران آپ نماز قصر ادا کرتے رہے۔ (مسند احمد)

اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں اقامت کا ارادہ نہیں کیا تھا۔

(۵) سفر میں نوافل:

مسافر ”سنن راتبہ“ اور دیگر نوافل، ماسوائے صبح کی سنتوں اور وتر کے، کیونکہ ان دونوں کا چھوڑنا مستحسن نہیں ہے، ترک کر سکتا ہے اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر نوافل پڑھوں تو پھر ”قصر“ کی کیا ضرورت ہے، پھر نماز پوری پڑھتا۔“

ہاں مسافر اگر نوافل پڑھنا چاہے تو بلا کراہت جائز ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے سفر کی حالت میں صلاۃ الفجی (چاشت کی نماز) آٹھ رکعت پڑھی تھی اور آپ جانور کی پیٹھ پر بھی سفری راستہ میں نفل پڑھ لیتے تھے۔

(۶) ہر مسلمان کے لئے قصر کرنا سنت ہے:

مسافر بیدل چل رہا ہے یا سواری پر، اونٹ پر سفر کر رہا ہے، یا بس پر، یا ہوائی جہاز پر، بہر صورت وہ قصر کر سکتا ہے، ہاں ملاح جو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے اور اس کے اہل و عیال اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو سفینہ ہی اس کی اقامت گاہ ہے، وہ پوری نماز پڑھے ”قصر“ اس کیلئے مسنون نہیں ہے۔

ب۔ نمازوں کو جمع کرنا:

(۱) نمازیں جمع کرنے کا حکم:

دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔ ہاں عرفات میں نماز ظہر اور عصر کو جمع کرنا اور مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو جمع کرنا لازم ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ عرفات میں ادا کی اور جب مزدلفہ آئے تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ ادا فرمائی۔ (صحیح مسلم)

(۲) جمع کا طریقہ: مسافر کیلئے جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں طرح جائز ہے۔ جمع تقدیم اس طرح کہ نماز ظہر و عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لے اور جمع تاخیر یہ کہ نماز عصر کے وقت میں دونوں کو ادا کرے۔ اسی طرح مغرب و عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھے تو یہ جمع تقدیم ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھے تو

جمع تاخیر ہے۔

اس لئے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں ایک دن رسول اللہ ﷺ نے تاخیر کر کے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں اور مغرب و عشاء بھی اکٹھی ہی ادا کیں جبکہ آپ لڑائی کے لئے تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اسی طرح اہل بلد (شہر والے) بھی مسجد میں بارش، یا سخت سردی، یا تیز آندھی کی وجہ سے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، بشرطیکہ عشاء کیلئے دوبارہ آنے میں مشقت کا خطرہ ہو، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے بارش کی رات^(۱) مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا تھا۔ (صحیح بخاری)

اگر شدت بیماری کی وجہ سے مریض کو نمازوں کی ادائیگی میں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بھی دو نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، اس لئے کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی علت مشقت ہے اور حضر میں بھی شدید ضرورت پیش آسکتی ہے۔ مثلاً جان و مال اور عزت کا خوف ہو تو ایسی صورتوں میں ”ظہرین“ (یعنی ظہر اور عصر) ایک وقت میں اور عشاءین (یعنی مغرب اور عشاء) ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں۔ یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بار بارش کے بغیر بھی ایک ہی وقت میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”نبی ﷺ نے مدینہ میں ظہر اور عصر کی آٹھ رکعتیں اور مغرب اور عشاء کی سات رکعتیں ایک ساتھ پڑھی تھیں۔“

اس کی صورت یہ ہوگی کہ نماز ظہر آخر وقت میں ادا کی جائے اور نماز عصر اول وقت میں۔ اسی طرح مغرب کی نماز آخر وقت میں اور نماز عشاء اول وقت میں۔ اس طرح دونوں نمازیں ایک وقت میں ادا ہو جائیں گی (اسے اصطلاحاً جمع صوری کہا جاتا ہے)

ج۔ بیمار کی نماز:

اگر مریض نیک لگا کر بھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز ادا کرے اور اگر بیٹھ بھی نہ پڑھ سکے تو پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے اور اگر اس سے بھی عاجز ہے تو بیٹھ پر سیدھا لیٹ جائے، ناٹلیں قبلہ کی طرف پھیلا دے اور سجدہ، رکوع سے بچا کرے۔ اگر رکوع و سجود بھی نہیں کر سکتا تو اشارہ سے ادائیگی کر لے، اس لئے کہ ترک نماز کسی بھی صورت جائز نہیں۔

(۱) یہ لفظ بخاری میں نہیں ہے۔ امام مالک نے اس کی یہی توجیہ فرمائی ہے کہ وہ رات بارش کی تھی۔ (الاشری)

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بوا سیر کی تکلیف تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ فرمایا:

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ عَلَي جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا» (صحیح بخاری)

”کھڑے ہو کر نماز پڑھا کر، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پہلو پر لیٹ کر اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو چپٹ لیٹ کر ہی نماز ادا کر۔“
 نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا﴾ (البقرة ۲/۲۸۶)
 ”اللہ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔“

و۔ نماز خوف:

(۱) نماز خوف کی مشروعیت:

خوف کے وقت مخصوص انداز سے نماز کی ادائیگی اللہ عزوجل کے اس فرمان سے ثابت ہے:
 ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَلْتُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
 أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا
 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (النساء ۴/۱۰۲)

”اور جب تم ان میں ہو اور ان کے لئے نماز قائم کرو تو ان کا ایک گروہ تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لئے کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو یہ گروہ تمہارے پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جنہوں نے تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، وہ آجائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا ہتھیار لے کر اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں۔“

(۲) سفر میں نماز خوف کا طریقہ:

اس نماز کی ادائیگی کے مختلف طریقے احادیث میں وارد ہیں، جس کی وجہ خوف کا کم و بیش ہونا ہے۔ اگر لڑائی سفر میں ہے تو اس کی مشہور ترین کیفیت یہ ہے کہ فوج کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑی ہو جائے اور دوسری امام کے پیچھے، امام ان کو ایک رکعت پڑھائے اور کھڑا رہے، اس اثناء میں یہ مقتدی اپنے طور پر ایک رکعت پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں۔ یہ جماعت سلام کے بعد دشمن کے مقابلہ میں جا کھڑی ہو اور دوسرا گروہ آجائے، امام ان کو بھی ایک رکعت پڑھائے اور تشہد میں بیٹھا رہے، یہ گروہ ایک رکعت اپنے طور پر پڑھ لیں اور پھر امام کے ساتھ سلام پھیریں۔
 نماز خوف کی یہ کیفیت حضرت سہل بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ماخوذ ہے جو کہ صحیح مسلم میں

مروی ہے۔

(۳) حضر میں نماز خوف کا طریقہ:

اگر لڑائی ”حضر“ میں ہو رہی ہو، جہاں نماز قصر نہیں ہوتی تو پہلا گروہ دو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھے اور دو رکعتیں اپنے طور پر اور امام کھڑا رہے پھر دو سرا گروہ آکر دو رکعتیں امام کے ساتھ ادا کرے اور امام بیٹھا رہے، اتنے میں وہ دو رکعتیں اپنے طور پر پڑھ لیں گے اور بعد ازاں امام ان کے ساتھ سلام پھیر دے گا۔

(۴) اگر لڑائی کی شدت کی وجہ سے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ناممکن ہو تو.....؟
اگر لڑائی شدت اختیار کر جائے اور فوج کو تقسیم کر کے ان کو نماز پڑھانا ممکن نہ ہو تو اکیلے اکیلے اشارے کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ برابر ہے کہ پیدل ہوں یا سوار، قبلہ رخ ہوں یا نہیں، کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا وَلَا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (البقرة ۲/۲۳۹)

”اگر تمہیں خطرہ ہے تو پیدل یا سوار ہو کر (نماز ادا کرو)۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا» (صحیح بخاری)

”اور اگر وہ (خوف یا دشمن) زیادہ ہوں تو مسلمان پیدل اور سوار ہو کر نماز پڑھ لیں۔“

(۵) دشمن کا متلاشی یا دشمن سے بھاگنے والا:

جو شخص دشمن کی تلاش میں ہو اور اس کے نکل جانے کا اندیشہ ہو، یا دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہو اور اسے پکڑے جانے کا خطرہ ہو، یا کسی موذی جانور کی ایذا رسانی کا اندیشہ ہو تو جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھے، پیدل چلتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے قبلہ رخ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا
چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا وَلَا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (البقرة ۲/۲۳۹)
”پس اگر تمہیں خطرہ ہو، تو پیدل یا سوار ہو کر (نماز ادا کرو)۔“

نیز عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ نے ہڈی کی تلاش میں بھیجا۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے نماز کی تاخیر کا خوف ہوا تو میں نے چلتے چلتے اشارے کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ (صحیح بخاری)

نماز جمعہ کا بیان

دسواں باب

(۱) نماز جمعہ کا حکم:

نماز جمعہ فرض ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة ۹/۶۲)

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آجایا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَيْتَنَهَيَّنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» (صحیح مسلم)

”لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آجائیں، یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔“

نیز فرمایا: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» (سنن ابی داؤد - حدیث مرسل)

”جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، البتہ چار قسم کے لوگوں پر (واجب نہیں ہے۔ مملوک غلام، عورت، بچہ اور بیمار“

(۲) نماز جمعہ کی مشروعیت کی حکمت:

نماز جمعہ جن مقاصد کیلئے مشروع ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ شہریا دیہات کے وہ ذمہ دار، بالغ اور مکلف افراد جو شہری ذمہ داریوں کو برداشت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے امام یا خلیفہ، اہل اسلام کے دین و دنیا سے متعلقہ اہم ترین بیانات اور قرار دادوں کو سن سکیں۔ اور وہ (اہل اسلام) ترغیب و ترہیب اور وعد و وعید پر مبنی ضروری باتیں ذہن نشین کر کے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور ان پر عمل و سعی کی کوشش کریں، تو اس طرح وہ پورا ہفتہ جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ اسلامی احکام پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے۔

جمعہ کی شرائط و خصائص پر اگر ایک نظر ڈال لی جائے تو مذکورہ بالا حکمت کی نشاندہی واضح ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس کی شرائط میں قریبہ، (بستی) جماعت اور مسجد ہے اور یہ کہ سب لوگ ایک ہی

جگہ جمعہ ادا کریں اور خطبہ سربراہ حکومت یا اس کا نمائندہ ارشاد فرمائے اور دورانِ خطبہ گفتگو حرام ہے۔ غلام، عورت، نابالغ اور بیمار پر جمعہ میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ پورے مکلف نہیں ہیں اور منبر پر ارشاد کردہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی قدرت واستطاعت نہیں رکھتے۔

(۳) یوم جمعہ کی فضیلت:

یوم جمعہ دنیا کے تمام ایام سے افضل اور عظیم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے:

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» (صحیح مسلم)

”جمعہ کا دن تمام ایام میں افضل ہے، اس میں آدم ﷺ کی تخلیق ہوئی، بہشت میں داخل کئے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔“
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو عظمت دی ہے، لہذا اس میں کثرت سے نیکیاں کی جائیں اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔

(۴) جمعہ کے آداب اور جمعہ کے دن کے مسنون اعمال:

(۱) جو جمعہ میں شریک ہوں وہ نمائیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”جمعہ کے دن ہر مسلمان (بالغ) پر غسل واجب ہے۔“

(۲) اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو استعمال کریں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

«عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ» (مسند أحمد و سنن أبي داود)

”تمام مسلمان جمعہ کے دن غسل کریں اور اچھے کپڑے پہنیں اور اگر خوشبو ہے تو استعمال کریں۔“

(۳) نماز اور خطبہ کے وقت سے پہلے مسجد میں آنا بہتر ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً،

فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (موطا مالک)

”جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے تو گویا اس نے اللہ کے تقرب میں اونٹ دیا اور جو دوسرے وقت میں جائے، گویا اس نے گائے تقرب کیلئے دی اور جو تیسرے وقت میں جائے تو گویا اس نے سینگ والا مینڈھا دیا اور جو چوتھے وقت میں جائے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے مرغی کی قربانی دی اور جو پانچویں وقت میں جائے، گویا اس نے مرغی کا انڈہ قربانی میں دیا اور جب امام خطبہ کے لئے آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کیلئے حاضر ہو جاتے ہیں۔“

(۴) مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنے نوافل آسانی سے پڑھ سکے پڑھے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد

گرائی ہے:

«لَا يَتَسَلَّلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يَصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ، إِلَّا غَفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يَغْشَ الْكِبَائِرَ» (صحیح بخاری)

”جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے اور پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور دو آدمیوں میں تفریق نہیں کرتا اور جو اس کے لئے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبہ میں خاموش رہتا ہے تو اگلے جمعہ تک کے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، بشرطیکہ بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔“

(۵) امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دے اور کٹکر وغیرہ سے مشغولیت منقطع کرے۔ رسول اللہ ﷺ

کا ارشاد ہے:

«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ أَنْصِتْ، فَقَدْ لَعْنَتْ» (صحیح مسلم)

”اگر جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے ساتھی کو کہے ”خاموش ہو جا“ تو تو نے لغو کام کیا۔“

نیز فرمایا: «مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا، وَمَنْ لَعَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» (سنن أبي داود)

”جو کٹکریوں کو ہاتھ لگائے، اس نے لغو کام کیا اور جو لغو کام کرے، اس کا جمعہ نہیں ہے۔“

(۶) اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو پہلے تحیۃ المسجد کے طور پر دو ہلکی رکعتیں پڑھ لے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ

فِيهِمَا» (صحیح مسلم)

”جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ دو رکعتیں پڑھ لے اور ان میں تخفیف سے کام لے۔“

(۷) مسجد میں بیٹھنے والوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور نہ ان کے درمیان تفریق کرے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو لوگوں کی گردنوں پر سے گزرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:

«اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» (سنن ابی داؤد)

”بیٹھ جا تو نے ایذا دی ہے۔“

نیز فرمایا: «وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ» (صحیح بخاری)

”اور وہ (اکٹھے بیٹھنے والے) دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے۔“

(۸) جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة ۹/۶۲)

”جمعہ کے دن جب نماز کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلد نکلو اور تجارت چھوڑ دو۔“

(۹) جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کہف کی تلاوت مستحب ہے۔

ارشاد نبوی ہے: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» (مستدرک حاکم و صححہ)

”جو شخص جمعہ کے دن ”سورہ کہف“ پڑھتا ہے تو دو جمعہ کے درمیان اس کیلئے نور چمکتا رہتا ہے۔“

(۱۰) رسول اللہ ﷺ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہئے۔ اس لئے کہ آپ کا ارشاد

ہے:

«أَكثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواہ البیہقی باسناد حسن)

”جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کیلئے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔“

(۱۱) جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرنا بہتر ہے، اس لئے کہ اس دن میں ایک ساعت دعا کی قبولیت کی

ہے، جو اس وقت میں دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے اور جو مانگے دیتا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

ہے:

«إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُؤَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِثَابَهُ» (صحیح مسلم)

”جمع کے دن میں ایک ایسا وقت ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ کا بندہ اس میں اللہ عزوجل سے اچھائی کا سوال کرے تو وہ یقیناً اس کو دیتا ہے۔“

بعض روایات میں ہے کہ یہ وقت امام کے خطبہ کیلئے آنے سے نماز سے فارغ ہونے تک کے درمیان میں ہے۔ (ابوداؤد، اس کی سند کزور ہے)

اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ عصر کے بعد ہے۔ (رواہ احمد و ابن ماجہ اس کی سند صحیح ہے)

(۵) وجوب جمعہ کی شرائط:

(۱) مرد ہونا کیونکہ، عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے۔

(۲) آزاد ہونا کیونکہ، غلام پر جمعہ واجب نہیں ہے۔

(۳) بالغ ہونا کیونکہ، نابالغ پر جمعہ واجب نہیں ہے۔

(۴) تندرست ہونا کیونکہ، بیمار جو بیماری کی وجہ سے جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتا، اس پر جمعہ

واجب نہیں ہے۔

(۵) مقیم ہونا کیونکہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ» (رواہ ابوداؤد عن طارق بن شہاب مرسلًا ومرسل الصحابي حجة)

”جمعہ چار کے سوا سب مسلمانوں پر واجب اور ثابت ہے (اور وہ چار یہ ہیں) غلام مملوک، عورت، نابالغ لڑکا اور بیمار“

اور فرمایا: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا» (رواہ البيهقي والدارقطني بسند ضعيف والعمل عليه عند جمهور المسلمين)

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہر مومن پر جمعہ کے دن جمعہ (واجب) ہے مگر بیمار، مسافر، عورت، نابالغ اور غلام پر (واجب نہیں)“

ہاں جس پر جمعہ واجب نہیں ہے، اگر وہ امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے تو وہ اس کیلئے کافی ہے۔ وہ اس کے بعد نماز ظہر نہیں پڑھے گا۔

(۶) صحت جمعہ کی شرائط:

(۱) آبادی (بستی، شہر میں) ہو تو جمعہ صحیح ہے، صحرا یا سفر میں جمعہ درست^(۱) نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں شہروں اور بستیوں میں جمعہ ہوتا تھا، جبکہ بادیہ نشینوں کو اس کا حکم آپ نے نہیں دیا تھا اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی سفر میں اس کا اہتمام کیا ہو۔

(۲) مسجد کی عمارت یا صحن ہی میں جمعہ درست ہے، اس کے علاوہ کھلے میدانوں میں جمعہ درست نہیں ہے، اس لئے کہ ایسی جگہوں میں گرمی یا سردی سے مسلمانوں کا تحفظ نہیں ہو سکے گا خاص طور جب ضرورت و مشقت کا اندیشہ ہو۔^(۲)

(۳) نماز سے پہلے خطبہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہے، اس لئے کہ جمعہ کی مشروعیت خطبہ (جس میں وعظ و تذکیر ہوتا ہے) کیلئے ہی ہے۔

(۷) بستی سے دور رہنے والے پر جمعہ واجب نہیں ہے:

جس شہر یا آبادی میں جمعہ کی اقامت کا انتظام ہو، اس سے تین میل دور رہنے والے پر جمعہ واجب نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ» (سنن أبي داود وسنن دارقطني بسند ضعيف وعليه

العمل عند أحمد ومالك والشافعي)

”جمعہ اس پر ہے جو اذان سن سکتا ہے۔“

اور عام طور پر تین میل سے زیادہ مؤذن کی اذان نہیں سنی جاسکتی۔ تین میل^(۳) ساڑھے چار کلومیٹر ہوتا ہے۔

(۸) جمعہ کی ایک رکعت یا کم پانے والے شخص کا حکم:

(۱) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ”تم جہاں ہو جمعہ قائم کرو“ (معرفة السنن للبيهقي وقال إسناده حسن) نیز معصف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ اثر مروی ہے، یعنی نے اسے صحیح کہا ہے۔ (کذا في عون المعبود/۱۵/۴۱۵)

(۲) صاحب کتاب کی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”ساری زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی ہے۔“ اس بنا پر جمعہ صرف مسجد ہی میں ہونا شرط نہیں ہے۔ (محمود الحسن اسد)

(۳) اس کا اطلاق پاک و ہند کے گنجان آباد علاقوں پر نہیں ہوتا، بالعموم تین میل کے اثناء میں بستیاں اور آبادیاں موجود ہیں، لہذا ہر بستی میں جمعہ کا انتظام کرنا لازم ہے۔ البتہ جہاں صحرائی علاقے ہیں، وہاں موجود کسی اکیلے مرد پر جمعہ لازم نہیں ہوگا، اسلئے کہ وہ مسافر کے حکم میں ہے۔ (الاشری)

مُسَبُّوق (یعنی بعد میں ملنے والا) جمعہ کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کے ساتھ ایک اور ملائے، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص (کسی) نماز کی ایک رکعت پالے تو (گویا) اس نے پوری نماز پالی ہے۔“

اور جو ایک رکعت سے کم پائے، مثلاً سجدہ میں شامل ہو تو وہ ظہر کی نماز چار رکعت پڑھے اور امام کے سلام کے بعد پوری کرے۔

(۹) ایک شہر میں متعدد جمعوں کا اہتمام:

اگر مسجد نمازیوں کی گنجائش سے تنگ ہے اور اس کی توسیع کا امکان بھی نہیں ہے تو شہر کی دوسری مسجد یا مساجد میں حسب ضرورت اس کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔

(۱۰) نماز جمعہ کی کیفیت اور طریقہ:

سورج کے زوال کے بعد امام آئے اور منبر پر چڑھ جائے۔ لوگوں کو سلام کہے اور بیٹھ جائے تو مؤذن ظہر کی اذان کی طرح اذان کہے، مؤذن جب اذان سے فارغ ہو جائے تو امام کھڑا ہو کر لوگوں کو خطبہ دے۔ ابتدا اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا سے کرے اور رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام کہے اور لوگوں کو اونچی آواز کے ساتھ وعظ و نصیحت کرے، اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے اوامر بتائے اور منہیات سے اجتناب کی تلقین کرے، ترغیب و ترہیب کا انداز اپنائے اور وعد و وعید کے ذریعہ لوگوں کو سمجھائے اور پھر تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو کر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء پر مشتمل خطبہ پڑھے، اسی لہجہ اور اسی آواز کے ساتھ کہ گویا وہ کسی دشمن فوج سے ڈرا رہا ہے۔ اس سے فارغ ہو جائے تو امام منبر سے نیچے اتر آئے تو مؤذن نماز کی طرح اقامت کہے اور امام لوگوں کو دو رکعت پڑھائے، جس میں اونچی آواز سے قرات کرے، ہمزہ^(۱) یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ”الاعلیٰ“ اور دوسری میں ”الغاشیہ“ پڑھے۔

(۱) صحیح مسلم میں سورہ الجمعہ اور سورہ المنافقون کا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ (مؤلف)

اور مؤطا امام مالک میں سورہ الجمعہ پہلی رکعت میں اور ”الغاشیہ“ دوسری رکعت میں پڑھنا بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، لہذا ان سب پر وقتاً فوقتاً عمل کرنا چاہیے، یاد رہے کہ یہ سورتیں مکمل پڑھنی چاہیں بعض لوگ ان میں سے چند آیات پڑھ لیتے ہیں، یہ استحباب و سنت کے خلاف ہے۔ (الاشری)

سنت وتر، سنت فجر، مؤکدہ سنتیں اور دیگر نوافل

گیارہواں مادہ

الف۔ نماز وتر کا بیان:

(۱) نماز وتر کا حکم اور اس کی تعریف:

وتر لازمی سنت ہے، جسے کسی حال میں بھی مسلمان ترک نہ کرے۔ عشاء کے بعد رات کے نوافل کے آخر میں ایک رکعت کو وتر کہتے ہیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (صحیح بخاری)

”رات کی نماز دو دو رکعت ہے، جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو ایک رکعت پڑھے، اس طرح اس کی ساری پڑھی ہوئی نماز وتر (طاق) بن جائے گی۔“

(۲) وتر سے قبل سنت طریقہ کیا ہے؟:

مسنون طریقہ یہ ہے کہ وتر سے پہلے کم از کم دو رکعت یا زیادہ سے زیادہ دس رکعات تک پڑھے، پھر وتر پڑھے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہی معمول تھا۔

(۳) وتر کا وقت:

عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح کی نماز سے پہلے تک، وتر کا وقت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصہ میں اسے پڑھا جائے، اگرچہ ابتدائی حصہ میں بھی جائز ہے، الّا یہ کہ بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو (تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لے) رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ» (صحیح مسلم وهذا اللفظ لأحمد)

”جس کا خیال یہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں بیدار نہیں ہو سکے گا تو وہ اول حصہ میں وتر پڑھ لے اور جو گمان کرتا ہے کہ وہ آخری حصہ میں بیدار ہو جائے گا، وہ آخری حصہ میں ہی وتر پڑھے، اس لئے کہ رات کے آخری حصہ کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے۔“

(۴) جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے اور صبح ہو جائے:

ایک مسلمان سویا رہا اور وتر نہ پڑ سکا اور اسی طرح صبح ہو گئی تو وہ صبح کی نماز سے پہلے تضا کر لے،

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُؤْتِرْ فَلْيُؤْتِرْ» (مستدرک حاکم وهو صحیح)

”اگر تم میں سے کوئی شخص صبح ہونے تک وتر نہ پڑھ سکا تو وتر پڑھ لے۔“

نیز ارشاد ہے: «مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيَصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ» (سنن ابی داؤد وهو صحیح)

”جو سویا رہا، یا بھول گیا اور وتر نہ پڑھ سکا تو جب یاد آئے وتر پڑھ لے۔“

(۵) وتر میں کس طرح کی قرأت کرنی چاہئے؟

وتر سے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ”سورۃ الاعلیٰ“ اور ”سورۃ الکافرون“ پڑھے اور وتر کی رکعت میں ”سورۃ الاخلاص“ اور ”معوذتین“ کی تلاوت کرے۔ (سنن ابوداؤد، سنن نسائی و مسند احمد باسناد حسن)

(۶) ایک رات میں کئی وتر پڑھنے کی کراہت:

ایک ہی رات میں وتر کا تکرار ناجائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا وَتْرَانِ بِلَيْلَةٍ» (سنن الترمذی وهو حسن)

”ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔“

جس شخص نے رات کے اول حصہ میں وتر پڑھا اور پھر آخری حصہ میں نفل پڑھنا چاہتا ہے تو صرف نفل پڑھے، وتر کا اعادہ نہ کرے، اس لئے کہ آپ نے فرمایا:

«لَا وَتْرَانِ بِلَيْلَةٍ» (أَيْضًا)

”ایک رات میں دو وتر نہیں۔“

ب۔ سنت فجر کا بیان:

(۱) فجر کی سنتوں کا حکم:

وتر کی طرح یہ دو رکعتیں بھی سنت مؤکدہ ہیں، اس لئے کہ یہ رکعتیں دن کی نماز کی ابتدا ہیں، جبکہ وتر رات کی نماز کا اختتام اور رسول اللہ ﷺ کے معمول سے ان کا مؤکدہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ آپ نے ہمیشہ ان کی پابندی کی ہے اور کبھی ترک نہیں کیں۔ اور اپنے اس فرمان عالی سے ترغیب بھی دلائی ہے:

«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (مسند أحمد و سنن ابی داؤد)

”صبح کی دو رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔“

نیز ارشاد ہے: «لَا تَدْعُوا رُكْعَتِي الْفَجْرِ، وَإِنْ طَارَ دَرَكْتُكُمْ الْخَيْلُ» (مسند احمد وسنن

ابی داؤد)

”صبح کی دو رکعتیں نہ ترک کرو، چاہے (دشمن کے) گھوڑے تمہارے مقابلہ میں ہوں۔“

(۲) صبح کی سنتوں کا وقت:

صبح کی سنتوں کا وقت طلوع فجر اور صبح کی فرض نماز کے درمیان ہے۔ اگر ایک شخص سورج طلوع ہونے تک نہ جاگ سکا اور سویا رہا یا اسے نسیان ہو گیا تو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے، یا جب یاد آئے پڑھ لے۔ ہاں سورج کے زوال کے بعد یہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ لَمْ يُصَلِّ رُكْعَتِي الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهَا» (سنن البيهقي

وسندہ جيد)

”جس نے صبح کی دو رکعتیں سورج طلوع ہونے تک نہیں پڑھیں، وہ طلوع کے بعد پڑھے۔“

ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سورج چڑھے تک سوئے رہے، چنانچہ (بیدار ہونے کے بعد) اس جگہ سے ہٹ کر آگے بڑھے اور بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہنے کا حکم دیا اور پہلے دو رکعتیں پڑھیں پھر صبح کی نماز ادا کی۔ (صحیح بخاری)

(۳) سنتیں ادا کرنے کا طریقہ:

دو خفیف (ہلکی) رکعتیں پڑھنی چاہئیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ الكافرون اور سورہ اخلاص پڑھے اگر صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے تو بھی جائز ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صبح کے فرض سے پہلے دو خفیف رکعتیں پڑھتے تھے، مجھے شک ہوتا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ نیز فرماتی ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ فجر کی دو رکعتوں میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھتے تھے اور آہستہ پڑھتے تھے۔“ (صحیح مسلم)

ج۔ سنن رواتب:

فرائض سے پہلے یا بعد میں جو موکدہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں، رواتب کہلاتی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں، ظہر سے پہلے اور بعد میں دو رکعتیں، اور دو رکعتیں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد دو یا چار رکعتیں اور دو رکعتیں نماز فجر سے پہلے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ رُكْعَاتٍ: رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فِي بَيْتِهِ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے دس رکعتیں یاد کی ہیں، دو رکعتیں ظہر سے پہلے اور دو اس کے بعد اور دو مغرب کے بعد گھر میں، دو رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں اور دو رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے۔“

اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كَانَ الرَّسُولُ ﷺ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ» (صحیح بخاری)
 ”رسول اللہ ﷺ نماز ظہر سے پہلے چار رکعتیں ترک نہیں کرتے تھے۔“

نیز آپ کا ارشاد ہے: «بَيْنَ كُلِّ أَدَانَيْنِ صَلَاةٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”ہر دو اذانوں (یعنی اذان اور اقامت) کے درمیان میں نماز ہے۔“

نیز فرمایا: «رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» (سنن الترمذی و هو حسن)
 ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، جس نے عصر سے پہلے چار رکعت پڑھیں۔“

د۔ نوافل:

(۱) نوافل کی فضیلت:

نفل نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ» (سنن الترمذی و هو حسن)

”اللہ تعالیٰ نے بندے کو کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جو ان دو نوافل سے بہتر ہو، جنہیں وہ ادا کرتا ہے اور بندہ جب تک اپنی نماز میں رہتا ہے اس کے سر پر نیکی ڈالی جاتی ہے۔“

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے بہشت میں معیت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

«أَعْيَنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (صحیح مسلم)

”کثرت سجدہ (یعنی شدت نوافل) کے ساتھ میری معاونت کرو۔“

(۲) نفل نماز کی حکمت:

فرض نمازوں میں کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ، يَقُولُ رَبُّنَا لِلْمَلَائِكَةِ - وَهُوَ أَعْلَمُ - انظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَتَمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَةً مِنْ

تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُؤَخِّدُ الْأَعْمَالَ عَلَى ذَلِكَ» (رواہ أبو داود وأحمد وهو حسن)
 ”قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہو گا‘ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے۔۔۔ اور وہ خوب جانتا ہے۔۔۔ میرے بندے کی نماز دیکھو‘ اس نے اسے مکمل کیا ہے یا ناقص چھوڑا ہے؟ اگر پوری ہے تو لکھ دیا جائے گا کہ اس کی نماز مکمل ہے‘ اور کچھ کمی ہے تو حکم فرمائے گا کہ میرے بندے کی نفل نماز دیکھو اگر نوافل اس کی نماز میں ہوں گے تو فرض کو نفل نماز سے مکمل کر دیا جائے گا اور پھر باقی اعمال بھی اسی طرح دیکھے جائیں گے۔“

(۳) نوافل کا وقت:

پانچ اوقات کے سوا دن اور رات کے سب اوقات میں نفل پڑھے جاسکتے ہیں۔ وہ پانچ اوقات یہ ہیں:

(۱) فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک۔

(۲) سورج نکلنے سے لیکر ایک نیزہ سورج کے اونچا ہونے تک۔

(۳) سورج جب سر کے اوپر ہوتا ہے‘ زوال تک۔

(۴) عصر کے بعد سے سورج کے زرد رنگ ہونے تک۔

(۵) سورج کے زرد رنگ ہونے سے لیکر غروب آفتاب تک۔

اس لئے کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے

فرمایا:

«صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظَّلُّ بِالرُّمُحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ أَيُّ يُوْقَدُ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَقْبَلَ الْغَيَاءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» (صحیح مسلم)

”صبح کی نماز پڑھ‘ پھر سورج کے طلوع اور اونچا ہونے تک نماز سے رک جا‘ اس لئے کہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھ‘ یقیناً نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سورج کے سیدھا سر پر ہونے (یعنی زوال) کے وقت نماز سے رک جا‘ اس لئے کہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے اور پھر زوال کے بعد نماز پڑھ‘ اس لئے کہ نماز کے لئے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر نماز عصر پڑھ‘ پھر اس کے بعد غروب آفتاب تک ٹھہر

جا، اس لئے کہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔“

(۴) بیٹھ کر نفل ادا کرنا:

بیٹھ کر نفل پڑھنا جائز ہے، البتہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔^(۱) اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ» (سنن ابی داؤد و سنن النسائی)
 ”آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کے برابر ہے۔“

(۵) نفل نماز کی اقسام:

(۱) تحیۃ المسجد:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔“

(۲) نماز چاشت:

یہ چار رکعات سے آٹھ رکعات تک ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ابْنُ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (مسند احمد، سنن ابی داؤد و سنن الترمذی و سندہ جید)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم! دن کے اول حصہ میں میرے لئے چار رکعات پڑھ، اس کے آخر میں تیرے لئے کفایت کروں گا۔“

(۳) تراویح رمضان:

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (صحیح بخاری)

(۱) فرائض و نوافل کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر ادا کئے جائیں تو پورا ثواب ملتا ہے اگر بلا عذر بیٹھا جائے اور اسے طریقہ نہ بتایا جائے تو نوافل ادا ہو جائیں گے اور نصف ثواب ملے گا جبکہ فرائض ادا نہیں ہوں گے کیونکہ قیام رکن ہے جس کے چھوٹنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے واللہ اعلم (ع، ر)

”جس نے ایمان اور طلبِ ثواب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔“^(۱)

(۳) وضو کے بعد کی دو رکعتیں:

اس لئے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:
 «لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ
 الَّتِي تَلِيهَا» (صحیح مسلم)
 ”جو مسلمان اچھا وضو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اگلی نماز تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔“

(۵) سفر سے واپس آکر قبیلہ کی مسجد میں دو رکعتیں پڑھنا:

کیونکہ یہ رسول اللہ ﷺ کے فعل سے ثابت ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
 «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ»
 (صحیحین)
 ”نبی ﷺ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعتیں پڑھتے تھے۔“

(۶) توبہ کی دو رکعات:

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:
 «مَا مِنْ رَجُلٍ يَذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ
 إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» (سنن الترمذی و هو حسن)
 ”جو آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے بخشش کا طالب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہے۔“

(۷) مغرب سے پہلے دو رکعتیں:

اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:
 «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ» (صحیح بخاری)

(۱) صحیح بخاری (ج: ۱، ص: ۱۵۳) میں ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ ”رسول اللہ ﷺ رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”آپ رمضان میں وغیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔“ گیارہ رکعات میں آٹھ رکعات قیام رمضان ہیں اور تین رکعتیں وتر۔
 (الاشری)

”مغرب سے پہلے نماز پڑھو“ اور تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے۔“

(۸) استخارہ کیلئے دو رکعتیں:

اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ، وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاَقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاَصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاَقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِيْنِيْ بِهِ» (صحیح بخاری)

”جب تم میں کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعات نفل پڑھ کر یہ دعا (دعاء استخارہ) پڑھے یعنی ”اے اللہ! میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے اچھائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قدرت کا طالب ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، تو قدرت رکھتا ہے، مجھے قدرت نہیں ہے، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو پوشیدہ امور کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش میں اور نتیجہ کے طور پر میرے لئے درست ہے تو اسے میرے لئے مقدر کر اور آسان کر اور پھر مجھے اس میں برکت دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش میں اور نتیجہ کے اعتبار سے میرے لئے شر ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لئے اچھائی مقدر کر جہاں بھی ہے اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔“

(نوٹ) «اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ» کی بجائے اپنی ضرورت کا نام لے۔^(۱)

(۹) نماز حاجت:

وہ اس طرح کہ مسلمان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ

(۱) استخارہ مباح کاموں کے لئے کرنا چاہئے، امور واجبہ یا محرمہ میں استخارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ جو کام انسان پر واجب ہیں، ان میں خیر طلب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خیر ہی خیر ہیں، اور جس کام کے چھوڑنے کا امر ہے، اس میں خیر کا پہلو نہیں ہوتا، لہذا اس میں استخارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (مؤلف)

سے اپنی ضرورت کا سوال کرے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ بَيْنَهُمَا، أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَخَّرًا» (مسند أحمد وسندہ صحیح)

”جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اچھے طریقے سے دو رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اس کا سوال پورا کر دیں گے۔“

(۱۰) نماز تسبیح:

یہ چار رکعات ہیں، ہر رکعت میں قرأت کے بعد پندرہ بار یہ ذکر کرے «سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ» اور رکوع میں دس بار اور رکوع سے سر اٹھا کر دس بار، پھر سجدہ میں دس بار اور سجدہ سے اٹھ کر دس بار پھر دوسرے سجدہ میں دس بار اور دو رکعتوں کے درمیان جلسہ استراحت میں دس بار^(۱) اس طرح ہر رکعت میں پچھتر تسبیحات ہوں گی۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر مندرجہ بالا طریقہ سے صلاۃ تسبیح پڑھنے کا کہا اور فرمایا:

«إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِيهِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِيهِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِيهِ عُمْرَكَ مَرَّةً» (رواہ ابوداؤد وغیرہ وصححہ بعضهم)

”اگر تو روزانہ پڑھ سکے تو پڑھ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ہفتہ میں ایک بار اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو سال میں ایک بار، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ۔“

(۱۱) سجدہ شکر:

مسلمان کو کوئی پسندیدہ نعمت حاصل ہو جائے، یا کسی خوفناک چیز سے نجات پالے تو اللہ کیلئے اس نعمت پر سجدہ شکر بجالائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب کوئی خوش کن خبر آتی تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے سجدہ شکر بجالاتے تھے۔ جبرائیل رضی اللہ عنہ ایک بار یہ پیغام لائے کہ ”جو شخص آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ جل مجدہ اس کے لئے دس رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔“ (مسند احمد)

(۱۲) سجدہ تلاوت:

(۱) نمازی ہر رکعت کے بعد جلسہ استراحت یا تشہد کے لیے بیٹھتا ہے گویا ہر رکعت کے بعد بیٹھ کر وہ دس بار یہ تسبیحات پڑھے گا۔ (ع، ر)

سجدہ تلاوت بھی مسنون ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ بَيْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» (صحیح مسلم)

”ابن آدم جب سجدہ کی آیت پڑھتا ہے تو شیطان الگ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے افسوس! اس کو سجدہ کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کیلئے بہشت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی، میرے لئے جہنم ہے۔“

جب کوئی مسلمان ”آیت سجدہ“ پڑھے، یا سنے تو اس کے لئے سجدہ کرنا مسنون ہے اور سجدہ کو جاتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کے اور سجدہ میں یہ دعا پڑھے:

«سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (سنن أبی داود وسنن ترمذی)

”میرے چہرے نے اس (اللہ تعالیٰ کی) ذات کے لئے سجدہ کیا، جس نے اپنی قوت و طاقت کے ساتھ اسے پیدا کیا، اس کی تصویر بنائی اور اس کے کان اور آنکھیں بنائیں، پس اللہ احسن الخالقین برکت والا ہے۔“

اس میں زیادہ ثواب ہے کہ سجدہ کرنے والا با وضو ہو اور قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے۔ قرآن پاک میں سجدہ کے مقالات معلوم ہیں اور وہ پندرہ ہیں۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں ”نبی ﷺ نے قرآن پاک میں پندرہ ”آیات“ سجدہ پڑھیں، جن میں سے تین مفصلات میں ہیں اور سورۃ ”ج“ میں دو سجدے ہیں۔“ (ابوداؤد وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے اور بعض نے اسے حسن قرار دیا ہے۔)

نماز عیدین کا بیان

پارہواں مادہ

الف۔ نماز عیدین کا حکم اور ان کا وقت:

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں واجب کی طرح سنت مؤکدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے درج ذیل فرمان میں ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے:

﴿ إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَىكَ الْكُوفَرِ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۗ ﴾ (الکوثر ۱/۱۰۸-۲)

”بے شک ہم نے تجھے کوثر دی ہے، پس اپنے رب کیلئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔“

اور اس کے ساتھ مومن کی فلاح و کامیابی منسلک کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۗ ﴾ (الأعلى ۸۷/۱۴-۱۵)

”وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی“ اور رسول اللہ ﷺ نے اس نماز کی ادائیگی پر بیٹھنے کی ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ حتیٰ کہ بچوں اور عورتوں کو بھی گھروں سے باہر آکر اس میں شریک ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک نشانی اور اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، جس سے ایمان اور تقویٰ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی ادائیگی کا وقت سورج کے ایک نیزہ کے قدر اونچا ہونے سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک باقی رہتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ صلاۃ الاضحیٰ کی ادائیگی اول وقت میں ہو، تاکہ لوگ جلدی قربانی کر سکیں اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کی جائے، تاکہ لوگ صدقہ فطر کی پہلے ادائیگی کر سکیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جناب ﷺ فرماتے ہیں کہ ”نبی ﷺ ہمیں نماز فطر اس وقت پڑھاتے تھے جب سورج دو نیزے پر ہوتا اور نماز الاضحیٰ اس وقت پڑھاتے، جب سورج ایک نیزہ پر ہوتا۔“

ب۔ نماز عیدین کے آداب:

(۱) اس کے لئے غسل کرنا چاہئے، خوشبو استعمال کی جائے اور خوبصورت لباس زیب تن کیا جائے، اس لئے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”رسول اللہ ﷺ نے عیدین کے موقع پر ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم عمدہ لباس پہنیں، عمدہ خوشبو لگائیں اور قیمتی قربانی ذبح کریں۔ (متدرک حاکم، اس کی سند میں کوئی کمزوری نہیں) اور خود رسول اللہ ﷺ ہر عید کے موقع پر خوبصورت یعنی چادریں پہنتے تھے۔“ (امام شافعی نے ایسی سند کے ساتھ اسے بیان کیا ہے جسے متابعت میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں)

(۲) عید الفطر میں کچھ کھا کر جانا اور عید الاضحیٰ میں نماز سے فارغ ہو کر قربانی کے جگر سے کھانا چاہئے، اس لئے کہ بریدہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید الفطر کے دن صبح سویرے کھا لیتے تھے اور قربانی کے دن واپس آکر قربانی میں سے کھاتے تھے۔ (امام ترمذی نے اسے ذکر کیا اور ابن قطن نے اسے صحیح کہا ہے)

(۳) عیدین کی راتوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہئیں۔ عید الاضحیٰ میں ایام تشریق کے آخر تک اور عید الفطر میں امام کے نماز کیلئے نکلنے تک تکبیرات کہتے رہنا چاہئے۔

تکبیرات عید کے الفاظ:

«اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ»

عید گاہ کی طرف جاتے وقت اور تین ”ایام تشریق“ میں فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کے ذکر کی تاکید آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ (البقرة ۲/۲۰۳)

”گنتی (یعنی قیام مئی) کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔“

اور ارشاد ہے: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الأعلى ۱۵/۸۷)

”اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿لَشَكَرُوا لَآلِهَتِهِمْ عَلَى مَا هَدَىٰ لَهُمْ﴾ (الحج ۳۷/۲۲)

”اور تاکہ تم اس بات کے بدلے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کی بڑائی بیان کرو۔“

(۳) ایک راستہ سے عید گاہ کی طرف جانا اور دوسرے راستہ سے واپس آنا بھی آداب عید میں سے ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا طرز عمل یہی تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ”نبی ﷺ عید کے دن راستہ بدل لیتے تھے۔“ (صحیح بخاری)

(۵) عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنی چاہئے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ کھلے میدان میں نماز عید پڑھتے تھے، جیسا کہ صحیح احادیث میں مروی ہے۔

(۶) عید کی ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہئے، وہ اس طرح کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کہے: «تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ» (مسند أحمد بسند جيد)

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اور تمہاری (عبادت) قبول کرے۔“

اس لئے بھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ عید کے دن جب وہ ایک دوسرے کو ملتے تو مذکورہ الفاظ کہتے۔

(۷) عید الاضحیٰ کے دن کھانے پینے میں وسعت کرنا اور مباح کھیل کود میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (صحیح مسلم)

”ایام تشریق (۱۱، ۱۲، ۱۳ ذوالحجہ) کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں“

نیز انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ دو دن کھیل کود میں مشغول رہتے تھے تو آپ نے فرمایا:

«قَدْ أَبَدَلَكُمْ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ» (صحیح

بخاری)

”اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے بہتر دن دیئے ہیں (یعنی فطر اور اضحیٰ کا دن)۔“

نیز عید کے دن دو بچیاں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس شعر گا رہی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو آپ نے فرمایا:

«يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ الْيَوْمَ عِيدُنَا» (صحیح بخاری)

”اے ابو بکر! ہر قوم عید مناتی ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے۔“

ج۔ نماز عیدین کا طریقہ:

لوگ تکبیریں کہتے ہوئے عید گاہ کی طرف جائیں۔ جب سورج چند میٹر اونچا ہو جائے تو امام اذان و تکبیر کے بغیر دو رکعت نماز پڑھائے، پہلی رکعت میں سات بار اللہ اکبر کہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ تکبیر کہتے رہیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورہ الاعلیٰ اونچی آواز سے پڑھے اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام سمیت چھ تکبیریں کہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ یا الشمس وضاعا پڑھے۔ پھر سلام کہنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے۔ خطبہ کے دوران بھی تکبیرات کا ورد کرے اور افتتاح اللہ کی حمد و ثنا سے کرے۔ اگر عید الفطر ہے تو صدقہ فطر کی ترغیب دلائے اور احکام فطر سے آگاہ کرے۔ اگر عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کرنے کی ترغیب دلائے اور قربانی کے مسائل لوگوں کو بیان کرے، فارغ ہو جائے تو لوگ بھی اس کے ساتھ واپس ہو جائیں، اس لئے کہ عیدین کی نمازوں سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز مسنون نہیں ہے۔ الایہ کہ نماز عید اگر کسی سے فوت ہو جائے تو وہ چار رکعت اپنے طور پر پڑھ سکتا ہے۔ اس لئے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”جو شخص نماز عید میں شریک نہ ہو سکے وہ چار رکعت پڑھے اور جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، چاہے تشہد میں ہی ہو تو وہ امام کے سلام کے بعد اٹھے اور دو رکعت پڑھے۔“

نماز کسوف کا بیان

تیرہواں ماہہ

(۱) نماز کسوف کا حکم اور اس کا وقت:

مردوں اور عورتوں کے حق میں ”نماز کسوف“ سنت مؤکدہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا حکم دیا ہے:

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» (صحیح بخاری)

”سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، جب تم ایسا ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو۔“

(۲) کسوف میں کیا کچھ مستحب ہے؟

سورج بے نور ہونے کی صورت میں کثرت سے ذکر، تکبیریں، استغفار، دعا، صدقہ، غلام آزاد کرنا، نیکی اور صلہ رحمی کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا

لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» (صحیح بخاری)

”سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے، جب تم یہ دیکھو تو اللہ سے دعا مانگو (اللہ کی) بڑائی بیان کرو، صدقہ کرو اور نماز پڑھو“

(۳) ”نماز کسوف“ کا طریقہ:

لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، اذان اور اقامت کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ آواز دی جاسکتی ہے:

«الْصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»

”لوگو! نماز کے لئے جمع ہو جاؤ۔“

امام دو رکعت نماز پڑھائے۔ ہر ایک رکعت میں دو دو رکوع اور دو دو قیام کرے اور قرأت، رکوع اور سجود میں طوالت اختیار کرے اور نماز کے دوران جب بے نوری ختم ہو جائے تو عام نفل کی طرح نماز مکمل کر لینا جائز ہے۔

”نماز کسوف“ میں کوئی مسنون خطبہ نہیں ہے۔ البتہ امام چاہے تو لوگوں کو وعظ و نصیحت کر سکتا ہے، اس لئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج بے نور ہو گیا تو آپ مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر تکبیر کہی۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنالیں۔ آپ نے لمبی قرأت کی، پھر ”اللہ اکبر“ کہہ کر لمبا رکوع کیا، پھر سراٹھایا اور ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ کہا، پھر کھڑے ہو کر لمبی قرأت کی جو پہلی قرأت سے کچھ کم تھی۔ پھر دو سرا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے چھوٹا تھا۔ پھر ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ کہا اور پھر سجدہ کیا، اور پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھائی۔ اس طرح آپ نے چار رکوع اور چار سجدے کئے اور آپ کے نماز ختم کرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی اور فرمایا ”سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے۔ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو جلدی نماز کے لئے آ جاؤ۔“ (صحیح مسلم)

(۴) نماز خسوف (خسوف قمر):

چاند بے نور ہونے کے وقت بھی اسی طرح نماز پڑھی جائے جس طرح سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ» (صحیح مسلم)

”جب تم اسے (گرہن) دیکھو تو نماز کی طرف جلدی آؤ۔“

البتہ بعض علماء کا خیال ہے کہ چاند گرہن کے وقت اکیلے اکیلے گھروں اور مساجد میں نماز پڑھ لی

جائے، اس کے لئے جماعت کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے خسوف قمر (یعنی چاند گرہن) کے وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، جبکہ ”کسوف سورج“ (یعنی سورج گرہن) کے وقت آپ نے نماز باجماعت پڑھی تھی۔ مگر اس بارے میں وسعت ہے، جماعت کر لیں تو بھی درست ہے اور اکیلے پڑھیں تو بھی جائز۔ اصل مقصد نماز اور دعا میں مشغول ہونا ہے، برابر ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں، یہاں تک کہ یہ کیفیت دور ہو جائے۔

نماز استسقاء کا بیان

چودھواں ماہہ

(۱) نماز استسقاء کا حکم:

یہ نماز بھی سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا اس پر عمل رہا آپ لوگوں میں اعلان کر کے کھلے میدان میں اس غرض کیلئے آپ نکلے تھے۔ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ”نبی ﷺ بارش کی دعا کیلئے نکلے، قبلہ کی طرف منہ کیا اور کندھے پر چادر کی تحویل کی (یعنی چادر کو اٹھایا) پھر دو رکعت نماز پڑھی اور اس میں اونچی آواز سے قرأت کی۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۲) استسقاء کا معنی:

قحط سالی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نماز، دعا اور استغفار کے ذریعہ بارش طلب کرنا استسقاء ہے۔^(۱)

(۳) نماز استسقاء کا وقت:

اس نماز کا وقت نماز عید کے مطابق ہے۔ اس لئے کہ عائشہؓ فرماتی ہیں:

«خَرَجَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ» (سنن أبي داود
ومستدرک حاکم و صحیحہ)

”رسول اللہ ﷺ نماز استسقاء کیلئے اس وقت نکلے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا۔“

البتہ مکروہ اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، کے علاوہ ہر وقت بارش کے لئے نماز پڑھنا جائز ہے۔

(۱) قحط سالی اور بارش کی قلت کے اسباب میں گناہ اور نافرمانیوں کی کثرت ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک فرمان میں ہے کہ ”جو قوم اجناس کے ماپنے اور موزوں چیزوں کے وزن میں کمی کرتی ہے، انہیں قحط سالی، قلت خوراک اور بادشاہی جو روستم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان سے بارش روک دی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو ان کے لئے بارش نہ ہوتی۔ (ابن ماجہ) (مؤلف)

(۴) اس سے پہلے کیا مستحب ہے؟

وقت مقررہ سے کئی دن پہلے امام اس نماز کا اعلان کر دے اور لوگوں کو تلقین کرے کہ گناہوں سے توبہ کریں، ظلم کے کام چھوڑ دیں، روزے اور خیراتوں کا اہتمام کریں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت ترک کر دیں، اس لئے کہ قحط سالی کا باعث یہی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ جبکہ اللہ کی فرماں برداری موجب خیر و برکات ہے۔

(۵) نماز استسقاء کا طریقہ:

بارش طلب کرنے کیلئے نماز کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ کھلے میدان میں پہنچ جائیں، امام انہیں دو رکعت پڑھائے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں نماز عید کی طرح کہہ سکتا ہے۔ نیز پہلی رکعت میں فاتحہ الکتاب کے بعد سورہ ”الاعلیٰ“ اور دوسری میں ”الغاشیہ“ کی جہرا تلاوت کرے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور خطبہ پڑھے، جس میں کثرت سے استغفار کرے اور پھر دعا مانگے۔ لوگ آئین کسب پھر قبلہ رخ ہو کر تحویل چادر اس طرح کرے کہ کندھے پر موجود چادر کی دائیں طرف کو بائیں کندھے پر اور بائیں طرف کو دائیں کندھے پر ڈال لے۔ عام لوگ بھی اسی طرح چادر کی تحویل کریں اور کچھ دیر دعا کرتے رہیں اور پھر واپس چلے جائیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب بارش کی دعا کیلئے باہر نکلے اور اذان اور اقامت کے بغیر ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں، پھر خطبہ پڑھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کیا اور چادر کندھے پر تبدیل کی۔ دائیں طرف بائیں کندھے پر اور بائیں طرف دائیں کندھے پر تبدیل کر لی۔“ (مسند احمد سنن ابن ماجہ و سنن بیہقی۔ اس کے راوی ثقہ ہیں۔)

(۶) نماز استسقاء میں وارد بعض دعائیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء کیلئے درج ذیل ادعیہ مبارکہ مروی ہیں:

«اللَّهُمَّ اسْمِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِبٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ» (سنن ابن ماجہ)

”اے اللہ! ہمیں موافق آنے والی، زیادہ خوش حالی والی، ابھی جلدی، نہ کہ لیٹ، مفید اور نقصان نہ دینے والی بارش عطا کر۔“

«اللَّهُمَّ اسْمِنَا غَيْثًا مُغِيئًا مَرِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا عَدَفًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِبٍ» (ایضاً)

”اے اللہ! ہمیں مفید، اچھے انجام والی اور خوشحالی والی، زیادہ، اور موسلا دھار بارش جلدی دے، تاخیر نہ فرما۔“

«اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ» (کتاب الأذکار للنووی)

”اے اللہ! ہمیں بارش دے اور ناامید ہونے والوں میں نہ بنا۔“

«اللَّهُمَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ الْأَوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالصَّنَكِ مَا لَا نَشْكُوهُ إِلَّا إِلَيْكَ» (أَيْضًا)

”اے اللہ! تیرے بندوں، شہروں، جانوروں اور مخلوق کو وہ شدت و مشقت اور تنگی ہے جس کی شکایت ہم تیرے سوا کسی کے پاس نہیں کر سکتے۔“

«اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرِّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ»

”اے اللہ! ہمارے لئے کھیت اگا اور دودھ کی فراوانی کر اور ہمیں آسمان کی برکتوں سے پلا اور زمینی برکت سے ہمارے لئے رزق پیدا کر۔“

«اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُزَى، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ» (أَيْضًا)

”اے اللہ! ہم سے مشقت، بھوک اور بے لہاسی دور کر اور مصیبتیں ہٹا دے، جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں کھول (دور کر) سکتا۔“

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا» (أَيْضًا)

”اے اللہ! ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ ہمارے لئے بہت بارش عطا کر۔“

«اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ» (سنن أبي داود وسنن ابن ماجه)

”اے اللہ! اپنے بندوں اور جانوروں کو پانی دے اور اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنے شہر آباد فرما۔“

نیز یہ بھی مروی ہے کہ بارش کے وقت رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرماتے تھے:

«اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةً وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ»

”اے اللہ! ہمیں رحمت کی بارش دے، عذاب، مصیبت، دیواریں گرانے اور غرق کرنے والی بارش نہ دے۔“

«اللَّهُمَّ عَلَى الظَّرَابِ وَمَنَايِبِ الشَّجَرِ»

”اے اللہ! ٹیلوں اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔“

«اللَّهُمَّ حَوِّالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»

”اے اللہ! ہمارے اردگرد بارش دے، ہمارے اوپر نہیں۔“

نویں فصل

احکام الجنازہ

[اس میں تین مادے ہیں]

بیماری سے لے کر وفات تک کے مسائل

سپلا مادہ

(۱) صبر کرنا ضروری ہے:

مسلمان کو نازل شدہ تکلیف پر صبر کرنا چاہئے، ناراضگی کا اظہار نہ کرے اور نہ ہی جزع و فزع کرے، اس لئے کہ اللہ جل مجدہ اور رسول اللہ ﷺ نے قرآن پاک اور احادیث میں صبر کا حکم دیا ہے، ہاں بیمار سے اگر پوچھا جائے! کیا حال ہے؟ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، یا مجھے تکلیف ہے، بہر حال حمد و تعریف اللہ کیلئے ہے۔

(۲) علاج معالجہ مستحب ہے:

مسلمان بیمار کیلئے مستحب ہے کہ وہ مباح اور حلال ادویہ کے ساتھ علاج کرے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً فَتَدَاوُوا» (سنن ابن ماجہ و مستدرک حاکم و صححہ)

”اللہ نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں، ان کا علاج بھی اتارا ہے۔ پس علاج کرو۔“

حرام اشیاء کے ساتھ علاج کرنا ناجائز ہے، جیسا کہ شراب اور خنزیر وغیرہ۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (معجم الطبرانی باسناد صحیح)

”جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، ان میں اس نے تمہارے لئے شفا نہیں رکھی۔“

(۳) دم کرنا جائز ہے:

مسلمان کے لیے آیات قرآنی، مسنون دعاؤں اور ایچھے کلام کے ساتھ دم کرنا یا کرنا جائز ہے، اس

لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«لَا بَأْسَ بِالرُّؤْفَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»

”دم میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ اس میں شریکۃ الفاظ نہ ہوں“

(۴) تعویذ گنڈہ کی تحریم:

منکے اور تعویذ^(۱) استعمال کرنا حرام ہیں۔ کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ تعویذ یا منکے گلے میں ڈالے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» (مسند احمد، مستدرک حاکم و صحیحہ).

”جس نے ”تیمیمہ“ (منکا وغیرہ) گلے میں ڈالا، اس نے شرک کیا۔“

نیز ارشاد ہے: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا آتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَا فَلَا وَدَعَ اللَّهُ

لَهُ» (مسند احمد و مستدرک حاکم و قال صحیح)

”جو منکے گلے میں ڈالے، اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے اور جو کوئی کوڈیا بیبیاں گلے میں ڈالے،

اس کو اللہ آرام نہ دے۔“ (۲)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیتل کا کڑا ہاتھ میں ڈالے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا ”افسوس یہ کیا ہے؟“ اس نے کہا ”کنزوری دور کرنے کیلئے استعمال کیا ہے۔“ آپ نے فرمایا:

«إِزْعَعَهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، وَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ

أَبَدًا» (مسند احمد)

”اسے اتار دے، یہ تیری کنزوری اور زیادہ کرے گا۔ اگر تو اس حال میں مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں

ہو گا۔“

(۵) بعض وہ چیزیں جن کے ساتھ نبی اکرم ﷺ نے شفا طلب فرمائی:

رسول اللہ ﷺ اپنا بابرکت ہاتھ مریض پر رکھتے اور کہتے:

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَأَشْفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ

(۱) اس سے مراد وہ تعویذ ہیں جن میں شریکۃ کلمات لکھے ہوں، یا اس کاغذ یا لکھنے والے کی ذات میں تاثیر کا عقیدہ

ہو۔ (الاشری)

(۲) ”تیمیمہ“ کی جمع ”تیمائم“ ہے۔ یعنی وہ منکے جنہیں بچوں کے گلے میں نظر بد یا بد روحوں سے حفاظت کے لئے

باندھتے تھے، اسی طرح ودعہ (کوڈیا پیٹی) جو نظر بد یا زینت کے طور پر گلے میں ڈالتے تھے۔ (الاشری)

شِفَاءَ لَأَ يُعَادِرُ سَقَمًا» (صحیح بخاری)

”اے اللہ! انسانوں کے پالنے والے، تکلیف دور فرما، شفا دے، تو ہی شافی ہے، تیرے سوا کسی کے پاس شفا نہیں ہے۔ ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔“

ایک شخص نے آپ کے سامنے درد کی شکایت کی تو آپ فرمایا ”جسم میں درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ اور تین بار بسم اللہ کہہ اور سات بار یہ دعا پڑھ:

«أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجْدُ وَأَحَادِرُ» (صحیح مسلم)

”میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔“

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیمار ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ پر یہ دم پڑھا:

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»

”میں اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں، ہر اس بیماری سے جو تجھے ایذا دے رہی ہے، ہر نفس کے شر اور حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اللہ تجھے شفا دے۔ اللہ کے نام سے تجھ پر دم کرتا ہوں۔“

(۶) کافر اور خاتون معالج سے علاج کروانے کا جواز:

مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر اگر مسلمان کیلئے امین ہو تو اس سے علاج کرانا جائز ہے اور ضرورت کے وقت عورت بھی مرد کا علاج کر سکتی ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ نے بعض کاموں میں مشرکین سے خدمت لی ہے اور رسول اللہ ﷺ کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ازواج مطہرات جماد میں زخمیوں کا علاج کرتی تھیں^(۱)۔

(۷) متعدی اور خطرناک مریضوں کو مخصوص وارڈ میں رکھنے کا جواز:

متعدی امراض کے علاج کیلئے ہسپتال میں الگ وارڈ بنانا بہتر ہے اور ان سے تندرستوں کو دور رکھنا ضروری ہے۔ معالجین کے علاوہ کوئی ان سے ملاقات نہ کرے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹوں کے مالگوں کو حکم دیا تھا کہ ”بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں میں شامل نہ کیا جائے۔“ (صحیح مسلم)

(۱) صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو راستہ بتانے کیلئے مزدور بنایا تھا۔ اسی طرح ربیع بنت معوذ بنی سعد سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی معیت میں غزوات میں جاتی تھیں، مجاہدین کو پانی پلاتیں، ان کی خدمت کرتیں، مقتولین اور زخمیوں کو مدینہ منورہ میں منتقل کرتیں۔ (مؤلف)

جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی جاسکتی ہے تو انسانوں کیلئے بطریق اولیٰ احتیاط کی ضرورت ہے اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ کا طاعون کے بارے میں ارشاد ہے:

«إِذَا وَقَعَ بِأَرْضِي وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِي وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهَيِّطُوا عَلَيْهَا» (سنن الترمذی و صححہ)

”جب کسی علاقہ میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو اور اگر تم اس علاقہ میں نہیں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔“

ہاں رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان جس میں مرض کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی ہے، کا مقصد یہ ہے کہ بیماری بالذات اللہ کے ارادہ اور قانون کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے ملک کی ہر چیز اس کے ارادہ سے ہی واقع ہوتی ہے۔ لہذا اس اعتقاد کے ساتھ کہ بیماریوں سے بچانے والا صرف اللہ ہے اور اگر وہ نہ بچائے تو بندہ کسی صورت نہیں بچ سکتا، احتیاط و پرہیز کیا جائے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ خارش والے اونٹ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ”تو پہلے (اونٹ) کو کس نے بیماری لگائی تھی؟“ (صحیح مسلم)

اس میں آپ نے واضح کر دیا کہ مؤثر ایک اللہ ہی کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔

(۸) بیمار کی بیمار پر سی واجب ہے:

مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

«أَطْعَمُوا الْجَائِعَ، وَعَوَّدُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَّ» (صحیح بخاری)

”بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔“

اور بہتر یہ ہے کہ طبع پر سی کیلئے جب جائے تو اس کیلئے دعائے شفا کرے اور صبر کی تلقین کرے اور ایسی باتیں کہے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے اور وہاں زیادہ دیر تک بیٹھا نہ رہے۔ رسول اللہ ﷺ جب کسی بیمار کی بیمار پر سی کیلئے تشریف لے جاتے تو فرماتے:

«لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (صحیح بخاری)

”کوئی حرج نہیں، اللہ کی مشیت سے (بیماری گنناہوں سے) پاک کرنے والی ہے۔“

لہذا ایک دوسرے کی طبع پر سی کے وقت اسی پر عمل ہونا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رکھنا واجب ہے:

بیمار اور قریب المرگ ہونے کی صورت میں مسلمان کا اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہئے کہ وہ رحم کرے گا اور عذاب نہیں دے گا، یا مغفرت فرمائے گا اور مؤاخذہ نہیں کرے گا اور یہ کہ اس کی مغفرت وسیع ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ» (صحیح مسلم)
 ”تمہارے ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ عزوجل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔“

(۱۰) قریب المرگ شخص کو «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کی تلقین کرنا:

جب ایک مسلمان محسوس کرے کہ اس کے بھائی کی موت کا وقت قریب ہے تو اسے کلمہ اخلاص کی تلقین اس طرح کرے کہ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کا ورد اس کے سامنے شروع کر دے، تاکہ اسے یاد آجائے اور وہ بھی یہ کلمہ مبارک کہہ لے جب وہ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» اپنی زبان سے کہے تو پھر تلقین سے رک جائے! ہاں اگر اس کے بعد اس نے کوئی اور بات کہہ دی تو پھر تلقین شروع کرے، کوشش یہ ہو کہ آخری لفظ اس کی زبان پر یہی کلمہ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ہو، تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی ہے:

«لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (صحیح مسلم)

”اپنے مرنے والوں کو «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کی تلقین کرو۔“

نیز فرمایا: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (مسند احمد و سنن أبي

داود وهو حسن)

”جس کی آخری کلام «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ہوئی وہ بہشت میں داخل ہو گا۔“

(۱۱) قبلہ رخ کرنا:

جس پر موت کی علامات نمایاں ہو جائیں، اسے دائیں پہلو پر لٹانا اور منہ قبلہ کی طرف کرنا چاہئے، اگر دائیں پہلو پر نہ لیٹ سکے تو پیٹھ پر لٹادیں اور پاؤں قبلہ کی طرف کر دیں (اس طرح اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا)

اگر موت کی نختیوں کی شدت ہو جائے تو اس پر سورہ یاسین پڑھنی چاہئے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے تخفیف کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَتُفْرَأُ عِنْدَهُ يَسَّ، إِلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ» (مسند الفردوس

للدلیمی و سندہ ضعیف)

”جس پر موت واقع ہو رہی ہے اس کے پاس سورہ یسین پڑھی جائے تو اللہ اس پر آسانی کر دیتا

ہے۔^(۱)

(۱۳) مرنے کے بعد اس کی آنکھیں بند کرنا اور اسے ڈھانپنا:

مسلمان کی جب روح نکل جائے اس کی آنکھیں بند کرنا اور کپڑے سے ڈھانپنا ضروری ہے اور اس کے پاس اچھے کلمات کہنے چاہئیں۔ مثلاً:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ - اللَّهُمَّ اَرْحَمَهُ»

”اے اللہ! اس کی بخشش فرما۔ اے اللہ! اس پر رحم کر۔“

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى

مَا تَقُولُونَ» (صحیح مسلم)

”جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، اس لئے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔“

اور رسول اللہ ﷺ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر گئے تو ان کی آنکھیں کھل چکی تھیں، آپ نے انہیں

بند کیا۔ پھر فرمایا:

«إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ، فَصَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوا

عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» (صحیح

مسلم)

”روح جب قبض ہو جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے، پھر اسکے گھر کے افراد رونے لگے تو آپ نے

فرمایا: ”اپنے نفسوں کیلئے صرف اچھائی کی دعا کرو، تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔“

وفات سے لے کر دفن تک کے جملہ مسائل

دوسرا مادہ

(۱) وفات کا اعلان کرنا:

مسلمان کی وفات کا اعلان اس کے قرابت داروں، دوستوں اور نیک لوگوں میں کرنا مستحب ہے، تاکہ

(۱) صاحب الفردوس نے اسے بروایت ”ابو الدرداء“ اور ”ابو ذر“ نقل کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ سنن

ابی داؤد اور سنن نسائی میں دوسرے الفاظ مروی ہیں۔ (مؤلف)

(سنن ابی داؤد (ج: ۳ ص: ۱۶۰)) میں مرفوعاً وارد ہے «إِفْرُؤُوا يَسَّ عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ» یعنی ”مرنے والوں پر سورہ

یاسین کی تلاوت کرو۔“ (الاشری)

وہ اس کے جنازہ میں شریک ہو جائیں۔ نبی ﷺ نے نجاشی کے فوت ہونے کی لوگوں کو اطلاع دی تھی، اسی طرح جب زیدؓ اور جعفرؓ اور عبد اللہ بن رواحہؓ شہید ہو گئے تھے تو آپ نے ان کی وفات کا اعلان کیا۔

جس اعلان سے منع کیا گیا ہے وہ ایسا اعلان ہے جو گلیوں اور مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے چیخ چیخ کر کیا جائے، اس طرح کا اعلان شرعاً ممنوع ہے۔

(۲) نوحہ کی حرمت اور رونے کا جواز:

بین کرنا اور آواز کے ساتھ رونا حرام ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّ الْمَيِّتَ لِيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ» (صحیح مسلم)

”زندوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔“^(۱)

نیز فرمایا: «مَنْ بَنَحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا بَنَحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح مسلم)

”جس پر بین کیا جائے، قیامت کے دن اس بین کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔“

ام علیہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عورتوں کی بیعت میں یہ اقرار بھی لیتے تھے۔ کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی۔ (صحیح بخاری)

نیز فرمایا: «إِنِّي بَرِيءٌ مِّنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقِقَةِ» (صحیح بخاری)

”میں اونچی آواز کرنے والی، سر کے بال نوچنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی سے بری ہوں۔“

آنکھوں سے آنسو بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بیٹے ابراہیمؓ کی وفات کے موقع پر فرمایا:

«إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا

بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» (صحیح بخاری)

”آنکھ ہمہ رہی ہے، دل غمگین ہے اور ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے اور اے

ابراہیم! ہم تیری جدائی پر (ہست) غمگین ہیں۔“

اپنی نواسی امامہ بنت زینبؓ کی وفات پر آپ روئے تو کہا گیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا:

(۱) ظاہر یہ روایت آیت مبارکہ «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» کے خلاف ہے، مگر اس سے وہ فوت شدہ شخص مراد ہے جو بین یا رونے پر راضی تھا یا اس کی وصیت کر گیا تھا۔ اسی لئے بعض روایات حدیث میں «بِنْتِضِ بُكَاءِ الْحَيِّ» وارد ہوا ہے۔ (سنن نسائی)۔ لہذا یہ عذاب اس کے اپنے جرم کی بنیاد پر ہے۔ واللہ اعلم (الاشری)

«إِنَّمَا هُوَ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحِمَاءَ» (صحیح بخاری)

”یہ رحمت ہے، جو اللہ نے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے۔“

(۳) تین دن سے زائد سوگ منانا حرام ہے:

کوئی مسلمان عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتی۔ سوائے اپنے خاوند کے کہ اس پر چار ماہ دس دن سوگ کرنا لازم ہے۔ اس لئے کہ آپ کا ارشاد ہے:

«لَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، ہاں خاوند پر وہ چار ماہ دس دن (تک) سوگ کرے گی“

(۴) میت کے قرض کی ادائیگی:

میت کے قرضہ جات کی ادائیگی جلدی کرنی چاہئے، اگر اس نے قرض دینا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ مقروض میت کے قرض کی ادائیگی تک اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا:

«نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» (صحیح بخاری)

”مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے۔“

(۵) بوقت وفات «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» پڑھنا، دعا اور صبر کرنا:

میت والوں کو اس غم کے موقع پر صبر کا دامن پکڑنا چاہئے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى» (صحیح بخاری)

”صدمہ کے ابتدائی وقت میں ہی تو صبر ہوتا ہے۔“

اور کثرت سے دعا اور «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» کہنا چاہئے، اس لئے کہ آقا ﷺ کا فرمان ہے:

«مَا مِنْ عَبْدٍ نُصِيبُهُ مُصِيبَةً فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَلَلَّهُمْ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلَفَ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلَفَ

(۲) اس موقع پر امامہ بنت زینب کی وفات نہیں ہوئی تھی، بلکہ زینب بنت رسول اللہ ﷺ کا ایک بیٹا فوت ہوا

تھا۔ دیکھئے (صحیح بخاری، ج: ۱، ص: ۱۷۱)

لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» (صحیح مسلم ۹۱۸)

”جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» پڑھے (یعنی ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے) اے اللہ! مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس سے بہتر اس کا عوض دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اسے اجر عطا کرتا ہے اور اس کا بہتر عوض اس کو دیتا ہے۔“

نیز فرمایا: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيئَهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ» (صحیح بخاری)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میرے نزدیک میرے اس بندے کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، کہ اہل دنیا میں سے جس کی میں پسندیدہ چیز (یعنی کوئی قرابت دار) چھین لوں اور وہ اس پر ثواب طلب کرے۔“

(۲) میت کو غسل دینا واجب ہے:

مسلمان نابالغ ہو یا بڑا، جب فوت ہو جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے۔ اس کا پورا جسم محفوظ ہے یا جسم کا کچھ حصہ، البتہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے مسلمان کو غسل نہیں دیا جاتا، اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«لَا تُغَسَّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (مسند احمد بسند صحیح)

”انہیں غسل نہ دو، اس لئے کہ ہر زخم یا ہر خون قیامت کے دن کستوری کی طرح مٹکے گا۔“

(۷) میت کو غسل کا طریقہ:

اگر جسم کے تمام حصہ پر پانی ڈال دیا جائے اور پانی سارے جسم کو تر کر دے تو کفایت ہو جائے گی، مگر مستحب اور مکمل طریقہ غسل یہ ہے کہ میت کو کسی تختے پر لٹایا جائے جو سطح زمین سے اونچا رکھا گیا ہو اور پھر نیک اور قابل اعتماد آدمی غسل دے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے:

«لِيُغَسَّلَ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ» (سنن ابن ماجہ بسند ضعیف)

”تمہارے فوت شدگان کو قابل اعتماد لوگ نہلائیں۔“

نیز آہستہ آہستہ میت کے پیٹ کو دبائے، تاکہ کوئی آلائش وغیرہ ہو تو نکل جائے، پھر اپنے ہاتھ پر کپڑے کا لفافہ باندھ لے، غسل کی میت کرے اور اس کی شرم گاہ دھوئے، نجاست ہو تو صاف کرے، پھر ہاتھ پر سے لفافہ اتار کر اسے نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے، پھر جسم پر پانی ڈالے، اوپر سے شروع

کرے اور نیچے کو لے جائے، تین بار ایسا کرے۔ اگر اس سے جسم کی صفائی نہیں ہوئی تو پانچ بار غسل دے اور آخری غسل میں صابن وغیرہ استعمال کرے۔

اگر میت مسلمان عورت ہے تو غسل دینے والی اس کے بالوں کی لٹیں کھول کر غسل دے گی، بعد ازاں دوبارہ بالوں کی لٹیں بنا دے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیٹی کے بالوں کے بارے میں یہی حکم دیا تھا۔ (صحیح بخاری) پھر حنوط یا کوئی اور خوشبو لگائی جائے۔

(۸) میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو اسے تیمم کرانا:

میت کو غسل دینے کیلئے پانی نہ ہو یا مرد فوت ہوا اور غسل دینے والا کوئی مرد موجود نہیں صرف عورتیں موجود ہیں، یا عورت فوت ہو گئی ہے اور مردوں کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم کرایا جائے اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے، اس لئے کہ ضرورت کے وقت تیمم غسل کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسا کہ جنبی اگر کسی عذر کی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ رَجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا، وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُمَا يَمْتَمَانِ وَيُدْفَنَانِ» (رواه أبو داود في المراسيل)

”جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور مردوں کے سوا اس کے ساتھ کوئی عورت نہ ہو، یا مرد عورتوں کے ساتھ تھا، وہ فوت ہو جائے اور کوئی مرد نہ ہو تو اس صورت میں ان کو تیمم کرا کر دفن کر دیا جائے۔“

اور یہ دونوں اس شخص کے حکم میں ہیں جس کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ (رواہ السنہتی)

(۹) میاں بیوی کا ایک دوسرے کو غسل دینا:

مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور عورت اپنے خاوند کو نہلا سکتی ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا:

«لَوْ مِتَّ لَغَسَلْتُنِي وَكَفَنْتُنِي» (سنن ابن ماجہ، مسند أحمد، و سنن النسائي بسند ضعيف)

”اگر تو فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا اور کفن دوں گا۔“

اور اس لئے بھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا۔ (اسے دار قطنی، بیہقی اور شافعی نے

(۱) ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، کما فی بلوغ المرام (الاشری)

نقل کیا ہے، اس کی سند حسن ہے)

اسی طرح عورت چھ سال، یا اس سے کم عمر کے لڑکے کو نہلا سکتی ہے۔ مگر مرد نابالغ بچی کو غسل نہیں دے سکتا۔ علماء نے اسے نادرست قرار دیا ہے۔

(۱۰) کفن پہنانا ضروری ہے:

نہلانے کے بعد مسلمان میت کو کفن دینا ضروری ہے، جس سے اس کا سارا جسم ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ”شهداء احد“ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کو ایک چھوٹی چادر میں کفن دیا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے سر اور جسم کو اس چادر سے ڈھانپ دیں اور پاؤں پر ”اذخر“ جو ایک قسم کی گھاس ہے، ڈال دیں۔“ (صحیح بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سارے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے۔

(۱۱) سفید اور صاف ستھرے کفن کا انتخاب کرنا مستحب ہے:

بہتر یہ ہے کہ کفن سفید اور صاف ہو، نیا کپڑا ہو یا پرانا جائز ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا

فرمان ہے:

«الْبُسُوفُ مِنْ ثِيَابِكُمُ النَّبِيَّاتِصَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَانِكُمْ» (سنن الترمذی و صححہ)

”سفید لباس پہنو، یہ تمہارے لباس میں سے ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔“

اور کفن کو عود (خوشبودار کڑی) کی دھونی دینا مستحب ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمَرُوهُ ثَلَاثًا» (مسند احمد و مستدرک حاکم و صححہ)

”جب تم میت کو دھونی دو تو تین بار دو۔“

مرد کیلئے تین چادریں اور عورت کیلئے پانچ چادریں ہوں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سفید حمول کے بنے ہوئے نئے کپڑوں میں کفنا گیا تھا اور ان میں قبض اور پگری نہیں تھی۔ البتہ محرم کو اس کے احرام میں ہی کفنا جائے۔ ایک کو تہ بند اور دوسری کو بڑی چادر بنالیا جائے۔ اسے خوشبو نہ لگائی جائے اور سر نہ ڈھانپا جائے، تاکہ وہ اپنے احرام میں باقی رہے، اس لئے کہ عرفات کے دن جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سے گر کر فوت ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«غَسَّلُوهُ بِمَاءٍ وَبَسْدِرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ،

فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّنًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اسے پانی اور پیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اسے اس کے دو کپڑوں میں کفناؤ۔ نہ خوشبو

لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، اس لئے کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔“

(۱۲) ریشمی کفن کا حکم:

مسلمان مرد کو ریشمی کپڑے میں کفن دینا حرام ہے، اس لئے کہ مردوں کیلئے ریشمی لباس استعمال کرنا حرام ہے۔ عورتوں کیلئے اگرچہ ریشم پہننا حلال ہے، مگر انہیں اس میں کفننا درست نہیں ہے، اس لئے کہ یہ اسراف اور غلو ہے، جس سے شارع ﷺ نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ:

«لَا تَعَالُوا بِالْكَفْنِ فَإِنَّهُ يُسَلَّبُ سَرِيْعًا» (رواہ أبو داؤد وفی سندہ مقال)

”کفن میں غلو (فضول خرچی) نہ کرو، یہ جلدی چھین لیا جاتا ہے۔“

اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”مئے کپڑے کی زندہ کو میت سے زیادہ ضرورت ہے، یہ تو میت کی پیپ اور لہو کے حوالہ ہو جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری)

(۱۳) نماز جنازہ کا بیان:

عسل، کفن اور دفن کی طرح مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے، جب کچھ مسلمان یہ فریضہ ادا کر لیں تو باقیوں سے یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ دیکھئے رسول اللہ ﷺ مسلمان مرنے والوں پر جنازہ پڑھتے تھے اور ابتدا میں آپ مقروض (جس نے ادائیگی کیلئے مال نہ چھوڑا ہوتا) کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے اور فرماتے ”تم خود اس پر نماز پڑھ لو“ مگر بعد ازاں آپ نے مقروض ایمانداروں کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری خود قبول فرمائی تھی۔ (صحیح بخاری)

(۱۴) نماز جنازہ کی شرائط:

جو کچھ عام نماز کے لئے شرط ہے، وہی نماز جنازہ کے لئے شرط ہے، مثلاً: با وضو اور نجاست سے پاک ہونا، شرم گاہ کا مستور ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے ”صلوٰۃ (یعنی نماز) کا نام دیا ہے۔ ارشاد ہے:

«صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ» (صحیح بخاری)

”تم اپنے ساتھی پر (خود ہی) نماز پڑھ لو۔“

لہذا جو شرطیں نماز میں ہیں، وہی نماز جنازہ میں ہوں گی۔

(۱۵) نماز جنازہ کے فرائض:

(۱) جسے قدرت ہے، وہ کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھے۔

(۲) نماز جنازہ کی نیت کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (صحیح بخاری)

”اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔“

(۳) سورہ فاتحہ کی قرأت کرے، یا اللہ کیلئے حمد و ثنا کرے۔

(۴) رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام کہے۔

(۵) چار تکبیرات کہے، دعا کرے اور سلام پھیر دے۔

(۱۶) نماز جنازہ کا طریقہ:

جنازہ ایک ہو، یا زیادہ قبلہ کی طرف رکھا جائے۔ امام اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور عام لوگ تین یا زیادہ صفوں میں اس کے پیچھے کھڑے ہوں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَتْ» (سنن الترمذی وحسنہ)

”جس میت پر تین صفوں نے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے (اس کے لئے جنت کو) واجب کر لیا۔“

امام ایک میت یا زیادہ اموات پر نماز جنازہ کے ارادے سے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے یا حمد و ثنا کرے، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہے، یا ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ دایاں ہاتھ بائیں سے پکڑ کر سینہ پر رکھے۔ دونوں طرح درست ہے۔ اور درود ابراہیمی پڑھے۔ پھر «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہے اور میت کیلئے دعا کرے، پھر اللہ اکبر کہے، چاہے تو دعا کر لے اور چاہے تو سلام کہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے:

«السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبَّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يَصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ» (الشافعی وصحح الحافظ إسناده)

”نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر^(۱) کہے اور آہستہ، دل میں فاتحہ الکتاب پڑھے، پھر نبی ﷺ پر درود پڑھے اور تکبیرات کے دوران میں میت کے لئے خلوص سے دعا کرے اور قرأت نہ

(۱) زہری کہتے ہیں کہ عام لوگ اس طریق میں امام کی اقتدا کریں اور اسی کے مطابق کریں۔ (معرفۃ السنن ج: ۳ ص: ۱۶۸)

ادعیہ میں امام جہر کرے، اور باقی لوگ صرف آئین کہتے رہیں، یہ طریق سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کو بھی میت کے لئے خاص مغفرت و عفو کی دعائیں پڑھنی چاہئیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث کے ظاہر سے بھی مستفاد ہے: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» (ابو داؤد و صحیح ابن حبان) ”جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لئے دعا کرو۔“ (الاشری)

کرے، پھر آہستہ سے سلام کہے۔“

(۱۷) نماز جنازہ سے پیچھے رہ جانے والے شخص کا حکم:

اگر کوئی شخص بعض تکبیرات میں شامل نہ ہو سکا ہو تو اگر وہ چاہے تو امام کے سلام کے بعد باقی تکبیرات پوری کرے اور چاہے تو امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے، اس لئے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا ”اگر بعض تکبیرات میں سن نہ سکوں تو کیا کروں؟“ آپ نے فرمایا:

«ما سمعت فکبری وما فاتک فلا قضاء علیک»

”جو سن لے تکبیر کہہ اور جو نہ سن سکے اس کی تیرے اوپر قضا نہیں ہے۔“

اس روایت سے صاحب ”المغنی“ نے استدلال کیا ہے، مگر اس کے ماخذ کا مجھے پتہ نہیں چل سکا۔

(۱۸) اس شخص کا حکم جس کو نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا جائے:

اگر کسی شخص کو جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنی چاہئے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے دفن کے بعد ایک عورت کا جنازہ پڑھا تھا جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور آپ کے اصحاب نے بھی آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا^(۱)۔ (صحیح بخاری)

اسی طرح عائشہ نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ چاہے درمیان میں طویل مسافت ہو، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا تھا اور وہ حبشہ میں تھے اور رسول اللہ ﷺ و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ میں تھے۔

(۱۹) نماز جنازہ کی دعائیں:

اس سلسلے میں نبی ﷺ سے بہت سی دعائیں مروی ہیں، ان میں سے جو بھی پڑھ لیں درست ہے۔

چند ایک یہ ہیں:

«اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانًا فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلُ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ - اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

”اے اللہ! فلاں کا بیٹا فلاں تیری حفاظت اور تیری ہمسائیگی میں ہے، پس اسے قبر کی آزمائش اور

(۱) اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھے بغیر اس عورت کو دفن کر دیا تھا، ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے جنازہ پڑھا اور رسول اللہ ﷺ کو اطلاع دیے بغیر دفن کر دیا تھا۔ آپ نے اس کی قبر پر جنازہ پڑھا تو اس حدیث سے بھی یہ مستفاد ہے کہ ایک ہی میت کی دو بار نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔ (الاشری)

جہنم کے عذاب سے بچا، تو فاعل حق والا ہے، اے اللہ! اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم کر، یقیناً تو ہی بخشے والا، رحم کرنے والا ہے۔“

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَابِئِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

”اے اللہ! ہمارے زندہ، ہماری میت، ہمارے حاضر و غائب، ہمارے چھوٹے بڑے اور ہمارے مردوں اور عورتوں کی مغفرت کر۔ اے اللہ! جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے، اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسے تو ہم میں سے وفات دے اسے ایمان پر وفات دے۔ اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔“

اگر میت نابالغ بچہ ہو تو یہ کہے:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِبُالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا وَثَقْلًا بِهِ مَوَازِينُهُمْ، وَأَعْظَمَ بِهِ أَجُورَهُمْ، وَلَا تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمْ أَجْرَهُ، وَلَا تَقْتِنَا وَإِيَّاهُمْ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ الْحَقُّهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كِفَالِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَعَافِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ»

”اے اللہ! اسے اپنے والدین کے لئے پیش رو، ذخیرہ اور آگے جانے والا بنا اور اس کے ذریعہ ان کا ترازو بھاری کر اور انہیں اجر عظیم عطا کر، ہمیں اور انہیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور نہ ہی ہمیں اور ان کو اس کے بعد آزمائش میں ڈال۔ اے اللہ! اسے پہلے جانے والے صالح ایمان داروں کے ساتھ ابراہیم عليه السلام کی کفالت میں ملا دے،“^(۱) اسے اس کے گھر سے بہتر گھر دے اور اسے اس کے اہل سے بہتر اہل دے اور اسے آزمائش قبر اور عذاب جہنم سے عافیت عطا فرما۔“

(۲۰) جنازہ کے ساتھ چلنا اور اس کی فضیلت:

جنازہ کے ساتھ جانا مسنون ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«عُودُوا الْمَرِيضَ وَامْشُوا مَعَ الْجَنَازَةِ تَذَكُّرُكُمْ الْآخِرَةَ» (صحیح مسلم)

”بیمار کی عیادت کرو اور جنازہ کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت یاد کرائے گا۔“

جنازہ جلدی اٹھانا چاہئے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

(۱) مسند احمد (۲/۳۲۶) میں ہے کہ مسلمانوں کے بچے (وفات کے بعد) جنت میں ہوتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام

ان کی کفالت کرتے ہیں۔ (ع، ر)

«أَسْرِعُوا، فَإِنَّ تَكَّ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تَقَدَّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكَّ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (صحیح بخاری)

”جلدی کرو، اگر تیک ہے تو تم اچھائی کی طرف اسے لے جا رہے ہو اور اگر ایسا نہیں تو ”شر“ ہے جسے تم جلدی اپنی گردنوں سے اتار لو گے۔“

جنازہ کے آگے چلنا بہتر^(۱) ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہما جنازہ کے آگے چلتے تھے۔ (سنن ابی داؤد و سنن نسائی)

جنازہ کے ساتھ چلنے کی فضیلت میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرِغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مَعَ الْأَجْرِ بِقَبْرَاطَيْنِ، كُلُّ قَبْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقَبْرَاطٍ» (صحیح بخاری)

”جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا تو وہ دو قبراط ثواب کے ساتھ واپس آیا (جبکہ) ایک قبراط احد پہاڑ کے مثل ہے، جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے قبل ہی لوٹ آیا تو وہ ایک قبراط ثواب کے ساتھ واپس آیا۔“

(۲۱) میت کے ساتھ چلتے وقت کیا کچھ مکروہ ہے؟

جنازہ کے ساتھ عورتوں کا جانا ناجائز ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَازَةَ وَلَمْ يُعْزَمَ عَلَيْنَا» (صحیح مسلم)

”ہمیں جنازہ کے ساتھ جانے سے منع کیا جاتا تھا، مگر اس کو ہم پر لازم اور ضروری قرار نہیں دیا گیا۔“

اسی طرح جنازہ کے پاس اونچی آواز سے ذکر و قرأت کرنا، یا اسی طرح کا کوئی اور کام کرنا ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تین اوقات میں آوازیں اونچی کرنا پسند نہیں کرتے تھے: جنازہ کے ساتھ، ذکر کیلئے اور لڑائی کے وقت۔

(یہ حدیث ابن منذر نے قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ذکر کی ہے)

اسی طرح جنازہ نیچے رکھنے سے پہلے بیٹھ جانا بھی ناپسندیدہ فعل ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا

(۱) جمہور ائمہ جنازے کے آگے چلنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ (مؤلف)

ارشاد ہے:

«إِذَا اتَّبَعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوَضَّعَ بِالْأَرْضِ» (صحیح بخاری

وصحیح مسلم)

”جب تم جنازہ کے ساتھ جاؤ تو اسے زمین پر رکھنے سے پہلے نہ بیٹھو۔“

(۲۲) میت کو دفن کرنے کا حکم:

جسم کو مٹی میں دفنانا^(۱) فرض کفایہ ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَوْمَ أَمَّا نَهُمُ فَاقْتَرِمُ﴾ (عبس ۲۱/۰۸)

”پھر اس کو موت دی اور قبر میں دفن کرایا۔“

دفنانے کے چند احکام حسب ذیل ہیں:

(۱) قبرگہری کھودی جائے، تاکہ درندے اور پرندے میت تک رسائی حاصل نہ کر سکیں اور دفن کرتے وقت اچھی طرح قبر بند کی جائے، تاکہ ہوا باہر نہ آسکے اور دوسروں کیلئے ایذا کا باعث نہ بن جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِحْفَرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ»

”قبرگہری کھودو، اچھی بناؤ اور ایک قبر میں دو دو تین تین دفن کرو۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی پہلے کس کو قبر میں اتاریں؟ تو آپ نے فرمایا:

«قَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» (سنن الترمذی وصححه)

”جسے قرآن زیادہ آتا ہے، اسے آگے کرو۔“

(۲) ”شق“ کے انداز کی قبر بھی (ضرورت کے وقت) جائز ہے، مگر افضل ”لحد“ ہے، اس لئے کہ

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

«الْلَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِعَٰبِرِنَا» (مسند أحمد، سنن أبي داود و سنن الترمذی وفي إسنادہ

مقال وصححه بعضهم)

”لحد ہمارے لئے ہے اور شق ہمارے غیروں کیلئے۔“

(۱) بحری سفر کے دوران کسی کے فوت ہونے کی صورت میں اگر جسم کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو تاخیر جائز ہے ورنہ غسل دے کر جنازہ پڑھا جائے اور جسم کے ساتھ کوئی بھاری چیز باندھ کر سمندر کے حوالے کر دیا جائے یہ جائز ہے۔ یہی علماء کا فتویٰ ہے۔ (مؤلف)

”لحد“ قبر کے گڑھے میں نیچے دائیں طرف کھودنا اور ”شق“ گڑھے کے درمیان میں کھودنا ہوتا ہے۔
(۳) دفن میں شریک ہونے والوں کیلئے مستحب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تین بار مٹی قبر کے سرہانے کی طرف سے ڈالیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح کیا تھا، جیسا کہ ابن ماجہ میں مناسب سند کے ساتھ ثابت ہے۔

(۴) میت کو قبر کی پانچویں طرف سے داخل کیا جائے، بشرطیکہ آسانی سے ایسا ہو سکے اور قبر میں میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے اور کفن کے بندھن کے جوڑ کھول دیئے جائیں اور یہ دعا پڑھی جائے:

«بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» (سنن أبي داود ومستدرک حاکم وصححه)
”اللہ کے نام سے اور رسول اللہ ﷺ کی ملت پر (ہم اسے رکھ رہے ہیں)۔“
اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہی معمول تھا۔

(ابوداؤد ومستدرک حاکم اور اسے انہوں نے صحیح کہا ہے)

(۵) عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کر لیا جائے، اس لئے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ کا عورت کیلئے یہی معمول تھا، مرد کیلئے نہیں۔

دفن کے بعد کے جملہ مسائل

تیسرا مادہ

(۱) میت کے لئے مغفرت کی دعا کرنا:

دفن میں شریک ہونے والوں کیلئے مستحب ہے کہ وہ میت کیلئے استغفار کریں اور اس کیلئے، سوال میں ثابت قدمی کی دعا کریں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی ہدایت ہے:

«اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّيْبَتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» (سنن أبي داود وصححه الحاکم)

”اپنے بھائی کیلئے مغفرت کی دعا کرو اور اس کیلئے ثابت قدمی کا سوال کرو، اس لئے کہ اب اس سے پوچھا جائے گا۔“

آپ دفن سے فارغ ہو کر یہ حکم فرمایا کرتے تھے اور بعض سلف صالحین یہ دعا بھی پڑھتے تھے:

«اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ فَاعْفِرْ لَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ» (سنن ابن ماجہ بسند حسن)

”اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے، تیرے پاس آگیا ہے اور تیرے پاس اچھا مقام نزول ہے، پس اس کی مغفرت کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ وسیع بنا۔“

(۲) قبر کو زمین کے برابر کیا جائے یا کیسا رکھا جائے؟

مناسب یہی ہے کہ قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبر کو زمین کے ساتھ ہموار کرنے کا حکم دیا ہے، ہاں اگر ایک باشت کے قدر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچی کر لی جائے تو جائز ہے اور جمہور علماء نے اسی کو مستحب قرار دیا ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کی قبر مبارک بھی اسی طرح کوہان نما ہے۔ (صحیح مسلم)

قبر پر نشان کے طور پر پتھر وغیرہ رکھ دینا جائز ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کو ایک پتھر رکھ کر تمیز کر کے فرمایا تھا:

«أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَذْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»

”میں اس علامت سے اپنے بھائی کی قبر پہچان لوں گا اور میرے اہل میں سے جو فوت ہوا میں اس کے پاس دفن کروں گا۔“

(۳) قبر کو پکا اور چونا گچ کرنے کی حرمت:

قبر کو چونا سے بچتہ کرنا اور اس پر عمارت بنانا حرام ہے، اس لئے کہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ» (صحیح مسلم)

”نبی ﷺ نے منع کیا ہے کہ قبر کو چونا سے بچتہ کیا جائے، یا اس پر کوئی عمارت بنائی جائے۔“

(۴) قبر پر بیٹھنے کی کراہت:

مسلمان کیلئے ناجائز ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر بیٹھے، یا اپنے پاؤں سے اس کو روندے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا» (صحیح مسلم)

”قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔“^(۱)

نیز فرمایا: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ نِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ» (صحیح مسلم)

”تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھے اور انگارہ کپڑے جلا کر اس کے چمڑے تک پہنچ جائے، یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔“^(۲)

(۱) حدیث کے عموم میں قبروں پر مجاور کے طور پر بیٹھنا بھی داخل ہے، اور ممنوع ہے۔ (الاشری)

(۵) قبر پر مساجد بنانے کی حرمت:

قبروں پر مسجدیں بنانا اور قبرستان میں چراغ جلانا بھی حرام ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمَتَّحِدَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» (سنن الترمذی
ومستدرک حاکم وصححه)

”اللہ نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں اور ان پر مسجدیں بنانے اور چراغ جلانے والیوں پر لعنت کی ہے۔“

نیز فرمایا: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ نے یہود پر لعنت کی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔“

(۶) قبر کھول کر ہڈیاں نکالنا اور انہیں دوسری جگہ منتقل کرنا حرام ہے:

قبروں کو اکھیڑنا اور ہڈیوں کو دوسری جگہ منتقل کرنا، یا قبر میں مدفون کو نکالنا حرام ہے، الایہ کہ کوئی شدید ضرورت لاحق ہو جائے، مثلاً غسل کے بغیر دفن دیا گیا ہو، اسی طرح ایک شہر سے میت کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا بھی درست نہیں ہے، الایہ کہ حرمین شریفین (مکہ و مدینہ) یا بیت المقدس میں منتقل کیا جائے تو جائز ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ» (رواہ ابو داؤد و هو حسن)
”مقتولوں کو ان کے گرنے کی جگہ میں ہی دفن کرو۔“

(۷) تعزیت کرنا مستحب ہے:

اہل میت کے ہاں خواہ مرد ہوں یا عورتیں، تین دن تک تعزیت کرنا بہتر ہے۔ اور تعزیت دفن سے پہلے اور بعد ازاں بھی جائز ہے۔ الایہ کہ کوئی فرد غائب ہو تو تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزَى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ»

(۲) بعض علماء نے اس بیٹھے سے قبر پر پاخانہ کے لئے بیٹھنا مراد لیا ہے۔ اس لئے کہ وعید بہت سخت ہے۔

(مؤلف) نذر و نیاز وصول کرنے کے لئے قبر پر بیٹھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس پر بھی یہ وعید درست ہے۔

(اللاثری)

يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (سنن ابن ماجہ بسند حسن)

”جو مومن مصیبت میں اپنے بھائی کو تسلی دلائے، اللہ عزوجل اسے قیامت کے دن عزت کا لباس پہنائے گا۔“

(۸) کسی کی وفات پر اس کے عزیز واقارب کو تسلی دینا مستحب ہے:

صبر کی تلقین کرنا اور میت کے افراد خانہ کو تسلی دلانا اور ایسی باتیں کہنا جن سے ان کی مصیبت میں کمی کا احساس ہو اور شدت غم میں کمی واقع ہو جائے، شرعاً تعزیت کہلاتا ہے، اس کیلئے کوئی خاص لفظ مقرر نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو سلام کے ساتھ یہ پیغام بھیجوا یا:

«إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» (صحیح بخاری)

”بے شک اللہ ہی کے لئے ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے اور ہر چیز کے لئے اس کے ہاں وقت مقرر ہے، پس چاہئے کہ وہ صبر کرے اور اجر و ثواب طلب کرے۔“

سلف میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو اس کے بیٹے کی تعزیت میں لکھا ”فلاں سے فلاں کی طرف السلام علیکم“ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد: اللہ تجھے اجر عظیم عطا کرے اور صبر کی توفیق دے اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنے کی ہمت دے، اس لئے کہ ہماری جانیں ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال سب اللہ کے بابرکت عطیات ہیں اور اسی کی امانتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے ان کی بابت خوشی اور رشک کا فائدہ دے اور انہیں اجر کبیر کے ساتھ وصول کرے، یعنی نماز، رحمت اور ہدایت کے ساتھ۔ اگر تو نے ثواب طلب کیا ہے تو صبر کر، کہیں تیری بے صبری تیرے اجر کو ضائع نہ کر دے، پھر تو نام ہو گا۔ یاد رکھ! جزع فزع مرنے والے کو واپس نہیں لاتا اور نہ غم کو دور کرتا ہے، جو مصیبت نازل ہوئی ہے، وہ نازل ہو کر ہی رہتی ہے۔ والسلام علیکم۔“

اور تعزیت میں اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ ”اللہ تجھے اجر عظیم دے اور صبر کی توفیق سے نوازے اور میت کی مغفرت فرمائے۔“ اور جس سے تعزیت کی جارہی ہے، وہ جواب میں کہے آمین! اللہ آپ کو بدلہ دے اور تجھے کسی ناپسندیدہ چیز کا سامنا نہ ہو۔

(۹) سوگ کی بدعات:

لوگوں نے جمالت عام ہونے کی وجہ سے تعزیت کیلئے گھروں میں اکٹھے ہو کر بیٹھنے، کھانے کے انتظامات کرنے اور فخر و مباہات کے طور پر اموال خرچ کرنے کا طریقہ بنا لیا ہے، اسے ترک کرنا اور اس سے

دور رہنا ضروری ہے، اس لئے کہ سلف صالحین گھروں میں جمع نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ قبرستان میں ایک دوسرے کو تسلی دلاتے، یا جب ملاقات ہوتی تو تعزیت کرتے تھے۔ ہاں اگر قبرستان میں نہ مل سکے اور راستہ میں بھی سامنا نہ ہو سکا تو گھر میں انفرادی طور پر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ عمداً مخصوص انداز میں اجتماع کرنا اور اس کیلئے خصوصی اہتمام بدعت ہے۔

(۱۰) ورثاء میت کے لئے کھانا پکانا:

اہل میت کیلئے کھانے کا انتظام کرنا مستحب ہے اور یہ انتظام رشتہ دار، یا قریبی ہمسائے وفات کے دن کریں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ آتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ» (مسند احمد، سنن

الترمذی و مستدرک حاکم و هو صحیح)

”آل جعفر کیلئے کھانا تیار کرو، اس لئے کہ وہ اندوہناک خبر کی وجہ سے مشغول ہو گئے ہیں۔“

اہل میت دوسروں کیلئے طعام کا انتظام کریں، یہ ایک بری بات اور غیر مناسب فعل ہے، اس لئے کہ یہ تو ان پر مصیبت کا اضافہ کرنا ہے، اگر ان کے ہاں کوئی مسافر مہمان آجائے تو اہل میت کے بجائے ہمسائے اور رشتہ دار اس کی ضیافت کا اہتمام کریں۔

(۱۱) میت کی طرف سے صدقہ کرنا:

میت کیلئے خیرات کرنا مستحب ہے، اس لئے کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا ”اے اللہ کے رسول! میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور مال چھوڑ گیا ہے، کوئی وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کی کوتاہیوں کا کفارہ بنے گا؟ آپ نے فرمایا ”ہاں۔“ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ”اے اللہ کے رسول! میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں۔“ عرض کی کونسی خیرات بہتر رہے گی؟ فرمایا ”پانی پلانے کا انتظام۔“ (مسند احمد و سنن نسائی وغیرہ)

(۱۲) میت کیلئے قرآن پڑھنا:

اگر کوئی شخص مسجد یا گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت سے فارغ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میت کیلئے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا ہے اور اس تلاوت قرآن پاک کو (قولیت دعاء کا) وسیلہ بناتا ہے تو جائز ہے۔

لیکن پڑھنے والوں کا میت کے گھر میں جمع ہونا اور قرأت کرنا اور قرأت کا ثواب میت کو ہدیہ کرنا اور پڑھنے والوں کو اجرت و مزدوری دینا، یہ طریقہ بدعت ہے، جس کا ترک کرنا ضروری ہے اور مسلمان

بھائیوں کو اس سے اجتناب اور دور رہنے کی تلقین کرنا لازم ہے۔ اس امت کے سلف صالحین میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا اور نہ امت کے اچھے زمانوں میں اس پر عمل رہا ہے اور جو کام امت کے اولین طبقہ میں نہیں ہوا، وہ بعد کے لوگوں کیلئے شریعت اور دین نہیں بن سکتا۔

(۱۳) زیارت قبور کا حکم:

قبرستان جانا مستحب ہے، اس لئے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور میت کو دعا اور استغفار سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تَذَكَّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ» (صحیح مسلم)

”میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، سو اب تم زیارت قبور کر لیا کرو، اس لئے کہ یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔“

الایہ کہ قبرستان یا میت بہت دور کی مسافت پر ہے اور جانے کیلئے سامان باندھنے اور سفر کیلئے خصوصی اہتمام کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ سفر مشروع نہیں ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لئے (ثواب و برکت کی نسبت سے) رخت سفر نہ باندھا جائے (وہ تین مساجد یہ ہیں) مسجد حرام، میری یہ مسجد (یعنی مسجد نبوی) اور مسجد اقصی۔“^(۱)

(۱۴) قبروں کی زیارت کرنے والا کون سے الفاظ استعمال کرے؟

رسول اللہ ﷺ بقیع غرقہ کے قبرستان میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ، أَنْتُمْ فَرَطْنَا وَتَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ» (صحیح مسلم)

”اے قبرستان کے مسلمانو اور مومنو! تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد میں آئیں گے۔ ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ! ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔“

(۱) ان سے وہ سفر مستثنیٰ ہیں جن کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ (ع، ر)

(۱۵) عورتوں کیلئے قبروں کی زیارت کا حکم:

علماء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا بار بار قبرستان جانا حرام ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ» (سنن ترمذی و سنن ابن ماجہ و مسند أحمد)

”اللہ نے قبروں کی زیارت کے لئے کثرت سے جانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔“

مذکورہ حدیث کی بنا پر بعض علماء نے عورتوں کے قبرستان جانے کو مطلقاً ناپسند کیا ہے، البتہ بعض دیگر علماء نے کبھی کبھار جانے کی رخصت دی ہے کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئی تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا ”ہاں پہلے قبروں کی زیارت ممنوع تھی، بعد ازاں اس کی اجازت دے دی گئی تھی۔“ (مستدرک حاکم و سنن بیہقی امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے)

البتہ جو علماء جواز کے قائل ہیں، وہ یہ شرط ضرور لگاتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، قبر کے پاس نوحہ نہ کرے، اونچی آواز نہ نکالے، زیب و زینت کر کے نہ جائے، میت کو امداد کے لئے نہ پکارے اور نہ اس سے اپنی حاجت کا سوال کرے اور اسی طرح کے دیگر کام جو دینی امور سے ناواقف عورتیں کرتی ہیں، نہ کرے۔

دسویں فصل

زکوٰۃ کا بیان

[اس میں پانچ مادے ہیں]

پہلا مادہ زکوٰۃ کا حکم، اسکی حکمت اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا حکم

(الف) زکوٰۃ کا حکم:

زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر اللہ کی طرف سے فرض ہے جو کسی مال کے نصاب کا مالک ہو، قرآن پاک میں آیات ذیل اس کو فرض قرار دیتی ہیں:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (التوبة ۹/۱۰۳)

”ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر کے انہیں پاک بنائے اور ان کا تزکیہ کیجئے۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (البقرة ۲/۲۶۷)

”اے ایمان والو! اس پاک مال میں سے جو تم کھاتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا“

”خروج کرو۔“

نیز ارشاد ہوا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (المزمل ۷۳/۲۰)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«يُنَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

اور فرمایا: «أَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کام سرانجام دیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ پر ہو گا۔“

اور جب آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا:

«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَاءِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِنَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَآتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تو اہل کتاب کے پاس جا رہا ہے، انہیں اس شہادت کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اگر وہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر

دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے وصول کر کے انہیں کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں تو ان کے قیمتی اموال سے خود کو بچانا اور مظلوم کی بددعا سے ڈرنا، اس لئے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔“

ب۔ زکوٰۃ کی حکمت:

زکوٰۃ کی مشروعیت میں درج ذیل حکمتیں پنہاں ہیں:

(۱) بخل اور کنجوسی سے انسانی مزاج کا صاف و پاک ہونا۔

(۲) فقراء کے ساتھ ہمدردی اور تنگ دستوں، فقراء اور ناداروں کی حاجت براری۔

(۳) مصالح عامہ جن پر امت کی زندگی اور سعادت موقوف ہے، کا پورا کرنا۔

(۴) دولت مندوں کی دولت و ثروت میں حد بندی، تاکہ وہ دولت کسی ایک طبقہ میں بند ہو کر نہ رہ

جائے۔

ج۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حکم:

زکوٰۃ نہ دینا اگر انکار فرضیت کی وجہ سے ہے تو کفر ہے اور اگر کنجوسی اور بخل کی وجہ سے ہے تو گناہ

ہے۔ اس سے زکوٰۃ زبردستی وصول کی جائے گی اور وہ سزا کا مستحق ہوگا، اگر لڑائی پر اتر آئے تو اس سے

اللہ کے حکم کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی تک جنگ کی جائے گی، اس لئے کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوْا كَمَا فِي الدِّينِ﴾ (التوبة ۱۱/۹)

”اگر وہ توبہ کریں، نماز کی اقامت کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ

وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (صحیح بخاری و صحیح

مسلم)

”مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ

کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا

کریں۔ جب وہ یہ کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیں گے۔ سوائے اسلام کے

حق کے اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔“

اور جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے جنگ کی اور فرمایا ”اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ جو رسول اللہ ﷺ کو دیتے تھے مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔“ (صحیح بخاری)

اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس مسئلہ میں ان سے متفق تھے تو گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ اجتماعی فیصلہ تھا۔

دوسرا مادہ

زکوٰۃ اور غیر زکوٰۃ والے اموال واجناس کے بیان میں

(الف) سونا اور چاندی:

سونا، چاندی اور وہ سامان تجارت جس کی قیمت سونا اور چاندی سے متعین ہوتی ہے، اسی طرح کانوں سے حاصل شدہ اموال اور جاہلی دور میں مدفون خزانہ بھی سونا چاندی کے ساتھ ملحق ہے اور اس کے علاوہ دیگر مالی کرنسی جو سونا اور چاندی کے قائم مقام ہیں، ان سب میں زکوٰۃ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة ۳۴/۹)

”اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا لیتے ہیں اور اسے اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی نوید سنا۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَيْسَ فِيمَا ذُوْنَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”پانچ اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔“

نیز فرمایا: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبُنَرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدُنُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ» (صحیح بخاری)

”جانور کسی کا نقصان کر دے تو وہ ضائع (یعنی اس میں قصاص وغیرہ نہیں) ہے، کنویں میں کام کرتے ہوئے کسی کا نقصان ہو جائے تو ضائع ہے اور کان میں نقصان ہو جائے تو ضائع ہے اور جاہلی مدفون خزانہ میں پانچواں حصہ ہے۔“

ب۔ چوپائے:

اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيْبَتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة ۲/۲۶۷)

”اے ایمان والو! اس پاک مال میں سے خرچ کرو جو تم کھاتے ہو۔“

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے ہجرت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:
 «وَيَحْكُ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ،
 قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وِرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”افسوس ہے اسکا معاملہ تو بہت سخت ہے! کیا تیرے پاس اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے؟ کما
 ”ہاں“ آپ نے فرمایا ”پھر تو سمندر پار عمل کر، اللہ تیرے عمل میں ہرگز کمی نہیں کرے گا۔“^(۱)
 اور فرمایا: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا
 يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ
 بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطِجُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى
 يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ» (صحیح بخاری)

”اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس مرد کے پاس اونٹ یا گائے یا بھیڑ بکریاں
 ہوں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو انہیں قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو وہ بڑی بڑی ہوں گی
 اور موٹی موٹی، اسے اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گی اور سیٹلوں سے ماریں گی۔ جب (ماتے ہوئے)
 سب گزر جائیں گی تو پہلی کو پھر لوٹایا جائے گا۔ لوگوں کے فیصلہ ہونے تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔“

ج۔ پھل اور غلہ جات:

غلہ سے مراد وہ اشیاء ہیں جو خوراک میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کا ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً گندم
 اور جو۔ پھلوں میں کھجور، زیتون اور کشمش ہے جن میں زکوٰۃ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:
 ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾
 (البقرہ ۲/۲۶۷)

”اے ایمان والو! اپنی پاک کمائی سے خرچ کرو اور اس سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے
 نکالا ہے۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿وَمَا آتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام ۱۶۱/۶)
 ”اور اجناس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔“

(۱) یعنی اگر تو دینی فرائض و واجبات ادا کرتا ہے تو پھر تو جہاں کہیں بھی زندگی گزارے اللہ تیرے ثواب اعمال میں
 کمی نہیں کرے گا۔ (ع، ر)

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”پانچ وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔“

اور فرمایا: «فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى
 بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (صحیح بخاری)
 ”بارش، چشمے اور نیچے سے پانی حاصل کرنے والی اجناس اور پھلوں وغیرہ میں دسواں حصہ ہے اور
 اگر انہیں پانی کھینچ کر پلایا جائے تو تیسواں حصہ ہے۔“

د۔ وہ اموال جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی:

(۱) غلاموں، گھوڑوں، فخریوں اور گدھوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان
 ہے:

«لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي فَرَسِهِ وَغَلَامِهِ صَدَقَةٌ» (صحیح بخاری)
 ”بندے پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے۔“

اور اس لئے بھی کہ فخریوں اور گدھوں کی زکوٰۃ لینا رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔

(۲) جو مال نصاب سے کم ہو، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، الّا یہ کہ مالک اپنی خوشی سے دے دے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِّنَ
 الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» (صحیح بخاری
 و صحیح مسلم)

”پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے اور چاندی میں پانچ اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اور
 پانچ عدد اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔“^(۱)

(۳) تازہ استعمال ہونے والے پھلوں اور سبزیوں میں رسول اللہ ﷺ سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہے۔
 البتہ فقراء اور ہمسایوں کو اس میں سے دے دینا مستحب ہے، اس لئے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان عام
 ہے:

﴿أَنْفِقُوا مِمَّنْ طَبَعَتْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (البقرہ ۲/۲۶۷)

(۱) ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع اڑھائی کلو کا، لہذا پانچ وسق سات سو پچاس کلو کا ہوا۔ اور
 ایک اوقیہ چالیس درہم، اور پانچ اوقیہ دو سو درہم جو کہ باون تولہ کے برابر ہے۔ (الاشری)

”جو تم پاک مال کھاتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔“
(۳) عورتوں کے زیورات^(۱) پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لئے کہ یہ صرف زینت کے لئے ہوتے ہیں، ہاں اگر زینت کے ساتھ بوقت ضرورت کام میں لانے کی نیت بھی اس میں ہے تو ادخار (یعنی سٹور) کی وجہ سے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔

(۵) قیمتی جواہرات جیسا کہ زمر، یاقوت، موتی اور دیگر جواہرات وغیرہ، البتہ اگر یہ تجارت کی غرض سے حاصل شدہ ہیں تو ان میں سلمان تجارت کی طرح زکوٰۃ ہوگی۔

(۶) گھریلو سامان، مکانات، کارخانے، گاڑیاں اور گھوڑے میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لئے کہ شارع ﷺ سے ان میں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے۔

اموال زکوٰۃ میں نصاب زکوٰۃ کی شرائط اور واجب

تیسرا مادہ

مقدار

الف۔ سونا، چاندی اور جو ان کے حکم میں ہو:

(۱) سونا:

سونے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ اگر بیس دینار ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس میں چالیسواں حصہ واجب ہے۔ یعنی بیس دینار میں سے نصف دینار، اس سے زائد کا بھی یہی حساب ہے۔

(۲) چاندی:

چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے اور اس میں پانچ درہم (یعنی چالیسواں حصہ) زکوٰۃ ہے، بشرطیکہ اس پر ایک سال گزر چکا ہو۔

(۳) اگر ایک شخص کے پاس نہ تو سونے کا پورا نصاب ہے اور نہ ہی چاندی کا، البتہ اگر دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو نصاب بن جاتا ہے تو ہر ایک کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے سونا چاندی کے ساتھ اور چاندی سونے کے ساتھ ملا کر دونوں کی زکوٰۃ دی تھی۔ جیسا کہ دونوں نفود میں سے کسی ایک کو دو سری نقدی کی طرف سے نکالنا بھی جائز ہے، مثلاً اگر کسی

(۱) بوقت ضرورت کام میں آنے کی نیت نہ بھی ہو تو بھی عموم حکم کی وجہ سے عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ﴿وَالذَّيْبُ يَكْنَزُونَكَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَنَشَرْتَهُمْ بِعَذَابِ الْبُرْءِ﴾ (النہ ب۴۹ / ۳۴) (الاشری)

پر ایک دینار واجب ہوا ہو تو اس کے لئے دس درہم چاندی نکالنا جائز ہے، اسی طرح اس کے برعکس بھی صحیح ہے، چنانچہ دور حاضر میں دونوں نقدیوں سونے اور چاندی کی طرح کاغذی کرنسی کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی اور وہ چالیس واں حصہ ہے، یاد رہے کہ حکومتوں کے ہاں کرنسی کا بھادّ اور معیار سونا اور چاندی دونوں سے مل کر بنتا ہے۔

(۴) سامان تجارت:

یہ دو طرح کا ہوتا ہے، روزانہ فروخت ہو رہا ہے، یا اس کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر پہلی صورت ہے تو سال گزرنے پر اس کی نقد قیمت بنالی جائے، اگر نصاب پورا ہو جائے تو اڑھائی روپے فی صد کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ لیکن اگر نصاب پورا نہ ہو اور اس کے علاوہ نقد رقم اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کے ساتھ شامل کر کے نصاب پورا کر لیا جائے اور اگر سامان تجارت ذخیرہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے تو جس دن فروخت ہو گا اس دن ایک سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، چاہے کئی سال تک اس کے پاس بصورت سامان ذخیرہ رہے، تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے۔^(۱)

(۵) قرضہ جات:

اگر کسی نے قرض لینا ہے اور جب چاہے اس کے ملنے کی توقع ہے تو اسے سال گزرنے پر اپنے پاس موجود نقدی میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے اور اگر قرض والی رقم کے علاوہ نقدی نہیں ہے اور مال قرض سے نصاب پورا ہو گیا ہے تو بھی زکوٰۃ دے، لیکن اگر قرض کسی تنگ دست سے لینا ہے جس سے مرضی کے مطابق وصولی کی امید نہیں ہے تو جب وصولی ہوگی ایک سال کی زکوٰۃ ادا کرے، چاہے اس پر کئی سال گزر چکے ہوں۔

(۶) جاہلی دینی:

اگر کسی کو زمین یا گھر میں مدفون خزانہ مل جائے تو اس کا پانچواں حصہ فقراء و مساکین اور خیراتی مہمات میں خرچ کر دے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«فِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ»

(۱) امام مالکؒ کی رائے یہی ہے، مگر امام شافعیؒ، امام احمد اور امام ابو حنیفہؒ کی رائے یہ ہے کہ ہر سال اس سامان کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس لیے کہ سمرۃ بن جندبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں حکم کرتے تھے کہ سامان تجارت کی ہر سال زکوٰۃ ادا کریں۔ (رواہ ابو داؤد) اس پر ابو داؤد اور منذری کا سکوت ہے۔ ابن عبد البر نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ (الاشری)

”جاہلی دینے میں پانچواں حصہ زکوٰۃ ہے۔“

(۷) کانیں:

سونایا چاندی کی کان ہے اور برآمدگی نصاب تک ہو گئی ہے تو زکوٰۃ ادا کر دے، اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ کان کی آمدنی میں چالیسواں حصہ ہے یا بیسواں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، جو بیسویں حصہ کی ادائیگی کے قائل ہیں وہ اسے رکاز (جاہلی دینے) پر قیاس کرتے ہیں اور جو چالیسواں حصہ ادا کرنے کا کہتے ہیں، وہ اس پر درج ذیل حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں:

«لَيْسَ فِيمَا ذُوْنَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ» (صحیح مسلم وغیرہ)

”پانچ اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔“

اس لئے کہ ”اوقیہ“ کا لفظ سونا اور چاندی کی کان کو بھی شامل ہے۔ مگر اللہ کے فضل سے اس معاملہ میں وسعت ہے۔

اگر کان میں سے لوہا، تانبا، بارود وغیرہ حاصل ہو تو اس کی قیمت سے اڑھائی روپے فی سینکڑہ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا مستحب ہے۔ اس لئے کہ کسی صریح نص میں ان اشیاء میں زکوٰۃ کا وجوب ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ سونا، چاندی میں داخل ہیں کہ ان کی زکوٰۃ فرض ہو۔

(۸) درمیان سال میں حاصل شدہ مال:

اگر وہ سامان تجارت کے منافع کی صورت میں ہے، یا جانوروں کی نسل کی بڑھوتری کی صورت میں، تو اصل کے ساتھ دوران سال میں حاصل شدہ کی زکوٰۃ ادا کرے گا، خواہ اس پر سال گزرے یا نہ گزرے اور اگر پہلے سے موجود سامان تجارت کا منافع، یا جانوروں کی نسل نہیں، بلکہ الگ سے مال حاصل ہو گیا ہو تو اس کیلئے پورا سال اس کی ملکیت میں رہنا زکوٰۃ کی فرضیت کیلئے لازم ہے۔ لہذا حبہ یا عطیہ یا وراثت میں آمدہ مال پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب اس پر پورا سال گزر جائے گا۔

ب۔ چوپائے:

(۱) اونٹوں میں زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ نصاب (پانچ اونٹ) ملکیت میں آجائیں اور ان پر پورا سال گزر جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«لَيْسَ فِيمَا ذُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”پانچ عدد اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔“

پانچ اونٹ ہوں تو ایک سالہ بکری، یا بھیڑ کا بچہ ادا کرنا ہے اور دس میں دو بکریاں، یا بھیڑیں اور پندرہ میں تین اور بیس میں چار اور پچیس اونٹوں میں ایک بنت مخاض (ایک سالہ اونٹنی) اگر یہ نہ ہو تو ابن لبون

(دو سالہ اونٹ) اور اسی طرح چھتیس اونٹوں میں ایک بنت لبون (دو سالہ اونٹنی) اور چھیالیس میں ایک حقہ (تین سالہ اونٹنی) اور اکٹھ میں جزمہ (چار سالہ مادہ اونٹنی) اور چھتر اونٹوں میں دو بنت لبون اور اکانوے میں دو حقے اور اگر ایک سو بیس ہو جائیں تو ہر چالیس میں بنت لبون اور ہر پچاس میں حقہ۔
 تنبیہ: اگر اونٹوں میں متعین عمر سے کم عمر کا جانور موجود ہو تو وہی زکوٰۃ میں دے دیا جائے اور کمی کو دو بکریوں یا بیس درہم ساتھ ملا کر پورا کیا جائے۔ اگر متعین عمر سے بڑی عمر کا جانور ہے تو وصول کرنے والا دو بکری یا ان کی قیمت بیس درہم مالک کو واپس کرے گا۔ ہاں ابن لبون، بنت مخاض کی جگہ زکوٰۃ میں بغیر زیادتی کے کفایت کر جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

(۲) گائے:

اس کی زکوٰۃ میں بھی نصاب اور پورا سال گزرنے کی شرط ہے اور نصاب تیس عدد گائیں ہیں، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور تیس میں ایک سال کا چھڑا واجب ہے، چالیس ہو جائیں تو دو سالہ مادہ اور اگر اس سے زائد ہوں تو ہر چالیس میں دو سالہ منہ (دو دانت والا) اور ہر تیس میں ایک سالہ چھڑا۔
 اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعُ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ» (سنن أبي داود، سنن الترمذی
 و صحیحہ ابن حبان والحاکم)

”ہر تیس گایوں میں ایک سالہ اور ہر چالیس میں دو سالہ چھڑا ہے۔“

(۳) بھیڑ اور بکری کی زکوٰۃ میں بھی نصاب اور سال گزرنا شرط ہے۔

ان کا نصاب چالیس کی تعداد ہے، چالیس بھیڑ بکریوں میں ایک بھیڑ یا بکری ہے اور ایک سو اکیس میں دو، جب دو سو ایک یا زائد ہو جائیں تو ان میں تین بکریاں یا بھیڑیں ہیں، البتہ اگر تین سو سے زائد ہو جائیں تو ہر ایک سو میں ایک بکری یا ایک بھیڑ ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ» (سنن أبي داود وغيره)

”جب (تین سو سے) زائد ہو جائیں تو ہر سو میں ایک بھیڑ یا بکری ہے۔“

تنبیہات:

(۱) جمہور فقہاء جانوروں کی زکوٰۃ میں یہ شرط قرار دیتے ہیں کہ وہ سال کا اکثر حصہ جنگل وغیرہ میں گھاس چرتے ہوں۔ تاہم امام مالک رحمہ اللہ یہ شرط نہیں لگاتے، وہ بہر صورت زکوٰۃ کے قائل ہیں اور فقہاء مدینہ کا عمل بھی اسی پر ہے۔ جمہور کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

«وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ»

”اور جنگل میں چرنے والی بھیڑ بکریاں چالیس ہو جائیں تو ان میں ایک (جانور) ہے، ایک سو بیس تک۔“

جمہور نے بکریوں میں صراحت اور گائے اور اونٹ میں اس پر قیاس کر کے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر مالک انہیں گھر میں گھاس مہیا کرتا ہے تو اس میں مشقت و محنت کی وجہ سے زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے۔

(۲) جانوروں کے درمیانی نصاب میں زکوٰۃ نہیں ہے، مثلاً جس کے پاس چالیس بکریاں ہیں وہ ایک دے گا اور ایک سو بیس تک درمیانی تعداد ہے تو بھی ایک ہی بکری ادا کرے گا، جب ایک سو بیس سے ایک بڑھ جائے گی تو پھر دو بکریاں اس پر واجب ہوں گی۔ چالیس اور ایک سو بیس کی درمیانی تعداد کو ”وقص“ کہتے ہیں۔ اسی طرح اونٹوں اور گائے کے ”وقص“ میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

«إِذَا بَلَغَتْ كَذَا فَفِيهَا كَذَا»

”جب اتنی تعداد ہو جائے تو اس میں اتنی زکوٰۃ ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ درمیانی تعداد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۳) بھیڑ اور بکریوں کو زکوٰۃ میں ایک جنس قرار دیا گیا ہے اور بھینس اور گائے کو ایک جنس، اسی طرح بختی (وسط ایشیا میں پایا جانے والا دو کمانوں والا) اور عربی اونٹ (زکوٰۃ کی مد میں) ایک ہی جنس شمار ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ حدیث میں وارد شدہ الفاظ الغنم، البقر، الابل ان دونوں اقسام کو شامل ہیں۔

(۴) دو آدمیوں کے جانور ایک ہی گلے میں اکٹھے ہیں، جبکہ ان کا چرواہا ایک ہے تو دونوں کے جانوروں کی اکٹھی زکوٰۃ لی جائے گی۔ پھر وہ آپس میں حساب کر لیں گے۔ مثلاً ایک کی چالیس بکریاں ہیں اور دوسرے کی اسی۔ اگر صدقہ وصول کرنے والا چالیس کے مالک کی بکریوں میں سے ایک بکری لے جائے تو وہ دوسرے سے دو تہائی بکری کی قیمت وصول کرے گا۔

یاد رہے کہ زکوٰۃ سے فرار کی نیت سے دو ریوزوں کی بکریوں کو اکٹھا کرنا اور ایک ریوز کی بکریوں کو الگ الگ کرنا ناجائز ہے، اس لئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکتوب گرامی میں لکھا ہے:

«وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» (صحیح بخاری وموطأ مالک)

”اور صدقہ کے ڈر سے متفرق کو اکٹھا اور مجتمع (اکٹھے) کو جدا نہ کیا جائے۔ اور جو مال دو شریکوں کا ہو وہ دونوں (زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد) آپس میں برابر برابر حساب کر لیں۔“

(۵) زکوٰۃ میں جانوروں کے چھوٹے بچے نصاب میں شمار تو ہوتے ہیں، مگر وہ زکوٰۃ میں نہیں دیئے جائیں گے۔ اس لئے کہ عمر بڑھنے نے اپنے عامل کو حکم دیا تھا:

«عَدُّ عَلَيْهِمُ السَّخْلَةَ وَلَا تَأْخُذْهَا» (مالک فی مؤطا)
 ”بھیز کا بچہ شمار کر، مگر اس کو زکوٰۃ میں نہ لینا۔“

(۶) زکوٰۃ میں بوڑھا جانور اور عیب دار نہ لیا جائے

اس لئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

«لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ» (صحیح بخاری، سنن النسائی و سنن ابن ماجہ)

”صدقہ میں بوڑھی، بھینگلی اور ریوڑ کا بکرا (جس سے نسل کشی کا کام لیا جائے) نہ لیا جائے۔“

اسی طرح لوگوں کا قیمتی مال بھی نہ لیا جائے، جیسا کہ حاملہ بکری جس کے بچے کی ولادت قریب ہے اور گلے کا وہ زراور مادہ جو خوراک کیلئے تیار کی جارہی ہے اور اسی طرح دودھ والی بکری بھی۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

«إِنَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”لوگوں کے قیمتی اموال سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔“

نیز عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ وصول کرنے والے کو کواکولہ، الربی، ماغض اور فحل انعم لینے سے منع کر دیا تھا۔^(۱)

ج۔ پھلوں اور غلہ جات کی زکوٰۃ:

غلہ اور پھلوں میں شرط یہ ہے کہ پھل اور دانہ پختگی کو پہنچ جائیں۔ یعنی پھل زرد یا سرخ ہو جائے۔ اور دانہ نکالا جاسکے۔ اسی طرح انگور اور زیتون بھی جب عمدہ اور قابل استعمال ہو جائیں، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا تَأْتُوا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ﴾ (الانعام ۱۴۱)
 ”اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دے دو۔“

اس کا نصاب پانچ وسق ہے۔ ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع چار مد کا۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱) ”اکولہ“ جو کھانے کے لئے پالی جارہی ہے، ”الربی“ جو دودھ کے لئے گھر میں پالی جارہی ہے، ماغض حاملہ بکری اور فحل انعم بکریوں کے ریوڑ کا زبکرا۔ (الاشری)

”پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔“

اگر کھیت یا باغ کو چٹھے یا دریا کا پانی سیراب کرتا ہو تو اس میں دسواں حصہ زکوٰۃ ہے، یعنی پانچ وسق میں نصف وسق۔ لیکن اگر پانی لگانے میں مشقت ہے، یا خرچ آتا ہے، یعنی کنویں سے پلایا گیا ہے، یا جانوروں کے ذریعے تو اس میں بیسواں حصہ ہے۔ یعنی پانچ وسق میں چوتھائی وسق۔ اگر اس سے زائد ہے تو اسی حساب سے ادائیگی کی جائے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سَقَّى بِالْتَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”بارش اور چٹھے سے سیراب شدہ ہے یا عثری (یعنی ایسا پودا یا درخت جو جڑ کے ذریعے نیچے سے پانی حاصل کرے) اس میں دسواں حصہ ہے۔ اور جسے کھینچ کر پانی دیا گیا ہو اس میں بیسواں حصہ ہے۔“

تنبیہات:

(۱) ایک شخص نے ایک مرتبہ آلات کے ذریعہ سے پانی دیا اور دوسری مرتبہ اس کے بغیر (یعنی بارش یا دریا سے) تو اس میں دسواں حصہ کے تین رطل (تین چوتھائی) ہیں۔ علماء یوں ہی کہتے ہیں اور علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ”ہمیں اس میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے۔“

(۲) کھجور کی تمام اقسام اکٹھی کر کے نصاب پورا ہو جائے تو اوسط قسم سے زکوٰۃ دے دی جائے۔ نہ زیادہ عمدہ سے ادائیگی کی جائے اور نہ ہی ردی سے۔

(۳) گندم، جو اور سلت (بہ جو کی ایک قسم ہے جس پر چھلکا نہیں ہوتا) کو زکوٰۃ میں ایک نصاب بنایا جائے۔ ان کا مجموعہ نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جائے تو جو زیادہ ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے۔

(۴) دالوں کی جملہ اقسام لویا، چنا، مسور، مٹر اور ترمس^(۱) کو ایک نصاب میں شمار کیا جائے، اگر نصاب پورا ہو جائے تو جو وال زیادہ ہو اس میں سے ادائیگی کر دی جائے۔

(۵) زیتون، مولیٰ بیج اور تل (یا کشینز) اگر نصاب کو پہنچ جائیں تو ان کے تیل سے ان کی زکوٰۃ نکالی جائے۔

(۶) انگور کی جملہ اقسام ایک نصاب میں شمار کی جائیں اور زکوٰۃ دی جائے۔ کشمش بنانے سے پہلے اگر انہیں فروخت کر دیا گیا ہو تو نوع سیراب کے مطابق اس کی قیمت سے دسواں یا بیسواں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے۔

(۱) بضم تاء ایک قسم کی نبات ہے جسکا بیج کڑوا ہوتا ہے، اور پانی میں بھگو کر استعمال کیا جاتا ہے۔ (المجد اردو)

(۷) چاول، مکئی اور کنگنی (باجرے کے مشابہ ایک غلہ ہوتا ہے جس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے) ہر ایک الگ الگ نوع ہے، انہیں ایک نہ بنایا جائے۔ اگر ہر ایک نوع میں نصاب پورا نہیں ہوتا تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔

(۸) ایک شخص نے ٹھیکہ پر رقبہ لیا اور اسے نصاب کے قدر غلہ حاصل ہو گیا تو وہ اپنے حصہ کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔

(۹) ایک شخص پھل دار درخت یا کسی کھیت کا مالک ہے، خرید یا وراثت کے ذریعہ بن گیا، اگر وہ پھل یا غلہ کے عمل اپنی حالت پر آنے سے پہلے مالک بنا ہے تو زکوٰۃ وہی دے گا، ورنہ اس کا فروخت کرنے والا یا بیہ کرنے والا ہی زکوٰۃ ادا کرے گا۔

(۱۰) جس پر اتنا قرض ہے جو اس کے تمام مال کو محیط ہے، یا اسے نصاب سے کم کر دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔^(۱)

زکوٰۃ کے مصارف کا بیان

چوتھا مادہ

زکوٰۃ کے آٹھ مصرف ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ذکر کئے ہیں۔ ارشاد ہے:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ فُلُوْهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (النوبة ۹/۶۰)

”صدقات، فقراء، مساکین، اس پر کام کرنے والے، جن کے دلوں کی تالیف مطلوب ہو، قیدی آزاد کرانے میں، مقروض لوگوں کیلئے، اللہ کے راستہ میں اور مسافروں کیلئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

زکوٰۃ کے جملہ مصارف اور ان کی وضاحت:

- (۱) فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عیال کی ضروریات خوراک، پانی، لباس اور رہائش پوری کر سکیں، چاہے وہ کسی نصاب کے ہی مالک ہوں۔
- (۲) مسکین احتیاج میں کبھی فقیر سے کم تر ہوتا ہے اور کبھی زیادہ مگر ہر معاملہ میں ان کے احکام ایک

(۱) زمینی پیداوار کے مالک کے لئے یہ بات درست نہیں ہے، اس لئے کہ زکوٰۃ (عشر) اس کی زمینی پیداوار پر ہے، چاہے وہ مقروض ہے یا نہیں، حدیث مبارک میں ہے: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرًا الْعُسْرُ، وَفِيمَا سَقَىٰ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُسْرِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم) (اللاثری)

ہی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے بعض احادیث میں مسکین کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

«لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطْرُقُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَتَانِ وَالْتَمَرَةَ
وَالْتَمَرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ لَهُ
فَيَتَّصِدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ» (صحیح بخاری)

”مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو لقموں، یا ایک دو کھجور کی خاطر لوگوں کے پاس چکر لگاتا پھرے۔ بلکہ
مسکین وہ ہے جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہیں، گناہی میں رہتا ہے کہ اس کو خیرات نہیں
دی جا رہی اور نہ ہی وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔“

(۳) ”عامل علی الزکوٰۃ“ سے مراد زکوٰۃ وصول کرنے والا، یا زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا، یا زکوٰۃ کا نگران
و منتظم اور تحریر کرنے والا (سیکرٹری) ہے، ان کو زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ ادا کی جاسکتی ہے، چاہے وہ غنی ہی
ہوں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ
غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا
لِغَنِيِّ» (مسند أحمد، سنن أبي داود و سنن ابن ماجه و صححه الحاكم و أعل
بالإرسال)

”غنی کیلئے صدقہ حلال نہیں ہے، مگر پانچ کیلئے صدقہ میں کام کرنے والا، جو اپنے مال سے اس کو خرید
لے، مقروض انسان، اللہ کے راستے میں لڑنے والا اور مسکین جس کو صدقہ کا مال دیا گیا اور وہ اس
میں سے کسی غنی کو ہدیہ دے دے۔“

(۴) جن کے ”دلوں کی تالیف“ مطلوب ہو، اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی اسلامی حالت تو
کنزور ہو، اہل بیت برادری میں اس کا اثر و رسوخ ہو۔ ایسے شخص کی دلجوئی کیلئے زکوٰۃ دی جائے، تاکہ وہ
اسلام میں پختہ ہو جائے اور لوگوں کیلئے مفید ثابت ہو، یا وہ اس کے شر سے بچ سکیں۔ اسی طرح اس سے
مراد وہ کافر بھی ہے جو ایمان اور اسلام کی طلب و طمع میں ہے، اس کو اور اس کی قوم کو اسلام کی ترغیب
کیلئے زکوٰۃ دینی چاہئے۔

اسی طرح یہ حصہ مصلحت کی خاطر ہر اس شخص کیلئے استعمال ہو سکتا ہے جو کسی بھی صورت میں
اسلام اور مسلمانوں کے لئے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض صحافت سے تعلق رکھنے والے اصحاب
قلم وغیرہ وغیرہ۔

(۵) گردن آزاد کرانے میں۔ اس مصرف سے مراد مسلمان غلام ہے چنانچہ زکوٰۃ کے مال سے اسے
خرید کر آزاد کیا جائے، یا غلام ”مکاتب“^(۱) ہے تو زکوٰۃ سے اس کی کتابت کی اقساط (اس کے مالک کو) ادا

کی جائیں، تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔

(۶) مقروض سے مراد ایسا صاحب قرض ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی میں مقروض نہیں ہوا اور اس کی ادائیگی بہت مشکل ہو تو اسے زکوٰۃ سے اس قدر دیا جائے کہ قرض کی ادائیگی اس کیلئے آسان ہو جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْفَعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُنْضَعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ» (سنن الترمذی وحسنہ وسنن أبي داود)

”سوال صرف تین قسم کے لوگوں کیلئے جائز ہے فقیر کیلئے جو بہت شدت میں ہے۔ مقروض کیلئے جسے قرض کی وجہ سے بہت پریشانی ہے اور خون کی دیت کی ذمہ داری دینے والا، جو اس کیلئے دکھ کا باعث بن گئی ہے۔“

(۷) اللہ کے راستہ میں۔ اس سے مراد وہ کام ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے موجب ہیں، بالخصوص اسلامی جماد جو اللہ کے دین کی عظمت اور اعلاء کیلئے کیا جا رہا ہے، بنا بریں غازی کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، چاہے وہ غنی ہے۔

اور اس مد میں وہ تمام شعبے آجاتے ہیں جو مصالح شریعہ عامہ میں اپنا اپنا حصہ اور کردار ادا کر رہے ہیں۔ مثلاً مساجد، شفاخانے، مدارس اور یتیمی کیلئے پناہ گاہیں تعمیر کرنا اور انہیں حصول اہداف کیلئے جاری رکھنا۔ البتہ سب سے پہلے جمادی ضروریات پوری کی جائیں۔ مثلاً آلات حرب کی تحصیل، مجاہدین کے اخراجات اور جہاد فی سبیل اللہ کیلئے دیگر اہم ترین ضروریات۔

(۸) ”ابن سبیل“ سے مراد وہ مسافر ہے جو اپنے شہر سے دور ہو، چنانچہ سفر میں ضروریات پوری کرنے کیلئے اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، چاہے وہ اپنے علاقے میں غنی ہی ہو۔ اس لئے کہ اگر سفر میں اس کی ضروریات پوری کرنے کیلئے مال نہیں ہے تو وہ محتاج ہے، البتہ اس کو اگر قرض مل سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ قرض حاصل کرے اور اس وقت تک اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے جب تک وہ اپنے علاقے میں غنی ہے۔

تنبیہات:

(۱) اگر کوئی مسلمان اپنی زکوٰۃ مذکورہ مصارف میں سے کسی ایک مد میں دے دے تو جائز ہے، البتہ یہ ہے کہ ان مصارف میں اہم اور زیادہ ضروریات والے کو مقدم قرار دے، ہاں اگر زکوٰۃ کا مال بہت

(۱) مکاتب: وہ غلام جس نے اپنے مالک سے مخصوص رقم کے عوض آزادی حاصل کرنے کا تحریری معاہدہ کر رکھا ہو۔ واللہ اعلم (ع) ر

زیادہ ہے اور آٹھ مصارف میں سے ہر نوع پر وہ تقسیم کرے تو زیادہ بہتر ہے۔

(۲) جن افراد کا خرچہ کسی کے ذمہ ہے، وہ ان کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ والدین، اولاد اور بیوی، اس لئے کہ اگر یہ محتاج ہوں تو ان کا خرچ ادا کرنا اس پر لازم اور فرض ہے۔

(۳) نبی ﷺ کی آل کو ان کے خصوصی شرف و مقام کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاسکتی اور ان سے مراد بنو ہاشم، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس ہیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَسْبِغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» (صحیح

مسلم)

”صدقہ آل محمد ﷺ کیلئے جائز نہیں، کیونکہ یہ لوگوں (کے مالوں) کی میل ہے۔“

(۴) مسلمان اپنی زکوٰۃ مسلمان سربراہ حکومت کو دے دے تو کافی ہے، چاہے وہ ظالم ہو، اس سے ادائیگی کرنے والے کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا:

«إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّتَ مِنْهَا، فَلَا أَجْرَهَا، وَإِثْمَهَا عَلَى مَنْ

بَدَّلَهَا» (مسند أحمد وسکت عنه الحافظ في التلخيص)

”جب تو اسے میرے قاصد کو ادا کر دے تو تو بری ہو گیا اور گناہ گار وہ ہے جو اس میں تبدیلی کرے گا۔“

(۵) کافر اور فاسق کو زکوٰۃ نہ دی جائے، مثلاً نماز کا تارک اور احکام اسلام کا مذاق اڑانے والا۔

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”زکوٰۃ مسلمان اغنیاء سے لی جائے اور مسلمان فقراء کو دی جائے۔“

اسی طرح دولت مند اور کمانے والے تندرست آدمی کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اس لئے کہ رسول

اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» (رواه أحمد وقواه)

”اس میں غنی اور کمانے والے طاقت ور کا کوئی حصہ نہیں ہے۔“

اس سے مراد وہ کمانے والا ہے جو اپنی ضرورت کے مطابق کما سکتا ہے۔

(۶) ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں جو نماز قصر کرنے کی مسافت پر ہے، منتقل نہ کی جائے، یا اس

سے بھی بعید۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے «تُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ» کہا ہے، جس کا ظاہری مفہوم یہی

ہے کہ اسی شہر کے فقراء میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے۔ البتہ علماء نے اس سے یہ صورت مستثنیٰ قرار دی ہے کہ اغنیاء کے شہر میں اگر فقراء نہ ہوں، یا دوسرے شہر میں ضرورت زیادہ ہو، تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں زکوٰۃ منتقل کی جاسکتی ہے۔ بہر صورت ذمہ دار افراد اس پر غور کریں گے۔

(۷) ایک شخص نے مستحق زکوٰۃ سے قرض لینا ہے، اگر اسے قرض کی ادائیگی کی توقع ہے کہ جب ہی میں قرض طلب کروں گا، وہ کوشش کر کے اس کی ادائیگی کر دے گا تو وہ زکوٰۃ میں اسے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اسے اس فقیر سے قرض کی وصولی کی امید نہیں ہے، یا اس نیت سے زکوٰۃ دیتا ہے کہ فقیر یہی رقم مجھے واپس قرض میں دے دے گا تو اس طرح ادائیگی زکوٰۃ ناجائز ہوگی۔

(۸) زکوٰۃ کی ادائیگی نیت کے بغیر نہیں ہوگی، اگر نیت کے بغیر کسی کو دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ» (صحیح بخاری)

”اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کیلئے وہ ہے جو وہ نیت کرے۔“

لہذا دینے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی فرض زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرے اور ارادہ محض اللہ کی رضا جوئی ہو، اس لئے کہ ہر عبادت میں اخلاص شرط ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البینۃ ۹۸/۵)

”اور انہیں یہی حکم ملا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔“

صدقہ فطر کا بیان

پانچواں مادہ

(۱) صدقہ فطر کا حکم:

مسلمانوں پر فطرانہ دینا واجب و لازم ہے، اس لئے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ:

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاتَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا ایک صاع فرض کیا ہے۔“

(۲) صدقہ فطر کی حکمت:

لغو ورفٹ کے آثار سے روزے دار کو یہ خیرات صاف و پاک کر دے گی، جبکہ عید کے دن فقراء و مساکین کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (رواہ ابوداؤد و سنن ابن ماجہ و صححہ الحاکم)

”رسول اللہ ﷺ نے روزہ دار کو لغو و رفث سے پاک کرنے اور مساکین کی خوراک کیلئے صدقہ فطر فرض کیا ہے۔“

اور فرمایا: «أَعْتَوْهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» (سنن البيهقي وسنده ضعيف)

”اس دن ان کو سوال سے بے نیاز کر دو۔“

(۳) صدقہ فطر کی مقدار اور جن چیزوں سے یہ ادا کیا جائے گا:

صدقہ فطر کی مقدار ایک صاع ہے اور ایک صاع چار مد (اڑھائی کلو) کا ہوتا ہے اور شہر میں جو خوراک گندم، جو، کھجور، چاول، کشمش اور پیاز میں سے زیادہ استعمال ہوتی ہو، اسی میں سے یہ صدقہ ادا کیا جائے گا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ”ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے ایک صاع طعام، یا ایک صاع پیاز یا ایک صاع جو، یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع کشمش کا نکالتے تھے۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۴) فطرانہ کی ادائیگی: نقدی سے یا غلہ سے؟

لازم یہی ہے کہ صدقہ فطر میں خوراک کی انواع میں سے کوئی جنس دی جائے، اس کے بجائے بلا ضرورت نقد رقم نہیں دینی چاہئے، اس لئے کہ رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے طعام کے بدلے نقد روپے کی ادائیگی کی ہو، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ البتہ صرف ضرورت کے وقت نقدی دی جاسکتی ہے۔

(۵) صدقہ فطر کے وجوب اور ادائیگی کا وقت:

صدقہ فطر شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید کی رات کی ابتدا سے واجب ہو جاتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے ادائیگی ضروری ہے، ہاں ایک دو دن پہلے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صدقہ فطر ادا کرنا ثابت ہے، جس سے جواز نکلتا ہے اور افضل وقت یہ ہے کہ عید کی صبح صادق کے بعد اور نماز عید سے پہلے ادا ہو، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکوٰۃ فطر ادا کر لی جائے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے:

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ

الصَّلَاةَ فِيهَا صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواہ ابوداؤد وابن ماجہ وصححہ الحاکم)
 ”رسول اللہ ﷺ نے روزہ دار کو لغو ورفٹ سے پاک کرنے اور مساکین کو خوراک مہیا کرنے کیلئے
 صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے، چنانچہ جو نماز سے پہلے ادا کرے گا وہ زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول
 کرے گا اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ عام خیرات ہے۔“

(۶) صدقہ فطر کا مصرف:

اس کے مصارف بھی عام مالی زکوٰۃ کی طرح ہیں، البتہ باقی مصارف کے بجائے بہتر یہ ہے کہ فقراء
 اور مساکین کو یہ خیرات دی جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:
 «أَعْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» (سنن البیہقی وسندہ ضعیف)
 ”اس دن ان کو سوال سے بے نیاز کرو۔“
 غیر فقراء کو اس صورت میں دیا جاسکتا ہے، جب فقراء نہ ہوں، یا ان کی ضرورت معمولی ہو، یا فقیر
 کے علاوہ دوسرے حقداروں کی ضرورت بہت زیادہ ہو۔

تنبیہات:

(۱) دولت مند عورت اپنے فقیر خاوند کو صدقہ فطر دے سکتی ہے، جبکہ خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں
 دے سکتا، اس لئے کہ بیوی کا خرچ خاوند پر لازم ہے اور خاوند کا خرچ بیوی پر نہیں ہے۔
 (۲) اس شخص سے صدقہ فطر ساقط ہو جائے گا جو ایک دن کی خوراک کا بھی مالک نہیں ہے، اس
 لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔
 (۳) ایک دن کی خوراک سے زیادہ کا مالک جب صدقہ فطر کسی کو دے گا تو یہ اس کیلئے کفایت
 کرے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَانْفِقُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (التغابن ۱۶/۶۴)

”اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔“

(۴) ایک شخص کا ”صدقہ فطر“ کئی افراد کو دیا جاسکتا ہے اور کئی افراد کا صدقہ ایک فرد کو بھی دیا
 جاسکتا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس معاملہ میں کسی قسم کی حد بندی اور تعین وارد نہیں۔

(۵) مسلمان پر ”زکوٰۃ فطر“ اسی شہر میں واجب ہے جس میں وہ مقیم ہے۔

(۶) ایک شہر سے دوسرے شہر میں ”زکوٰۃ فطر“ منتقل نہ کی جائے، الا یہ کہ کوئی ضرورت درپیش

ہو، نیز اس معاملہ میں اس کا حکم زکوٰۃ والا ہے۔

روزہ کے احکام

[اس میں دس مادے ہیں]

صوم (روزے) کی تعریف اور تاریخ فرضیت

پہلا مادہ

(۱) روزے کی تعریف:

”صیام“ لغت عرب میں مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے ارادہ سے کھانے، پینے اور عورتوں کی مجامعت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا۔

(۲) روزے کی تاریخ فرضیت:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی امتوں کی طرح امت محمدیہ ﷺ پر بھی اپنے درج ذیل فرمان میں روزہ فرض قرار دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة ۲/۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

یہ آیت مبارکہ بروز سوموار شعبان المعظم ۲ھ میں نازل ہوئی۔

روزے کی فضیلت اور فائدے

دوسرا مادہ

(الف) - روزے کی فضیلت:

درج ذیل احادیث مبارکہ روزے کی فضیلت و اہمیت کو ثابت کرتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ» (رواہ أحمد وغیرہ)

”روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جس طرح تمہارے ایک کی ”لڑائی سے بچانے والی“ ڈھال ہوتی ہے۔“

اور فرمایا: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ زَحَرَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص اللہ عزوجل کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کا چہرہ اس دن کے عوض جہنم سے ستر سال دور کر دے گا۔“

نیز ارشاد فرمایا: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ» (رواہ ابن ماجہ والحاکم وصححہ) ”انظار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔“

نیز ارشاد ہے: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقْوُمُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ”ریان“ کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اندر نہیں جاسکے گا۔ پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اور اس (دروازے) سے داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر بعد میں کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا۔“

(ب) - روزہ کے فوائد:

روزے کے روحانی، اجتماعی اور طبی فوائد ہیں۔ روزے کے روحانی فوائد میں ”صفت صبر“ کے حصول اور اس کو قوی بنانا ہے، یہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے اور اس میں معاون بنتا ہے، اسی طرح نفس و روح میں تقویٰ کا ملکہ ایجاد کرتا اور اس کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ علت تقویٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان سے واضح ہوتی ہے۔

ارشاد ہے: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لِمَلِكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۲/۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزہ اس طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

روزے کے اجتماعی فوائد میں سے یہ ہے کہ اس سے امت میں نظم و نسق اور اتحاد کی عادت پیدا ہوتی ہے، عدل و مساوات سے محبت بڑھتی ہے اور ایمانداروں میں ”جذبہ ترحم“ اور ایک دوسرے پر احسان کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح روزہ معاشرے کو مفاسد اور خرابیوں سے بچاتا ہے۔ اور روزے کے طبی فوائد میں سے یہ ہے کہ اس سے آنتیں درست ہوتی ہیں، معدہ کی اصلاح ہو جاتی ہے، جسم کو فضلات اور بے کار اجزاء سے پاک و صاف کرتا ہے اور اسی طرح موٹاپے اور پیٹ کی چربی کے بوجھ میں کمی کا موجب بنتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں ہے:

«صَوْمُوا تَصِحُّوا» (رواہ ابن السنی وأبو نعیم وحسنہ السیوطی)
 ”روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔“

تیسرا مادہ

مستحب، مکروہ اور ناجائز روزوں کا بیان

(الف) کون سے روزے مستحب ہیں؟

درج ذیل ایام میں روزہ رکھنا مستحب ہے:

(۱) یوم عرفہ: نوزوالحجہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، سوائے محرم (جس نے احرام باندھا ہے) کے، وہ روزہ نہ رکھے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةٍ وَمُسْتَقْبَلَةٍ، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً» (صحیح مسلم)

”نوزوالحجہ کا روزہ، گذشتہ اور آنے والے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دس محرم کا روزہ گذشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔“

(۲) عاشورہ کا روزہ: یعنی محرم کے نویں اور دسویں دن کا روزہ بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً» (صحیح مسلم)
 ”دس محرم کا روزہ گذشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے خود دس محرم کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا:

«فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» (رواہ مسلم وأبو داود)

”ان شاء اللہ ہم اگلے سال نو محرم کا (بھی) روزہ رکھیں گے۔“

(۳) شوال کے چھ روزے بھی مستحب ہیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (صحیح مسلم)
 ”جس نے رمضان کے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔“

(۴) ماہ شعبان کے پہلے پندرہ دنوں میں روزے رکھنا مستحب ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَهْرِ شَعْبَانَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”رمضان المبارک کے علاوہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا“

اور شعبان کے ایام سے زیادہ کسی اور مہینہ میں روزے رکھتے بھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔“

(۵) ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ عَزَّوَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ - يَعْنِي الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» (صحیح البخاری)

”ذوالحجہ کے دس دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا ”یا رسول اللہ ﷺ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟“ فرمایا ”جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں“ الایہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں چلا جائے اور پھر ان (دونوں میں سے) کچھ واپس نہ لائے۔ (یعنی شہید ہو جائے)“

(۶) محرم کے مہینہ میں روزے بھی اسی قبیل سے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد کونسا روزہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

«شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُوهُ الْمُحَرَّمُ» (صحیح مسلم)

”اللہ کے اس مہینے میں جسے تم محرم کہتے ہو۔“

(۷) ایام بیض یعنی ہر ماہ کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ مستحب ہے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْبَيْضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَارْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالَ: هِيَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» (سنن النسائي وصححه، سنن ابن ماجه وسنن ابن حبان)

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایام بیض یعنی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھیں اور فرمایا ”یہ سال کے روزے کی طرح ہیں۔“

(۸ - ۹) سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عام طور پر ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا:

«إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلُّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَعْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرِينَ فَيَقُولُ: أَخْرَهُمَا» (مسند أحمد وسنده صحیح)

”ہر سوموار اور جمعرات کے دن اعمال پیش کئے جاتے ہیں، سب مسلمانوں یا ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے آپس میں ترک گفتگو کرنے والوں کے۔ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دو۔“

(۱۰) ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن انظار مستحب ہے، اس لئے کہ بنی ﷺ کا قول ہے:

«أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»
(صحیح البخاری و صحیح مسلم)

”اللہ کو روزوں میں داؤد ﷺ کے روزے زیادہ پسند ہیں اور نمازوں میں بھی داؤد ﷺ کی نماز زیادہ پسند ہے۔ وہ نصف رات سوتے اور ایک تہائی قیام کرتے اور پھر چھٹا حصہ سوتے اور اسی طرح ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن انظار کرتے تھے۔“

(۱۱) غیر شادی شدہ کیلئے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، اس کیلئے روزہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (صحیح البخاری)

”جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، یہ نگاہ کو بہت نیچا کرتا ہے اور شرم گاہ کو بہت بچاتا ہے اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، یہ اس کیلئے (شہوت کی تیزی) ختم کرنے والا ہے۔“

ب - مکروہ روزے:

(۱) میدان عرفات میں وقوف کرنے والے حجاج کیلئے یوم عرفہ کا روزہ ناجائز ہے، اس لئے کہ رسول

اللہ ﷺ نے عرفہ والوں کیلئے روزہ ممنوع قرار دیا ہے۔ (سنن ابی داؤد)

(۲) صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی درست نہیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَكُمْ فَلَا تَصُومُوا إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» (مسند

بزار و سندہ جید وأصله في الصحيحين)

”جمعہ کا دن تمہارے لئے عید ہے، اس دن کا روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ ایک دن پہلے یا بعد کا اس کے

ساتھ روزہ رکھو۔“

(۳) صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا بھی درست نہیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا

لِحَاءِ عَيْنٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَعْهُ» (أصحاب السنن وحسنه الترمذي)

”ہفتہ کے دن فرض روزہ کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھو، اگر اس دن کھانے کو کچھ نہ ملے تو انگور کا

چھلکا یا پودے کی لکڑی ہی چباؤ۔“

(۴) شعبان کے آخری ایام میں بھی روزہ مکروہ ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» (أصحاب السنن وصححه ابن حبان)
 ”جب شعبان کا نصف ہو جائے تو روزے نہ رکھو۔“

تنبیہ:

مذکورہ بالا ایام میں روزے رکھنا مکروہ تخریمی ہے، جبکہ درج ذیل ایام میں روزے رکھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے:

(۱) ”وصال کے روزے“۔ یعنی دو یا زیادہ دن کے افطار کئے بغیر تسلسل سے روزے رکھنا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے:

«لَا تُوَصِّلُوا» (صحیح البخاری)

”وصال نہ کرو (بغیر افطار کئے لگاتار روزے نہ رکھو)۔“

نیز فرمایا: «إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ» (صحیح البخاری و صحیح مسلم)

”اپنے آپ کو وصال (یعنی بلا افطار روزے رکھنے) سے بچاؤ۔“

(۲) شعبان کی تیس تاریخ کو شک کا روزہ رکھنا بھی ناجائز ہے

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشُّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا

الْقَاسِمِ» (صحیح البخاری و صحیح مسلم)

”جو شک کے دن کا روزہ رکھے، اس نے ابو القاسم ﷺ کی نافرمانی کی۔“

(۳) ”سارے سال کے روزے“۔ یعنی کسی بھی دن چھوڑے بغیر پورا سال روزے رکھنا بھی اسی

قبیل سے ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَيْدِ» (صحیح مسلم)

”جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اس نے کوئی روزہ نہ رکھا۔“

نیز فرمایا: «مَنْ صَامَ الْأَيْدِ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» (مسند أحمد و سنن النسائي و صححه)

”جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اس نے نہ تو روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔“

(۴) خاوند کی موجودگی میں بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔

فرمان رسول اللہ ﷺ ہے:

«لَا تَصُومِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ» (صحیح

البخاری و صحیح مسلم)

”رمضان کے علاوہ عورت خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ایک دن بھی روزہ نہ

رکھے۔“

ج - حرام روزے:

- (۱) عید الفطر و عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا، عمر بن الخطابؓ فرماتے ہیں دو دنوں میں روزہ رکھنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع کر دیا ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا قربانی کا دن۔“ (صحیح مسلم)
- (۲) ایام تشریق یعنی ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذی الحجہ کے روزے رکھنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا جو اونچی آواز سے اعلان کر رہا تھا کہ ان ایام میں روزے نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے، پینے اور مجامعت کے ایام ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔
- (۳) ماہواری اور نفاس کے دنوں میں روزے رکھنا۔ اس لئے کہ امت کا اجماع ہے کہ حیض و نفاس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

نبی ﷺ کا فرمان ہے:

«أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا» (صحیح البخاری)

”کیا ایسے نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔“

(۴) بیمار آدمی، جسے روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو، کا روزہ رکھنا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء ۴/۲۹)

”اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہے۔“

روزے کی فرضیت و فضیلت

چوتھا مادہ

الف - رمضان کے روزے واجب ہیں:

کتاب و سنت اور اجماع امت سے رمضان کے مہینے کے روزوں کا فرض ہونا ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة ۲/۱۸۵)

”ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کیلئے ہدایت ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور (جو حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے، پس جو تم میں سے رمضان کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«يُنْبَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

اور فرمایا: «عُرِيَ الْإِسْلَامَ وَقَوَاعِدُ الَّذِينَ ثَلَاثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِّ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ» (رواہ ابو یعلیٰ فی مسندہ بسند حسن)

”اسلام کے قواعد و بنیادیں تین ہیں جن پر اسلام کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، جو کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، فرض نماز اور رمضان کے روزے۔“

ب - رمضان المبارک کی فضیلت:

رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے اور اسے دوسرے مہینوں پر بہت ساری باتوں میں برتری حاصل ہے۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكْفَرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ» (صحیح مسلم)

”پانچ نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو (یہ تینوں) درمیانی عرصہ کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔“

اور فرمایا: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ ثواب کیلئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

اور فرمایا: «وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ عَطْشًا، كُلَّمَا وَرَدَ حَوْضًا مُنِعَ مِنْهُ، فَجَاءَهُ صِيَامُ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ وَرَوَّاهُ» (معجم الطبرانی فی حدیث طویل)

”میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو (خواب میں دیکھا) کہ وہ پیاس سے ہانپ رہا تھا، جب بھی وہ

حوض پر وارد ہوتا، اسے روک دیا جاتا (یہ وہ شخص ہے کہ) جب اس کے پاس رمضان کا روزہ آیا تو اس نے اس کو پیانی دیا اور سیر کرویا۔ (یعنی روزہ نہ رکھا)“

اور فرمایا: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنَّ، وَعَلَّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُمْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٌ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَاللَّهُ عَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ» (سنن الترمذی وقال غریب، وصححه الحاکم علی شرط الشیخین)

”رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جنات باندھ دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ”اے اچھائی کے متلاشی! آگے بڑھ اور اے شر کے متلاشی! رک جا اور (بہت سے لوگوں کو) اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔“

رمضان میں نیکی اور احسان کرنے کی فضیلت

پانچواں ماہ

رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ سے اس میں نیکی، خیرات اور احسان کے کاموں کی بہت فضیلت ہے۔ ذیل میں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے:

(۱) صدقہ و خیرات:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ رَمَضَانَ» (سنن الترمذی وهو ضعیف)

”رمضان کی خیرات افضل خیرات ہے۔“

اور فرمایا: «مَنْ فَطَرَ صَائِمًا فَلَهُ أَجْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ» (مسند أحمد و سنن الترمذی وهو صحیح)

”جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو وہ روزے دار کا ثواب کم کئے بغیر اس کے برابر ثواب کا مستحق ہو گا۔“

اور فرمایا: «مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» (رواه الطبرانی وأبو الشيخ)

”جو شخص کھانے پینے کی کسی حلال چیز کے ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرتا ہے تو سارا رمضان فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جبرائیل ﷺ لیلۃ القدر میں اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں جب جبرائیل ﷺ آپ کو ملے تو آپ بہت ہی سخاوت کرتے۔ (صحیح بخاری)

(۲) رات کا قیام:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (صحیح البخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ ثواب کیلئے رمضان کا قیام کرتا ہے، اس کے پہلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“

اور رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک کی راتوں میں جاگتے تھے اور آخری دس راتوں میں اپنے اہل اور ہر چھوٹے بڑے کو جو نماز پڑھ سکتا تھا، بیدار کرتے تھے۔ (صحیح مسلم)

(۳) تلاوت قرآن کریم:

رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ (صحیح بخاری)

رسول اللہ ﷺ قیام رمضان میں قرات دوسرے ایام کے مقابلہ میں لمبی کرتے تھے۔ ایک رات حدیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ قیام کیا تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران اور پھر سورہ نساء۔ جب آپ آیت تخیف پڑھتے تو ٹھہراتے اور سوال (یعنی دعا) کرتے۔ ابھی دو رکعتیں نہیں پڑھی تھیں کہ بلال رضی اللہ عنہ آگے اور صبح کی نماز کی اطلاع دی، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے:

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: «الَصِّيَامُ وَالْقِيَامُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصَّوْمُ: رَبِّ مَنَعْتَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِالنَّهَارِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنَا فِيهِ» (مسند أحمد وسنن النسائي)

”روزہ اور قرآن بندے کیلئے قیامت کے دن سفارش کریں گے، روزہ کہے گا ”اے رب! میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روکا تھا“ اور قرآن کہے گا ”میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا تھا تو اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما۔“

(۴) اعتکاف:

اللہ عزوجل کا تقرب حاصل کرنے کیلئے برائے عبادت مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اعتکاف بیٹھتے تھے اور وفات تک رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں مسجد میں اعتکاف آپ کا معمول رہا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ، آپ نے فرمایا:

«الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَنَكَفَلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدَ بَيْتَهُ بِالرُّوحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصَّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ» (معجم الطبرانی)

(مسند بزار)

”مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کیلئے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزر کر اپنی رضایعنی بہشت کی ضمانت دی ہے۔“

(۵) عمرہ کرنا:

رمضان المبارک میں اللہ کے گھر کی زیارت، طواف اور سعی صفا و مروہ کرنا عمرہ کہلاتا ہے، رمضان کے عمرہ کے بارے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے (ثواب کے) برابر ہے۔“

اور فرمایا: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ایک کے بعد دوسرا عمرہ درمیانے گناہوں کیلئے کفارہ ہے۔“

کس چیز سے رمضان المبارک کی آمد کا پتہ چلتا ہے؟

چھٹا ماہ

رمضان المبارک کی آمد کا ثبوت (صحیح علم) یا تو اس طرح ہو گا کہ اس سے پہلے مینے شعبان کے تیس دن مکمل ہو چکے ہوں، اکیسواں دن رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، یا پھر چاند دیکھنے سے اس کی آمد کا فیصلہ ہوگا، یعنی شعبان کی تیسویں رات کو اگر چاند نظر آجائے تو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا اور اس صورت میں اگلے دن کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرہ ۲/۱۸۵)

”تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے، وہ اس کے روزے رکھے۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (صحیح مسلم)

”جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب (شوال کا) چاند دیکھ لو تو انظار کرو، اگر بادل اونچا ہو،

تو تیس دن کی گنتی پوری کرلو۔“

رمضان المبارک کے چاند کیلئے ایک یا دو عادل گواہوں کی گواہی کافی ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے چاند کی رویت کیلئے ایک گواہ کی گواہی کو کافی قرار دیا ہے۔ (ابوداؤد وغیرہ، یہ حدیث صحیح ہے)

البتہ انظار کیلئے شوال کے چاند کا اثبات (کم از کم) دو عادل گواہوں سے ہو گا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے انظار کیلئے ایک گواہ کی گواہی کو نافذ نہیں کیا ہے۔ (معجم طبرانی و سنن دارقطنی)

تنبیہ:

جو شخص رمضان کا چاند دیکھ لیتا ہے اور (کسی وجہ سے) اس کی گواہی مسترد ہو جاتی ہے تو وہ خود (۱) روزہ رکھے گا لیکن اگر انظار کا چاند دیکھ لیتا ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تو وہ انظار نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ»
(سنن ترمذی)

”روزہ اس دن ہے جب تم روزہ رکھو اور انظار اس دن ہے جب تم انظار کرو اور قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرو۔“

روزہ کی شرائط اور مسافر، مریض، بوڑھے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزے کا حکم

ساتواں مادہ

(۱) روزے کی شرائط:

مسلمان پر روزہ تب فرض ہوتا ہے جب وہ عاقل اور بالغ ہو۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْغِي، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (رواہ أحمد وأبو داؤد وھو صحیح)
”تین آدمی مرفوع القلم ہیں: مجنون افادہ ہونے تک، سونے والا بیدار ہونے تک اور نابالغ بالغ ہونے تک۔“

اور مسلمان عورت کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ

(۱) مگر محمولہ حدیث مبارک کے الفاظ «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ» کا اقتضا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ (الاشری)

نے عورت کے وہی نقصان میں فرمایا:

«أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» (صحیح بخاری)
 ”کیا ایسے نہیں کہ جب وہ حیض سے ہوتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے؟۔“

ب۔ مسافر کا روزہ:

مسلمان جب اڑتالیس میل (مسافت قصر) کے سفر کا ارادہ کرے تو شارع ﷺ نے اسے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے اور جب گھر واپس آئے تو پھر قضا کر لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرہ ۲/۱۸۴)
 ”سو جو تم میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں کتنی پوری کرے۔“

ہاں اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مسافر کو مشقت نہیں ہوتی اور وہ روزہ رکھ لے تو اچھا ہے اور اگر روزہ میں دوران سفر تکلیف ہو تو افطار بہتر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ہم رسول اللہ ﷺ کی سعیت میں جنگ کیلئے جاتے تھے، رمضان المبارک میں ہم میں سے بعض روزہ رکھتے اور بعض نہ رکھتے، کوئی کسی پر معترض نہیں ہوتا تھا۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہتی تھی کہ جو روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے اور جو کمزور ہے وہ افطار کرے، یہ بہتر ہے۔“ (صحیح مسلم)

ج۔ بیمار کا روزہ:

رمضان المبارک میں مسلمان بیمار ہو جائے تو وہ شدید مشقت برداشت کئے بغیر اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، ورنہ افطار کرے، پھر اگر اس کو بیماری سے تندرست ہونے کی توقع ہے تو ان ایام کے روزوں کی قضا کرے اور اگر تندرست ہونے کی امید نہیں ہے کہ مرض دائمی ہے تو ہر روز ایک مد طعام کسی مستحق کو کھلائے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ (البقرہ ۲/۱۸۴)
 ”اور اس کی (مشقت کے ساتھ) طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کا کھانا دیں۔“

د۔ بوڑھے کے روزے کا حکم:

مسلمان مرد یا عورت اگر بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ جائیں کہ روزہ نہ رکھ سکیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”بہت بوڑھے کیلئے اجازت ہے کہ وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر قضا نہیں ہے۔“ (سنن دار قطنی و مستدرک حاکم اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے)

ہ۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزے کا حکم:

مسلمان عورت اگر حاملہ ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں اسے یا حمل کے لئے کوئی خطرہ ہے تو افطار کرے اور عذر زائل ہونے کے بعد قضا کرے۔ اگر یہ عورت دولت مند ہے تو روزانہ ایک مدگندم بھی خیرات کرے، تاکہ اس کیلئے زیادہ ثواب کا باعث بنے اور اسے فضیلت حاصل ہو۔

یہی حکم دودھ پلانے والی عورت کا ہے کہ اگر اسے یا اس کی اولاد کو خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، جبکہ اسے اور کوئی عورت دودھ پلانے کیلئے نہیں ملتی۔ یہ حکم قرآن پاک کی اس آیت سے استنباط کیا گیا ہے:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مَسْكِينٍ﴾ (البقرہ ۲/۱۸۴)

”اور اس کی (مشقت کے ساتھ) طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کا کھانا دیں۔“

﴿يُطِيقُونَ﴾ کا اصل لغت میں مفہوم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں شدید مشقت پائیں۔ اگر ایسے لوگ افطار کریں تو قضا کریں گے، یا ایک مسکین کو طعام دیں گے۔

تنبیہ:

(۱) اگر کوئی شخص بلاعذر اگلے رمضان کے داخل ہونے تک فوت شدہ روزوں کی قضا نہیں دے سکا تو اس پر لازم ہے کہ وہ بطور قضا ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

(۲) اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔“

آپ نے اس شخص کیلئے فرمایا، جس نے یہ کہا تھا:

«إِنَّ أُمَّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَذَيْنُ اللَّهِ

أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے قضا

کروں؟ تو فرمایا ”ہاں“ اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔“

روزے کے ارکان، سنن اور مکروہات

آنحواں ماوہ

الف - روزے کے ارکان:

(۱) نیت کرنا: یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کا قرب حاصل کرنے کیلئے دل میں روزہ

رکھنے کا پختہ عزم کرنا۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (صحیح بخاری)

”عملوں کا انحصار نیتوں پر ہے۔“

اگر روزہ فرض ہو تو صبح صادق سے پہلے رات کو ہی اس کی نیت و ارادہ کرے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (سنن ترمذی)

”جو رات کو روزہ کی نیت نہ کرے، اس کا روزہ نہیں ہے۔“

اور اگر روزہ نفل ہو تو طلوع فجر کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے، بلکہ اگر کچھ کھلایا یا نہیں ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نیت ہو سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْنَا لَا،

قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ» (صحیح مسلم)

”ایک دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے اور فرمایا ”کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟“ ہم نے کہا ”نہیں“ آپ نے فرمایا ”تو پھر میں روزے دار ہوں۔“

(۲) امساک: یعنی کھانے پینے اور مجامعت سے رکنا۔

(۳) وقت: اس سے مراد پورا دن ہے، یعنی صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک کا وقت روزے کا وقت ہے۔ اگر کوئی شخص رات کا روزہ رکھے اور دن میں افطار کرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْآتِلِ﴾ (البقرة ۱۸۷/۲)

”اور رات (کی ابتداء) تک روزہ پورا کرو۔“

ب - روزے میں مسنون امور:

(۱) افطار جلدی کرنا مسنون ہے، بایں طور کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے، اچھائی میں رہیں گے۔“

اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِيُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ،

وَلَوْ عَلَيَّ شَرْبَةُ مَاءٍ» (سنن ترمذی و حسنہ)

”نبی ﷺ افطار کئے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے۔“

(۲) تازہ یا خشک کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ اور ان میں اول الذکر سے افطار افضل

ہے اور آخری یعنی پانی سے افطار اونیٰ درجہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ کھجور کے تین یا پانچ یا سات دانوں سے افطار کیا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَيَّ رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَيَّ تَمْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ، مِنْ مَاءٍ» (معجم طبرانی)

”رسول اللہ ﷺ تازہ کھجوروں کے ساتھ نماز سے پہلے افطار کرتے تھے، اگر تازہ نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں کے ساتھ، اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے۔“

(۳) افطار کے وقت دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے:-

«اللَّهُمَّ لَكَ صُومُنَا، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (سنن أبي داود)

”اے اللہ! ہم نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کر رہے ہیں۔ پس ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔“

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي» (سنن ابن ماجہ و هو صحیح)

”اے اللہ! میں تجھ سے تیری رحمت جو ہر چیز پر وسیع ہے، (کے وسیلے) سے سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔“

(۴) سحری کھانا سنت (مؤکدہ) ہے۔ یعنی رات کے آخری حصہ میں روزہ کی نیت سے کھانا اور پینا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ فَضْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ» (صحیح مسلم)

”ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ میں سحری کھانے کا ہی فرق ہے۔“

اور فرمایا: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سحری کھاؤ اس لئے کہ سحری میں برکت ہے۔“

(۵) سحری رات کے آخری اوقات تک مؤخر کرنا بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ وَأَخْرُوا السُّحُورَ» (مسند احمد و هو صحیح)

”میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار جلدی اور سحری مؤخر کرے

گی۔“

سحری کا وقت رات کے آخری نصف سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے چند منٹ قبل تک باقی رہتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قَالَ: قَدَرُ خَمْسِينَ آيَةً» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کیلئے اٹھے، میں نے دریافت کیا اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا؟ کہا ”پچاس آیات کریمہ کا اندازہ۔“

تنبیہ:

(۱) صبح صادق ہونے میں شک ہو تو کھاپی ^(۱) سکتے ہیں، لیکن جب صبح کا یقین ہو جائے تو رک جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾
(البقرة ۱۸۷/۲)

”اور رات کے سیاہ دھاگے سے صبح کا سفید دھاگہ واضح ہو جانے تک کھاؤ اور پیو۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے کہا ”میں سحری کھا رہا ہوں جب صبح کا شک ہو جائے تو آیا کھانا بند کر دوں؟“ فرمایا ”جب تک شک ہے کھاتا رہ اور جب صبح کا یقین ہو جائے تو پھر رک جا۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ)

ج - روزے کے مکروہات:

بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر وہ روزہ کیلئے ناپسندیدہ ہیں اور قسار روزہ کا موجب بن سکتی ہیں مثلاً:

(۱) وضو کے وقت کلی کرنے اور ناک میں پانی داخل کرنے میں مبالغہ کرنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (أصحاب السنن وابن خزيمة و صححه)

”ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرا لایہ کہ تو روزے سے ہو۔“

(۱) جمہور فقہاء کا مذہب یہی ہے کہ صبح صادق واضح ہونے تک کھانا پینا جائز ہے، البتہ امام مالک کہتے ہیں کہ ”طلوع صبح کے شک کے وقت کھانے پر روزہ نفا کرے۔ اور یہ محض احتیاط کی بنیاد پر ہے۔“ (مؤلف)

رسول اللہ ﷺ نے ناک میں مہانگہ سے پانی ڈالنا اسی خطرہ کی وجہ سے ناپسند کیا ہے کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے اور روزہ خراب نہ ہو جائے۔

(۲) بوسہ دینا۔ اس لئے کہ بوسہ دینے سے شہوت براگینتہ ہو سکتی ہے، جس سے اگر مذی کا خروج ہو یا مجامعت ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔

(۳) بیوی کی طرف شہوت سے دیکھتے ہی رہنا۔

(۴) مجامعت کے بارے میں لگاتار سوچ بچار۔

(۵) عورت کو ہاتھ لگانا، یا اس کے جسم کو اپنے جسم سے لگانا۔

(۶) کوئی چیز منہ میں ڈال کر چبانا، اس لئے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعض اجزاء حلق سے نیچے چلے جائیں۔

(۷) ہنڈیا سے کھانے کو پکھنا۔

(۸) وضو کے علاوہ بلا ضرورت کلی کرنا۔

(۹) دن کے پہلے حصہ^(۱) میں سرمہ لگانا، البتہ پچھلے حصہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۰) سینگلی کے ذریعہ یا ”نصد“ کھول کر خون نکالنا، اس لئے کہ اس سے کمزوری ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ انظار پر منتج ہو جائے۔

روزہ توڑنے والی چیزیں، جائز اور قابل معافی امور

نوال مادہ

الف۔ روزے کو باطل کرنے والی چیزیں

(۱) کوئی مائع چیز، ناک کے ذریعہ یا آنکھ اور کان میں قطرے ڈالنے سے، یا دبر و قبل کے راستہ سے معدہ میں پہنچ جائے، جیسا کہ نیکہ وغیرہ میں ہو سکتا ہے۔

(۲) وضو وغیرہ میں کلی یا ناک میں پانی داخل کرتے ہوئے پانی اندر چلا جائے۔

(۳) ایک چیز کو بار بار دیکھنے، یا سوچ و بچار کرنے، یا بوسہ دینے یا اکٹھے سونے کی وجہ سے منی کا

خروج۔

(۴) جان بوجھ کر قے کرنا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» (سنن أبي داود وسنن ترمذی)

(۱) آنکھ میں سرمہ لگانا کسی کے ہاں بھی ناقض روزہ نہیں ہے، مؤلف کے نزدیک دن کے اول میں ناپسند ہے، جبکہ آخری حصہ میں ناپسند نہیں ہے۔ مگر یہ تفریق بلا دلیل ہے۔ (الاشری)

”جو عداۃ کرتا ہے وہ قضا کرے۔“

البتہ بلا اختیارے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

(۵) جبر کی صورت میں کھانا پینا اور جماع کرنا۔

(۶) یہ سمجھ کر کھانا پینا کہ ابھی رات ہے، مگر صبح ہو چکی تھی۔

(۷) یہ سمجھ کر کھانا پینا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، مگر ابھی دن کا وقت تھا۔

(۸) بھول کر کھانے پینے کے بعد یہ سمجھ کر کھانی لینا کہ اب روزہ ٹوٹ گیا ہے۔

(۹) کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا منہ کے ذریعہ سے پیٹ میں چلے جانا۔ جیسا کہ

موتی یا دھاگہ نکل لینا، اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ”روزے کا تعلق اندر جانے والی چیز کے

ساتھ ہے نہ کہ باہر نکلنے والی چیز کے ساتھ۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ)

اس قول میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مقصد یہ ہے کہ پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے

لیکن کسی چیز کے (از خود) خارج ہونے سے نہیں۔ جیسا کہ خون یا قے وغیرہ۔

(۱۰) بلا تاویل روزہ کی نیت ختم کرنے سے، چاہے کوئی چیز نہ کھائے اور نہ پئے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

ہاں اگر نیت توڑنا کسی تاویل کی بنیاد پر ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

(۱۱) اسلام سے ارتداد اور پھر دوبارہ اسلام میں آجانے سے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَیْسَ اَشْرَکَتْ لَیْحَظُنَّ عَمَلْکَ وَ لَتَکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ﴾ (الزمر ۳۹/ ۶۵)

”اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے

گا۔“

مذکورہ بالا امور^(۱) سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس دن کی قضا لازم ہوگی جس میں روزہ فاسد ہوا تھا

مگر ان میں کفارہ نہیں ہے۔

روزے کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟

(۱) جبر کے بغیر عداۃ جماعت کرنا، اس لئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”ایک شخص

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں ہلاک ہو گیا!“ آپ نے فرمایا ”کس چیز نے

تجھ کو ہلاک کر دیا“ اس نے کہا ”رمضان المبارک میں میں نے اپنی عورت سے جماع کر لیا ہے۔“ فرمایا ”کیا

ایک غلام موجود ہے جسے آزاد کر سکو؟“ اس شخص نے کہا ”نہیں“ فرمایا ”دو ماہ لگاتار روزے رکھ سکتے

ہو؟“ کہا ”نہیں“ فرمایا ”کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟“ عرض کی ”نہیں“ اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ رسول

(۱) مؤلف کے ذکر کیے گئے امور میں سے ۵، ۶، ۷، ۸ اور ۱۰ ایسے امور ہیں جو محل نظر ہیں۔ (محمود الحسن اسد)

اللہ ﷻ کے پاس کھجوروں کی ایک زنبیل لائی گئی تو آپ نے فرمایا ”یہ لے جاؤ اور اسے خیرات کردو“ وہ شخص کہنے لگا ”کس کو خیرات کردوں“ اللہ کی قسم! اس علاقہ میں میرے اہل بیت سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے۔“ رسول اللہ ﷻ نے فرمایا:

«إِذْهَبْ فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اسے لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔“

(۲) بلاعذر کھانا یا پینا، یہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک کفارے کا موجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں افطار کیا تو رسول اللہ ﷻ نے اسے کفارے کا حکم دیا۔ (موطأ مالک) اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ”ایک شخص رسول اللہ ﷻ کے پاس آیا اور کہا میں نے جان بوجھ کر روزہ افطار کیا ہے۔ آپ نے اسے غلام آزاد کرنے، یا دو ماہ لگاتار روزے رکھنے، یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

ب۔ روزہ دار کے لئے مباح امور:

(۱) روزہ دار دن میں جب چاہے مسواک کر سکتا ہے۔ البتہ امام احمد رضی اللہ عنہ زوال کے بعد مسواک کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔
(۲) گرمی کی شدت میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنا، چاہے جسم پر ڈالے یا اس میں غوطہ لگائے، کوئی حرج نہیں۔

(۳) رات کے وقت صبح صادق سے پہلے کھانا، پینا اور جماع کرنا۔

(۴) کسی جائز ضرورت کیلئے سفر کرنا، چاہے اس کے نتیجے میں روزہ افطار کرنا پڑے۔

(۵) حلال ادویہ استعمال کرنا، جبکہ معدہ تک نہ پہنچیں، نیکہ^(۱) اگر غذا کے لئے نہ ہو تو وہ بھی اسی

قبیل میں داخل ہے۔

(۶) چھوٹا بچہ جو کھانا نہیں چبا سکتا اور اسے اس کی ضرورت ہے، اگر کوئی روزہ دار کھانا چبا کر اس

کے منہ میں ڈالے تو مباح ہے، مگر شرط یہ ہے کہ چبانے والے روزہ دار کے معدہ میں کوئی چیز نہ چلی جائے۔

(۷) خوشبو لگانا یا خوشبو دار دھواں لینا بھی مباح ہے، اس لئے کہ شارع ﷺ سے اس بارہ میں کوئی

ممانعت وارد نہیں ہے۔

(۱) نیکہ گوشت میں ہو یا رگ میں، اس کی تاثیر جلد ہو یا بدیر، جسم میں کسی انداز میں تغذیہ کا ہی کام کرتا ہے۔

اس لئے محقق بات یہی ہے کہ روزے دار نیکہ نہ لگوائے۔ (اللاثری)

ج۔ روزہ دار کو کیا کچھ معاف ہے؟

(۱) تھوک پھینکنے کی بجائے نکل لینا، چاہے زیادہ ہو، اس سے مراد روزہ دار کا اپنا تھوک ہے کسی اور کا نہیں۔

(۲) قے یا طعام کی الٹی، بشرطیکہ زبان کی نوک تک آکر واپس معدہ میں نہ چلی جائے۔

(۳) بلا اختیار کھٹی وغیرہ کا اندر چلے جانا۔

(۴) راستے اور کارخانے کا گرد و غبار، یا لکڑیوں کے دھوئیں کا اندر چلے جانا۔ ان کے علاوہ ہر طرح کے بخارات جن سے احتراز ممکن نہیں، اسی میں داخل ہیں۔

(۵) جنبی حالت میں صبح ہو جانا، چاہے سارا دن نہ نما سکے اور جنبی رہ جائے۔

(۶) روزہ کی حالت میں احتلام ہو جانا، اس لئے کہ حدیث میں ہے:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالتَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،

وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (رواہ أحمد وأبو داود وهو صحيح)

”تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں۔ مجنون افاقہ ہونے تک، سونے والا بیدار ہونے تک اور نابالغ بالغ ہونے تک۔“

(۷) غلطی سے یا بھول کر کھاپی لینا مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرض روزہ میں احتیاطاً قضا کرنے کے قائل ہیں

اور نفل روزہ میں فرماتے ہیں ”قضا نہیں ہے۔“ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو روزہ دار بھول کر کھایا پی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔“

اور فرمایا: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» (سنن دارقطنی

وہو صحیح)

”رمضان المبارک میں جو شخص بھول کر انظار کر لے، اس پر قضا نہیں ہے اور نہ ہی کفارہ۔“

روزے کا کفارہ اور اس کی حکمت کا بیان

سوال مادہ

الف۔ روزے کا کفارہ:

شریعت کی مخالفت میں کئے ہوئے کسی گناہ کی تلافی کیلئے جو کام کیا جائے وہ کفارہ کہلاتا ہے، اگر ایک شخص نے رمضان المبارک کے دن میں جماع کر لیا، یا عمد آکھانا کھلایا، یا کوئی چیز پی لی تو ایک بار کے اس جرم کی پاداش میں تین کاموں میں سے ایک کا کرنا اس پر لازم ہے ”مومن غلام آزاد کرے، یا دو ماہ لگاتار

روزے رکھے، یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے، گندم یا جو یا کھجور کا ایک مد ہر مسکین کو دے، یعنی جس چیز کی اسے استطاعت ہو، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے اور اگر مخالفت بار بار ہو رہی ہے تو کفارہ بھی متعدد بار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک شخص ایک دن جماع کرتا ہے اور دوسرے دن کھالی لیتا ہے تو اسے دو کفارے دینے پڑیں گے۔

ب۔ کفارہ کی حکمت:

کفارہ اس لئے ہوتا ہے کہ شریعت کو بازپچہ، اطفال ہونے سے بچایا جائے اور اس کی حرمت کا تحفظ کیا جائے، جب مسلمان کا نفس گناہ و مخالفت کے نتیجے میں آلودہ ہو جائے تو کفارہ اس کیلئے تطہیر کا باعث ہوتا ہے۔

ہنا بریں کفارہ کیت و کیفیت میں اسی انداز پر ہونا ضروری ہے، جیسا کہ مشروع ہوا، تاکہ صحیح طور پر گناہ کا ازالہ اور نفس پر اس کے اثرات کو زائل کر سکے۔ کفارہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اصل ہے:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيئَاتِ﴾ (ہود ۱۱۴)

”بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إَتَى اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتُ، وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ» (سنن ترمذی وحسنہ)

”تو جہاں بھی ہے، اللہ سے ڈر اور برائی ہو جائے تو نیکی کر، وہ اسے ختم کر دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کر۔“

بارہویں فصل

حج اور عمرے کا بیان

[اس میں دس مادے ہیں]

حج اور عمرے کا حکم اور ان کی حکمت

پہلا ماہ

الف۔ حج اور عمرے کا حکم:

حج ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر اللہ کی طرف سے فرض ہے، جو اس کی طرف راستہ کی طاقت

رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران ۳/۹۷)

”اور لوگوں پر اللہ کیلئے بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف راستہ کی استطاعت رکھتا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحِجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (صحیح بخاری

وصحیح مسلم)

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔“

حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» (سنن أبي داود، مسند أحمد ومستدرک حاکم

وصحیحہ)

”حج ایک بار ہے جو اس سے زائد کرے گا تو یہ نفل ہے۔“

البتہ ہر پانچ سال بعد تکرار مستحب ہے۔ اس لئے کہ آپ اللہ عزوجل سے روایت کرتے ہیں کہ:

«إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جَسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةَ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لِمَحْرُومٍ» (صحیح ابن حبان و سنن بیہقی و فی سندہ کلام)

”جس بندہ کو میں نے جسمانی صحت اور روزی میں وسعت دی ہے اور وہ پانچ سال گزرنے کے بعد

بھی میرے پاس نہیں آتا تو وہ محروم ہے۔“

عمرہ سنت واجبہ ہے، اس لئے کہ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرہ ۲/۱۹۶)

”اور حج اور عمرہ اللہ کیلئے مکمل کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے جب ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا باپ بوڑھا ہے، حج و عمرہ کی طاقت

نہیں رکھتا اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے تو فرمایا:

«حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَأَعْتَمِرْ» (أصحاب السنن وصحیحہ الترمذی)

”تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر۔“

ب۔ حج اور عمرے کی حکمت:

حج و عمرہ کے نتیجے میں انسان کا نفس گناہوں کے اثرات سے پاک ہو جاتا ہے اور دارِ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعزازات حاصل کرنے کا اہل اور مستحق بن جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (صحیح مسلم)

”جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور جنسی باتوں میں انہماک اور نافرمانی سے اجتناب کیا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو گیا، جیسا کہ وہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔“

حج اور عمرے کے واجب ہونے کی شرائط

دوسرا مادہ

مسلمان پر حج و عمرہ کے لازم ہونے کی شرطیں درج ذیل ہیں:

(۱) اسلام: کیونکہ غیر مسلم سے حج اور عمرہ و دیگر عبادات کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اس لئے کہ اعمال کی صحت و قبولیت کیلئے ایمان شرط ہے۔

(۲) عقل: اس لئے کہ پاگل شرعاً مکلف نہیں۔

(۳) بالغ ہونا: اس لئے کہ نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مکلف نہیں ہے۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (مسند احمد و سنن أبي داود وهو صحيح)

”تین شخص مرفوع القلم ہیں: مجنون افاقہ ہونے تک، سویا ہوا بیدار ہونے تک اور نابالغ بالغ ہونے تک۔“

(۴) استطاعت: یعنی سفر خرچ اور سواری کا انتظام، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران ۹۷)

”جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔“

بنابریں جس کے پاس مال نہیں، جسے سفر میں خود خرچ کر سکے اور اہل و عیال ہونے کی صورت میں ان کی کفالت بھی کر سکے تو ایسے شخص پر نہ حج فرض ہے اور نہ عمرہ۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس اپنا اور اپنے عیال کا خرچ تو ہے، مگر سواری کا انتظام نہیں ہے اور وہ پیدل بھی نہیں چل سکتا، یا سفر کا تو انتظام ہے، مگر راستہ محفوظ نہیں ہے یعنی اس کے جان و مال کو خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی استطاعت کے

تقدان کی وجہ سے اس پر نہ حج فرض ہے اور نہ عمرہ۔

تیسرا مادہ

حج و عمرہ کرنے کی ترغیب اور انہیں چھوڑنے پر وعید

شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں عبادتوں کی ترغیب دلائی ہے، ان کی ادائیگی کا شوق دلایا ہے اور اس مقصد کیلئے متنوع اسباب اور اظہار کی مختلف صورتیں اپنائی ہیں۔

جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ جِهَادٌ فِي

سَبِيلِهِ، ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اعمال میں افضل عمل اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا ہے، پھر اس کے راستہ میں جہاد

کرنا، پھر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور اچھائیوں سے بھرپور حج کا درجہ ہے۔“

اور فرمایا: «مَنْ حَجَّ هَذَا النَّبِيَّتِ فَلَمْ يَزِفْهُ وَلَمْ يَنْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ

وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (صحیح مسلم)

”جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور جنسی باتوں میں انہماک اور نافرمانی سے اجتناب کیا، وہ اپنے

گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا، جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا۔“

اور ارشاد فرمایا:

«الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”گناہوں کی آلودگی سے پاک اور اچھائیوں سے بھرپور حج کی جزا بہشت ہی ہے۔“

نیز فرمایا: «جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ» (سنن نسائی و هو

صحیح)

”بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد ”حج مبرور“ ہے۔“

مزید فرمایا: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ

إِلَّا الْجَنَّةَ» (صحیح بخاری)

”ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی کوتاہیوں کیلئے کفارہ ہے اور ”حج مبرور“ (مقبول حج) کی جزا

صرف بہشت ہے۔“

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ نہ کرنے اور اس بارے میں سستی روا رکھنے سے ڈرایا ہے:

«مَنْ لَمْ تَحْسِنْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ مَرَضٌ حَاسِسٌ، أَوْ مَنَعٌ مِنْ سُلْطَانٍ

جَائِرٍ، وَلَمْ يَحِجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» (مسند أحمد، مسند ابی

یعلیٰ و سنن بیہقی و هو ضعيف وله متابعات)

”جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں، وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”جس شخص کے پاس بیت اللہ تک جانے کا زاد راہ اور سواری ہے اور وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی (سنن ترمذی امام ترمذی نے اسے غریب کہا ہے اور ان کے نزدیک یہ مرفوع ہے لیکن یہ موقوف ہے) اور اس لئے کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ عَنِ الْمَلٰٓئِكَةِ﴾ (آل عمران ۹۷/۳)

”اور اللہ کیلئے لوگوں پر حج کرنا ہے، جو اس کیلئے راستہ کی استطاعت رکھتا ہے اور جو انکار کرے تو (جان لینا چاہئے کہ) اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں نے ارادہ کیا ہے کہ شہروں میں اپنے آدمی بھیجوں کہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وسعت ہے، مگر انہوں نے حج نہیں کیا، تاکہ ان پر جزیہ لاگو کر دیں، اس لئے کہ یہ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں۔“ (سنن بیہقی و سنن سعید بن منصور)

حج و عمرہ کے ارکان

چوتھا مادہ

حج کے چار رکن ہیں۔ احرام، طواف، سعی صفا و مروہ اور وقوف عرفہ۔ ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ساقط ہو جائے تو حج باطل ہو جائے گا۔

اور اسی طرح عمرہ کے تین رکن ہیں۔ احرام، طواف اور سعی صفا و مروہ۔ ان کے بغیر عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ ان ارکان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

حج اور عمرہ کے ارکان میں پہلا رکن احرام ہے، جس کا مقصد ان دو عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا ہے، جس میں عام لباس کی جگہ احرام باندھنا اور تلبیہ پکارنا ہے۔ اس میں واجبات، سنن اور ممنوعات ہیں۔

الف - واجبات احرام:

ان واجبات سے وہ اعمال مراد ہیں، جن کے چھوڑنے سے دم (جانور ذبح کرنا) لازم آتا ہے، یا پھر دس دن کے روزے ہیں، اگر دم ادا نہ کر سکے اور واجبات احرام تین ہیں:

(۱) میقات سے احرام باندھنا:

”میقات“ سے مراد وہ جگہ ہے جس سے حج یا عمرہ کرنے والا احرام کے بغیر تجاوز نہیں کر سکتا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«وَقَتَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَا أَهْلَ الشَّامِ الْجَحْفَةَ، وَلَا أَهْلَ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلَا أَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ، قَالَ: فَهَنْ لَهْنٌ وَلَمْنٌ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلَوْنَ مِنْهَا» (صحیح بخاری)

”رسول اللہ ﷺ نے اہل مدینہ کے لئے ”ذوالحلیفہ“ مقرر کیا ہے اور شام والوں کے لئے ”جحفہ“ اور اہل نجد کے لئے ”قرن المنازل“ اور یمن والوں کے لئے ”یلملم“ اور یہ ان کے اور حج اور عمرے کی غرض سے دوسرے مقامات سے آنے والوں کے مواقت ہیں اور جو (ان کی حدود کے) اندر رہتے ہیں، وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے۔ حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔“

(۲) سلعے ہوئے کپڑے اتارنا:

اس لئے کہ محرم قمیص، کوٹ اور اس طرح کا سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا ہے، نہ ہی پگڑی باندھ سکتا ہے اور نہ اپنے سر کو کسی چیز سے ڈھانپ سکتا ہے، اور نہ ہی موزے اور جراثیم پہن سکتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الثُّوبَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِصْفَ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلِينَ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ» (صحیح بخاری)

”محرم کپڑا (یعنی قمیص)، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور موزے نہ پہنے، الا یہ کہ جو تے نہ ہوں تو موزے نچنے کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے۔“

اسی طرح ایسے کپڑے بھی نہ پہنے، جسے زعفران یا ورس (ایک قسم کی گھاس جو رنگائی کے کام آتی ہے) لگی ہو، عورت نقاب نہ اوڑھے^(۱) اور دستاں استعمال نہ کرے، اس لئے کہ صحیح بخاری میں ان چیزوں کی ممانعت مروی ہے۔

(۳) تلبیہ پڑھنا:

(۱) عورت کا لباس ہی اس کا احرام ہوتا ہے اور اصل یہی ہے کہ وہ نقاب نہیں اوڑھے گی۔ ہاں کسی موقع پر اچانک ضرورت محسوس کرے تو وقتی طور پر چہرے پر نقاب ڈال سکتی ہے واللہ اعلم (ع، ر)

اس کے الفاظ یہ ہیں:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»

”اے اللہ! حاضر ہوتا ہوں، اے اللہ! حاضر ہوتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے پاس حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمت اور ملک تیرا ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔“

احرام شروع کرتے وقت محرم ”میقات“ سے ہی یہ تلبیہ کہنا شروع کر دے، بار بار اور اونچی آواز سے کہنا مستحب ہے اور سواری سے اترتے وقت اور چڑھتے وقت، نماز کی اقامت یا نماز سے فارغ ہوتے وقت اور ساتھیوں سے ملتے وقت بھی یہ تلبیہ کہنا چاہئے۔

ب۔ احرام کی سنتیں:

سنتوں سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے ترک سے دم لازم نہیں آتا، البتہ انسان بہت بڑے اجر سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہیں:

(۱) احرام کے وقت غسل کرنا۔ نفاس اور حیض والی کیلئے بھی یہی حکم ہے، اس لئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نفاس سے تھیں، انہیں رسول اللہ ﷺ نے نہانے کا حکم دیا تھا۔ (صحیح مسلم)

(۲) احرام کا صاف، پاک، سفید اور دو چادروں میں ہونا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہی معمول تھا۔

(۳) احرام نفل نماز یا فرض نماز سے فارغ ہو کر باندھنا۔

(۴) ناخن کاٹنا، مونچھیں صاف کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور زیر ناف بال صاف کرنا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا اسی پر عمل تھا۔

(۵) حالت بدلنے کے وقت تلبیہ کا تکرار اور تجدید، جیسا کہ محرم سوار ہوتا ہے، اترتا ہے یا نماز پڑھتا ہے وغیرہ۔ اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ لَبَّى حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ» (رواہ ابن تیمیہ فی منسکہ ولم یخرجه)

”سورج غروب ہونے تک جو ”تلبیہ“ کہے، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔“

(۶) ”تلبیہ“ کے بعد دعا اور رسول اللہ ﷺ کیلئے درود پڑھنا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ جب ”تلبیہ“ سے فارغ ہوتے تو اپنے رب سے جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ (مسند شافعی و سنن دار قطنی)

ج - ممنوعات احرام:

ان سے وہ اعمال مراد ہیں جن سے شارع نے منع کیا ہے اور ان کے کرنے پر فدیہ (دم یا روزہ یا طعام) لازم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہیں:

(۱) سر کو کسی چیز سے ڈھانپ لینا۔
(۲) بال مونڈنا، چاہے قلیل مقدار میں ہوں، برابر ہے کہ سر کے بال ہوں یا جسم کے کسی اور حصہ کے۔

(۳) ناخن کاٹنا چاہے ہاتھوں کے ہوں یا پاؤں کے۔

(۴) خوشبو لگانا۔

(۵) سلا ہوا کپڑا پہننا۔

(۶) خشکی کا شکار کرنا، اس لئے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ (المائدة/۹۵)

”اے ایمان والو! احرام کی حالت میں تم شکار نہ کرو۔“

(۷) جماع تک پہنچا دینے والا بوسہ وغیرہ، اس لئے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (البقرة/۱۹۷)

”حج میں شہوت کی بات، گناہ اور جھگڑا نہیں ہے۔“

”رفث“ سے مراد وہ امور ہیں، جو مرد اور عورت کے جنسی ملاپ کا باعث بن جائیں اور اس میں جماع بھی شامل ہے۔

(۸) نکاح کرنا یا پیغام نکاح دینا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

﴿لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ﴾ (صحیح مسلم)

”محرم نہ خود نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرے، اور نہ ہی وہ پیغام نکاح دے۔“

(۹) جماع کرنا۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (البقرة/۱۹۷)

”حج میں رفث، گناہ اور جھگڑا نہیں ہے۔“

ممنوعات احرام کا حکم:

مندرجہ بالا ممنوعات میں سے پہلے پانچ کے ارتکاب سے فدیہ لازم ہو جاتا ہے، لہذا وہ تین دن کے روزے رکھے، یا چھ مسکینوں کو ایک مدنی مسکین کے حساب سے کھانا دے، یا ایک بکری ذبح کرے، اس لئے کہ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدَيْتَهُ مِنْ صِيَامِهِ أَوْ صَدَقَهُ أَوْ سَلَّكَ﴾
(البقرة ۱۹۶/۲)

”جو شخص تم میں بیمار ہو، یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزے کا فدیہ یا خیرات یا قربانی دے۔“
شکار قتل کرنے کی صورت میں اس کی مثل کی جزاء ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿فَبِعِزَّتِهِ لِيُثَلَّ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (المائدہ ۹۵/۵)

”محرم (نے) جو شکار قتل کیا، اس کے مثل چوپایہ جانوروں میں سے اس کی جزا دینا ہے۔“
”مقدمات جماع“ کے مرتکب کو دم دینا پڑتا ہے، جو کہ ایک بکری کا ذبح کرنا ہے۔ مجامعت سے حج باطل ہو جاتا ہے، مگر اس حج کی تکمیل ضروری ہے اور اس پر ایک اونٹ کا فدیہ ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو دس دن کے روزے رکھے گا اور اگلے سال حج کی قضا بھی ضروری ہے، اس لئے کہ مؤطا امام مالک میں ہے کہ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی حج کے احرام میں جماع کر لیتا ہے؟ تو تینوں نے جواب دیا کہ یہ دونوں حج پورا کریں، پھر اگلے سال دونوں حج کریں گے اور قربانی دیں گے۔ اگر محرم نکاح کرتا ہے یا پیغام نکاح دیتا ہے یا کسی گناہ و غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، جیسا کہ چغلی، حسد وغیرہ جو فسوق کے دائرہ میں آتے ہیں تو اس میں توبہ و استغفار ہے اس لئے کہ ایسی صورتوں میں شارع سے توبہ اور استغفار کے سوا اور کوئی متعین سزا مروی نہیں ہے۔

طواف کا بیان

پانچواں مادہ

طواف ”کعبۃ اللہ“ کے ارد گرد سات بار چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ اس کی بھی شرطیں، سنن اور آداب ہیں، جن سے یہ مکمل ہوتا ہے۔
الف۔ طواف کی شرائط:

(۱) طواف شروع کرتے وقت نیت کرنا۔ اس لئے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، لہذا طواف کرنے والے کیلئے دلی عزم اور پختہ ارادہ کہ اس طواف سے فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی بجا آوری مطلوب ہے، ضروری ہے۔

(۲) باوضو ہو اور جسم و لباس پر پلیدی نہ ہو، اس لئے حدیث میں ہے کہ:
«الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ» (سنن ترمذی)
”بیت اللہ کے ارد گرد طواف نماز کی طرح ہے۔“

(۳) شرم گاہ مستور ہو، اس لئے کہ طواف نماز کی طرح (کا عمل) ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان

ہے:

«الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِحَيْثُ» (سنن ترمذی)

”بیت اللہ کے ارد گرد طواف نماز کی طرح ہے، مگر تم اس میں کلام کرتے ہو، تو جو شخص گفتگو کرنا چاہے وہ اچھی گفتگو کرے۔“

اگر نیت کے بغیر طواف کیا یا بے وضو ہو کر طواف کیا، یا جسم و لباس پلید ہے، یا شرم گاہ مستور نہیں تو ایسا طواف باطل ہے جس کا اعادہ ضروری ہے۔

(۴) طواف مسجد حرام کے اندر ہونا چاہئے، چاہے بیت اللہ سے دور ہی کیوں نہ ہو۔

(۵) بیت اللہ طواف کرنے والے کے بائیں طرف رہے۔

(۶) طواف سات چکر ہونا چاہئے، جس کی ابتدا حجر اسود سے ہو اور انتہا بھی اسی پر۔ اس لئے کہ

رسول اللہ ﷺ کا معمول یہی تھا، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے۔

(۷) لگاتار طواف کرے اور بغیر ضرورت طواف کے چکروں میں فاصلہ نہ کرے، اگر بلا ضرورت

موالاة (یعنی تسلسل) ترک کر کے درمیان میں فاصلہ کر لیتا ہے تو اس طرح طواف باطل ہو جائے گا اور اس کا اعادہ ضروری ہو گا۔

طواف کی سنتیں:

(۱) رمل کرنا: یہ مردوں^(۱) کیلئے مسنون ہے، عورتوں کیلئے نہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ طواف

کرنے والا مرد تیز چلے اور قدم قریب قریب رکھے اور یہ طواف قدوم (یعنی پہلے طواف) میں اور صرف پہلے تین چکروں میں مسنون ہے۔

(۲) اضطباع^(۲): یہ دائیں کندھے کے ننگا رکھنے کو کہتے ہیں، یہ طواف قدوم میں مسنون ہے اور وہ

بھی صرف مردوں کیلئے عورتوں کیلئے نہیں، لہذا مرد سات چکروں میں دایاں کندھا ننگا رکھے گا۔

(۳) اگر ممکن ہو تو طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دینا، اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو ہاتھ لگا لینا

یا اشارہ کرنا ہی کافی ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح کیا تھا۔

(۴) پہلا چکر شروع کرتے وقت یہ کہنا:

(۱) ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے تین چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا، اور چار

میں عام انداز سے چلے (صحیح مسلم)

(۲) نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جعرانہ سے عمرہ کیا، تو اپنی چادریں دائیں بظلوں کے نیچے سے لاکر بائیں

کندھوں پر ڈالیں۔ (مسند احمد)

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ،
وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ»

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، وہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ! میں تیرے ساتھ ایمان لاتا ہوں، تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں اور تیرے عہد کو پورا کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد ﷺ کی پیروی کرتا ہوں۔“

(۵) دوران طواف دعا کرنا۔ مگر اس کیلئے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، طواف کرنے والا اللہ کی توفیق کے مطابق جو چاہے مانگے۔ البتہ چکر کا اختتام درج ذیل مسنون دعا سے ہو:

﴿ رَبَّنَا مَا آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾
(البقرہ ۲/۲۰۱)

”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔“

(۶) طواف کے دوران ہر دفعہ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا اور حجر اسود کو بوسہ دینا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا عمل اسی طرح تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔

(۷) طواف سے فارغ ہونے کے بعد ”ملتزم“ کے پاس دعا کرنا۔ ”ملتزم“ بیت اللہ کے دروازہ اور حجر اسود کی درمیانی جگہ کو کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس پر عمل تھا۔

(۸) طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نفل پڑھنا، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ (البقرہ ۲/۱۲۵)

”اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔“

(۹) دو رکعت سے فارغ ہو کر خوب سیر ہو کر آب زمزم پینا۔

(۱۰) اور پھر مقام سعی کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ حجر اسود کا استلام کرنا۔

تنبیہ:

مذکورہ بالا سنن کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا طرز عمل ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ سے ثابت ہے۔

ج۔ طواف کے آداب:

(۱) طواف کرنے والا خشوع و خضوع اور حضوری قلب کی کیفیت سے سرشار ہو، اللہ عزوجل کی

عظمت اور اس سے خوف و ڈر کا شعور اپناتے ہوئے اور یہ کہ اسے اللہ کے ہاں کی عزت و تکریم حاصل

کرنے کی رغبت اور شوق دامن گیر ہو۔

(۲) طواف کرنے والا بغیر ضرورت کلام نہ کرے اور اگر بولے تو ”کلمہ خیر“ ہی کہے۔ اس لئے کہ

آپ کا فرمان ہے:

«فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ» (سنن ترمذی)

”طواف کرنے والا ”کلمہ خیر“ کے علاوہ کچھ نہ کہے۔“

(۳) طواف کرنے والا کسی کو اپنے قول و فعل سے ایذا نہ دے، اس لئے کہ ایذا رسانی حرام ہے،

بالخصوص اللہ کے گھر میں۔

(۴) اور اسی طرح دوران طواف اللہ عزوجل کا ذکر، دعائیں اور رسول اللہ ﷺ پر درود کی کثرت

ہونی چاہئے۔

چٹھا مادہ

سعی کا بیان

عبادت کی نیت سے ”صفا و مروہ“ کے درمیان آنا اور جانا سعی کہلاتا ہے، یہ حج اور عمرہ دونوں کا

رکن ہے، اس لئے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن سَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ (البقرة ۱۵۸/۲)

”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» (سنن ابن ماجہ، مسند أحمد و مسند شافعی

وقال الحافظ: حسن لكثرة طرقه)

”سعی“ کرو، بے شک اللہ عزوجل نے تم پر سعی فرض کر دی ہے۔“

سعی کی شرطیں، سنن اور آداب درج ذیل ہیں:

الف - سعی کی شرائط:

(۱) صفا و مروہ کے درمیان دوڑ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کرے کہ یہ اللہ کی اطاعت

و فرما تہراری کے تحت ”سعی“ ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (صحیح بخاری)

”عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

(۲) طواف و سعی میں ترتیب ہونی چاہئے، وہ یہ کہ طواف پہلے کرے اور پھر صفا و مروہ کی سعی۔

(۳) لگاتار سعی کرے، البتہ ضرورت کے تحت معمولی وقفہ درمیان میں کیا جا سکتا ہے۔

(۴) صفا و مروہ کے درمیان سات چکر دوڑے، اگر ایک چکر یا اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو ”سعی“ نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ مکمل سات چکروں کا نام ہی سعی ہے۔

(۵) صحیح طواف کے بعد ہی سعی ہونی چاہئے، چاہے طواف قدم کے بعد ہو جو واجب ہے (اور مکہ میں پہلی آمد کے بعد کیا جاتا ہے) یا طواف افاضہ کے بعد جو حج کا رکن ہے (اور ۱۰ اذی الحجہ کو کیا جاتا ہے)

ب۔ سعی کی سنتیں:

(۱) سبز نشان کے درمیان جو قدیم وادی کے دونوں اطراف پر لگائے گئے ہیں، دوڑنا، اس لئے کہ ان کے مابین اسماعیل کی والدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑی تھیں۔ البتہ یہ سنت صرف ان مردوں کیلئے ہے جو دوڑ سکتے ہیں، کمزوروں اور عورتوں کیلئے نہیں ہے^(۱)

(۲) صفا اور مروہ پر ٹھہرنا اور دعا کرنا۔

(۳) بلکہ ہر چکر میں صفا و مروہ دونوں پر ٹھہر کر دعائیں کرنا۔

(۴) ”صفا و مروہ“ کی طرف چڑھائی کے وقت تین بار اللہ اکبر کہنا اور پھر یہ دعا پڑھنا:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

”ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کیلئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اس کیلئے نے سب گروہوں کو شکست دے دی۔“

(۵) طواف اور سعی میں وقفہ نہ ہو، الّا یہ کہ کوئی شرعی عذر حائل ہو جائے۔

ج۔ سعی کے آداب:

(۱) آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے باب الصفا سے کوہ صفا کی طرف جانا۔ وہ آیت مبارکہ یہ

ہے:

﴿إِنَّ الْمَصْفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ سَاكِرٌ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة ۱۵۸/۲)

(۱) امام شافعیؒ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے دوڑ لگانے والی عورتوں سے کہا تم آرام سے چلو، تمہارے لئے دوڑنا نہیں ہے۔ (مؤلف)

”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرتا ہے، اس پر ان کا طواف (یعنی سعی) کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور جو خوشی سے نیکی کرتا ہے تو اللہ قدر دان (اور) جاننے والا ہے۔“

(۲) سعی کرنے والا یا وضو ہو۔

(۳) مشقت کے بغیر اگر پیدل چل سکتا ہے تو پیدل چلے۔

(۴) دوران سعی کثرت سے ذکر و دعا^(۱) میں مشغول رہے اور دوسری باتوں سے احتراز کرے۔

(۵) اجنبی عورتوں پر نظر ڈالنے سے بچے اور اپنی زبان کو ناجائز باتوں سے محفوظ کرے۔

(۶) اپنے قول و فعل سے کسی سعی کرنے والے یا دوسروں کو ایذا نہ دے۔

(۷) اپنے دل کو سمجھانے، تزکیہ نفس اور اپنی اصلاح کیلئے اپنی کمزوری، فقر اور اللہ کے آگے اپنے محتاج ہونے کا اعتراف و احساس کرے۔

عرفہ کا قیام

ساتواں مادہ

حج کے ارکان میں ”عرفہ“ میں ٹھہرنا چوتھا رکن ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْحَجُّ عَرَفَةٌ» (سنن ترمذی و مسند احمد و هو صحیح)

”حج و قوف عرفہ ہے۔“

اس کا مقصد یہ ہے کہ ”عرفات“ نامی جگہ میں نو ذوالحجہ کو نماز ظہر کے بعد سے دس ذوالحجہ کی صبح تک ایک نخطہ یا زیادہ کیلئے حاضر ہونا۔ و قوف عرفہ کے بھی فرائض، سنن اور آداب ہیں جن سے یہ مکمل ہوتا ہے۔

الف - و قوف عرفہ کے واجبات:^(۲)

(۱) نو ذوالحجہ کو زوال سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں حاضر رہنا۔

(۲) نو اور دس ذوالحجہ کی درمیانی رات ”عرفات“ سے واپسی کے بعد مزدلفہ میں گزارنا۔

(۱) امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”حجرات کو نکل مارنا اور صفا و مروہ کے بائیں دوڑنا“ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کیلئے ہے۔“ (مؤلف)

(۲) مؤلف کے اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ”وقوف عرفہ“ سے صرف عرفات میں ٹھہرنا مراد نہیں لے رہے بلکہ معنی عرفات اور مزدلفہ تینوں وادیوں میں قیام مراد لے رہے ہیں مناسک حج کی ترتیب کے لیے دیکھئے دسواں

مادہ (ع) ر

- (۳) دس ذوالحجہ کی تاریخ کو (منیٰ پہنچ کر) ”جمرہ عقبہ“ کو کنکر مارنا۔
 (۴) ”جمرہ عقبہ“ کو کنکر مارنے کے بعد دس تاریخ کو ہی بال مونڈنا یا کاٹنا۔
 (۵) ذوالحجہ کی گیارہ، بارہ اور تیرہ کی تین راتیں منیٰ میں گزارنا، اگر کسی کو جلدی ہو تو گیارہ اور بارہ کی دو راتیں ضرور منیٰ میں رہے۔
 (۶) مذکورہ ایام تشریق یا دو دنوں میں روزانہ زوال کے بعد تینوں حمرات کو کنکر مارنا۔

تنبیہ:

مذکورہ بالا واجبات کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا عمل ہے۔ جبکہ آپ کا یہ فرمان مقدس بھی ہے کہ:
 «لِتَأْخُذُوا عَلَيَّ مَنَاسِكَكُمْ» (صحیح مسلم)
 ”تم مجھ سے اپنے حج کے احکام سیکھ لو۔“
 اور آپ کا فرمان ہے: «حُجُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَحُجُّ» (رواہ فی الصحیح)
 ”اس طرح حج کرو جس طرح تم نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“
 اور فرمایا: «قِفُّوا عَلَيَّ مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَيَّ إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» (سنن ترمذی وحسنہ)
 ”تم اپنے مقامات عظمت پر ٹھہرو، اس لئے کہ تم اپنے باپ ابراہیم (علیہ السلام) کے وارث ہو۔“

ب - وقوف عرفہ کی سنتیں:

- (۱) آٹھ ذوالحجہ کو (ظہر سے پہلے پہلے) منیٰ جانا اور نویں ذوالحجہ کی رات منیٰ میں رہنا اور سورج نکلنے کے بعد وہاں سے (عرفات کی طرف) روانہ ہونا اور اس طرح پانچ نمازیں منیٰ میں ادا کرنا۔
 (۲) نو ذوالحجہ کے زوال کے بعد وادی نمرہ (جو کہ میدان عرفات میں ہے) میں موجود ہونا اور ظہر و عصر کی نمازیں امام کے ساتھ قصر پڑھنا۔
 (۳) امام کے ساتھ ظہر اور عصر کی ادائیگی کے بعد موقف (عرفات) میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا اور سارا وقت ذکر و دعا میں گزارنا۔
 (۴) نماز مغرب مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ جمع کر کے مزدلفہ میں (قصر کر کے) پڑھنا۔
 (۵) (مزدلفہ میں) مشعر حرام (جبل قزح) کے پاس قبلہ رخ ہو کر ذکر و دعا میں دن کی واضح روشنی تک مشغول رہنا۔
 (۶) دس ذوالحجہ کے احکام میں بالترتیب جمرہ عقبہ کو کنکر مارنا، قربانی کرنا، بال اتروانا اور طواف زیارت (افاضہ) کرنا شامل ہے۔
 (۷) دس ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت کر لینا۔ (پھر واپس منیٰ پہنچ کر رات گزارنا)

ج۔ وقوف عرفہ کے آداب:

- (۱) نو ذوالحجہ کو صبح کے بعد (منیٰ سے) ”ضب“ کے راستے سے ”وادی نمرو“ کی طرف جانا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ اسی راستے سے اور اسی وقت روانہ ہوئے تھے۔
- (۲) زوال کے بعد ”وقوف عرفہ“ کیلئے غسل کرنا، حیض اور نفاس والی کیلئے بھی یہی حکم ہے۔
- (۳) عرفات کے درمیان میں واقع ”جبل رحمت“ کے نیچے بڑی چٹان کے پاس وقوف کرنا اس لئے کہ یہی ”مقام وقوف“ رسول اللہ ﷺ کا تھا۔^(۱)
- (۴) ”موقوف“ میں غروب آفتاب تک کثرت سے دعاؤں میں مشغول رہنا۔
- (۵) میدان عرفات سے واپسی ”مازین“ کے راستے سے ہونی چاہئے نہ کہ ”ضب“ کے راستے سے کہ جس سے گیا تھا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے سے واپس آتے تھے۔

(۶) آرام سے چلنا اور جلدی نہ کرنا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«يَأْتِيهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ» (صحیح بخاری)

”اے لوگو! طمینان سے چلو، اونٹ دوڑانے میں تیزی نہیں ہے۔“

(۷) منیٰ، عرفات، مزدلفہ اور منیٰ کے ان مقامات پر آنے جانے میں ”جرہ عقبہ“ کو کنکر مارنے تک کثرت سے تلبیہ کہنا۔

(۸) ”مزدلفہ“ سے ہی سات کنکر چن لینا۔

(۹) ”مزدلفہ“ سے سورج نکلنے سے پہلے اور صبح کی واضح روشنی کے وقت روانہ ہو جانا۔

(۱۰) ”بطن محسر“ کی وادی میں ایک پتھر پھینکے جانے کے فاصلہ تک تیز چلنا، جانور کو متحرک کرنا اور گاڑی ہے تو اسے معمول سے قدرے زیادہ تیزی سے لے جانا، یہ اس صورت میں ہے کہ کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔

(۱۱) سورج نکلنے سے زوال تک ”جرہ عقبہ“ کو کنکر مارنا۔

(۱۲) کنکر مارتے وقت ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہنا۔

(۱۳) قریابی خود زبح کرنا یا زبح ہوتے وقت موجود رہنا اور بسم اللہ واللہ اکبر کے بعد یہ کہنا:

«اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ

(۱) ”وقوف عرفہ“ کے لیے غسل کرنا یا بھر صورت ”جبل رحمت“ تک پہنچنا واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے

سارے عرفہ کو ٹھہرنے کا مقام قرار دیا ہے واللہ اعلم (ع، ر)

خَلِيلِكَ»

”اے اللہ! یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لئے ہے۔ اے اللہ! میری طرف سے قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم (علیہ السلام) کی قربانی قبول کی تھی۔“
یاد رہے کہ یہ دونوں اذکار پڑھنا ضروری ہیں۔

(۱۳) قربانی کے گوشت میں سے کھانا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ اپنی قربانی یا ہدی کے جگر سے تناول فرماتے تھے۔

(۱۵) تشریح کے تین ایام میں ”جمرات“ کی طرف پیدل چل کر جانا۔

(۱۶) ہر کنکر مارتے وقت اللہ اکبر کہنا اور یہ دعا مانگنا:

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُورًا وَسَعْيًا مَّشْكُورًا وَذَنْبًا مَّغْفُورًا»

”اے اللہ! اسے پاک (اور مقبول) حج اور قابل قدر سعی و محنت اور گناہ کو معاف کیا ہوا بنا دے۔“

(۱۷) پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکر مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا، تیسرے کے بعد نہیں اس کے بعد دعا مستحب نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ تیسرے کو کنکر مارنے کے بعد واپس لوٹ جاتے تھے۔

(۱۸) ”جمرہ عقبہ“ کو وادی کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس کی طرف منہ کر کے کنکر مارنا، اس وقت بیت اللہ اس کے بائیں طرف اور منیٰ دائیں طرف ہو۔

(۱۹) مکہ مکرمہ سے (طواف افاضہ کے بعد منیٰ کی طرف) واپسی پر یہ ذکر کرے:

«اَيُّوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحَدَّ»

”ہم واپس ہو رہے ہیں، کوتاہیوں سے رجوع کرنے والے اور اپنے رب کی عبادت اور حمد (تعریف) کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دی۔“

اس لئے کہ واپسی پر رسول اللہ ﷺ یہ کلمات مبارکہ فرمایا کرتے تھے۔

آٹھواں مادہ مکہ میں داخلے، یا عرفہ میں وقوف سے کوئی امر مانع ہو تو

کیا کیا جائے؟

جو شخص مکہ مکرمہ میں یا ”موقف عرفات“ میں بوجہ دشمن یا بیماری یا کسی شدید رکاوٹ کے داخل ہونے سے قاصر ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ایک بکری یا اونٹ، یا گائے رکاوٹ کی جگہ ذبح کرے اور اگر

ممکن ہو تو جانور کو حرم مکہ کی طرف بھیجے اور احرام اتار دے۔^(۱)

﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة ۱۹۶/۲)

”اگر تم روک لئے گئے تو جو جانور آسانی سے میسر ہو دو۔“

طواف و دواع کا بیان

نوال ماہدہ

یہ طواف حج کے تین طوافوں میں سے ایک ہے اور سنت واجب ہے، جو شخص اسے بغیر عذر ترک کر دے، اس پر دم (جانور ذبح کرنا) ہے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا تو ”دم“ نہیں ہے، حج اور عمرہ سے فارغ ہو کر واپس گھر آنے والے ہر فرد پر یہ طواف واجب ہے اور روانگی کے آخری وقت میں یہ طواف کرنا چاہئے۔ اس طرح کہ طواف کے بعد کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، بلکہ فوراً مکہ مکرمہ سے روانگی شروع کر دے، اگر طواف کے بعد کسی غیر ضروری کام اور خرید و فروخت میں مشغول ہو جائے تو دوبارہ طواف کر کے روانہ ہو۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (صحیح مسلم)

”اللہ کے گھر سے آخری ملاقات کے بغیر تم سے کوئی شخص واپسی اختیار نہ کرے۔“

حج اور عمرے کا طریقہ

دسواں ماہدہ

مذکورہ دو عبادتوں میں سے کسی ایک کی ادائیگی کا ارادہ کرنے والا ناخن کاٹے، مونچھیں صاف کرے، زیر ناف بال اتارے اور بغل کے بال اکھیڑے، پھر غسل کرے، صاف اور سفید تمہ بند باندھے، چادر اوڑھے اور دو جوتے پہنے، میقات پر پہنچ کر فرض یا نفل نماز ادا کرے اور یہ کہتے ہوئے عبادت حج کی نیت کرے:

«لَبَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَبَيْتِكَ حَجًّا»

”اے اللہ! میں حاضر ہوں، اے اللہ حج کیلئے حاضر ہوں۔“

اور اگر عمرہ کا ارادہ ہے تو «حَجًّا» کی بجائے «عُمْرَةً» کہے اور اگر دونوں کا ارادہ ہے تو «حَجًّا وَعُمْرَةً» کہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرط کر لے اور یوں کہے ”اے اللہ! جہاں تو مجھے روک لے گا میں احرام ختم کر دوں گا۔“ چنانچہ اگر حج یا عمرہ کے دوران بیماری وغیرہ کی وجہ سے احرام ختم کرنا پڑے تو اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر لگاتار اونچی آواز کے ساتھ ”تلبیہ“ کہتا رہے، مگر اتنا بھی

(۱) بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر جانور ذبح کرنے سے عاجز ہے تو دس دن کے روزے رکھے۔ جیسا کہ

ترک واجب پر دم کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں دس روزے رکھے جاتے ہیں۔ (مؤلف)

نہیں کہ اسے تھکاوے، البتہ عورت بہت اونچی آواز نہ کرے صرف اتنی آواز نکال سکتی ہے کہ اس کی ساتھی عورت سن لے۔

تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد دعائے مانگنا اور رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی سواری پر سوار ہو یا اترے یا نماز سے فارغ ہو یا ساتھیوں کو ملے تو ”تلبیہ“ کہے اور اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات زبان سے نہ نکالے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر نظر نہ ڈالے اور تمام راستہ نیکی اور اچھے کام کرتا رہے، تاکہ اس کا حج مبرور ہو جائے۔ بنا بریں محتاج لوگوں کے ساتھ احسان کرے، ساتھیوں کے ساتھ ہشاش بشاش رہے، ان کے ساتھ باتیں نرم انداز سے کرے اور سلام و طعام کی ان کیلئے فراوانی کر دے۔

اور جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ جائے تو داخل ہونے کیلئے غسل کرے اور عالی (بلند) طرف سے داخل ہو۔ مسجد حرام میں باب بنی شیبہ (باب السلام) سے اندر جائے اور یہ دعا پڑھے:

«بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ»

”اللہ کے نام سے اور اس کی مدد سے اسی کی طرف (آ رہا ہوں) اے اللہ! میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔“

بیت اللہ کو دیکھے تو ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھے:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهٗ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَكَمَا يَنْبَغِي لِكِرَامِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ وَرَأَى لِدَيْكَ أَهْلًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى حَجِّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَقَدْ جِئْتُكَ لِدَيْكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَاعْفُ عَنِّي وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

”اے اللہ! تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ! اس گھر کے شرف، عظمت، عزت، ہیبت اور بھلائیوں میں اضافہ فرما اور حج و عمرہ کرنے والوں میں جو اس کے شرف و عزت کو ملحوظ رکھتا ہے، اس کے شرف، عزت، کرم، ہیبت اور نیکی میں اضافہ فرما، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں جیسا کہ وہ ان کا مستحق ہے اور جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے اپنے گھر تک پہنچایا اور مجھے اس کا اہل قرار دیا، ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اے اللہ! تو نے مجھے اپنے عزت والے

گھر کی طرف آنے کا پیغام دیا، اس لئے میں تیرے پاس حاضر ہوتا ہوں، اے اللہ! مجھ سے قبول فرما اور مجھے معاف کر اور میرے تمام حالات درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“

پھر باوضو ہو کر مطاف (طواف کی جگہ) کی طرف بڑھے اور چادر اغضباع (یعنی دایاں کندھا ننگا کرنے) کے انداز میں لے کر حجر اسود کو بوسہ دے، یا استلام کرے (ہاتھ لگائے)۔ اگر بوسہ دینا اور ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو اشارہ ہی کر لے، پھر حجر اسود کی طرف منہ کرے، سیدھا کھڑا ہو جائے اور طواف کا ارادہ کرے اور یہ کہے:

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِنَّمَا بِكَ وَتَصَدِّقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ»

”اللہ کے نام سے، وہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ! میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، تیرا عہد پورا کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد ﷺ کی سنت کی اتباع کرتا ہوں۔“

پھر بیت اللہ کو بائیں ہاتھ کی سمت کر کے رمل (چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا) کے انداز میں ذرا تیز چلے، بشرطیکہ طواف قدوم ہو اور طواف کے دوران دعا کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھے، رکن یمانی کے سامنے آئے تو اس کو ہاتھ لگائے اور چکر کے خاتمہ پر یہ دعا پڑھے:

﴿رَبَّنَا مَا آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾
(البقرہ ۲/۲۰۱)

”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا کی اچھائی اور آخرت کی اچھائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“

پھر اس طرح دوسرا اور تیسرا چکر لگائے۔ چوتھے چکر میں رمل ترک کر دے اور (معمول کے مطابق) آہستہ آہستہ چلے اور باقی چار چکر پورے کرے، فارغ ہو کر ”ملتزم“ (بیت اللہ کے دروازہ) کے پاس آئے اور خشوع خضوع کے ساتھ روتے ہوئے دعا کرے، پھر ”مقام ابراہیم“ کے قریب آکر اس کے پیچھے دو رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے، پھر زمزم کے چشمہ پر جائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے خوب سیر ہو کر پانی پئے اور جو چاہے دعا کرے، درج ذیل دعا بھی مستحسن ہے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ»
”اے اللہ! میں تجھ سے مفید علم، وسیع روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔“

پھر ”حجر اسود“ کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دے، یا ہاتھ لگائے اور بعد ازاں ”باب صفا“ سے یہ

پڑھتے ہوئے ”مقام سعی“ کی طرف بڑھے:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة ۲/۱۵۸)

”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو کوئی حج یا عمرہ کیلئے آئے، وہ ان دونوں پہاڑیوں کے گرد بھی پھرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو اچھائی کمائے گا تو اللہ بڑا قدر دان اور جاننے والا ہے۔“

پھر ”صفا“ پہاڑی پر چڑھ جائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تین بار اللہ اکبر کے اور یہ ورد کرے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

”ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تعریف بھی اسی کیلئے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے نے سب فوجوں کو شکست دے دی۔“

پھر دنیا و آخرت کی اچھائی کا سوال کرے اور ”کوہ مروہ“ کی طرف چلنے کے ارادہ سے نیچے اترے، دوران ”سعی“ ذکر و دعا میں مشغول رہے، وادی کے درمیان آئے جسے سبز ستون کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے تو وہاں سے دوسرے سبز ستون تک تیز تیز دوڑے۔ پھر آہستہ چلے اور ذکر و دعا اور رسول اللہ ﷺ پر درود میں منہمک رہے اور جب مروہ پر چڑھ جائے تو (ایک چکر مکمل ہو گیا) اللہ اکبر کے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور دعا مانگے، جس طرح کہ ”صفا“ پر کیا تھا اور پھر نیچے اترے، آہستہ چلے درمیان میں آئے تو تیز دوڑے، پھر آہستہ چلے اور ”صفا“ پر چڑھ جائے، (دوسرا چکر مکمل) پھر تکبیر و تہلیل کے اور دعا کرے۔ پھر ”مروہ“ کی طرف روانہ ہو جائے اور اسی طرح سات چکر پورے کرے، جس میں آٹھ وقفے ہوں گے۔ چار ”صفا“ اور چار ”مروہ“ (ابتداء صفا سے ہو گی اور انتہاء مروہ پر) پر پھر اگر عمرہ کا احرام ہے تو بال اتروائے اور احرام کھول دے، اس طرح اس کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر ”حج تمتع“ (۱) کا ارادہ

(۱) حج تمتع: حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کر کے احرام کھول دینا اور پھر حج کے ایام میں حج کا نئے سرے سے احرام باندھنا حج تمتع کہلاتا ہے حج کے مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدة اور ذوالحجہ ہیں جبکہ حج کے دنوں سے مراد آٹھ ذوالحجہ تک کے ایام ہیں۔ (ع) (ر)

ہے تو بھی احرام کھول دے اور اگر صرف حج کا احرام ہے یا عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھے احرام ہے تو ”وقوف عرفات“ اور ”جرمہ عقبہ“ کو کنکر مارنے کے بعد دس ذوالحجہ کو احرام کھولے گا۔ اگر عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کھول دے اور حج فسخ کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور آٹھ ذوالحجہ کو حج^(۱) کی نیت سے احرام باندھے، اگر عمرہ مکمل کر کے احرام کھول چکا ہے، جبکہ مفرد اور قارن^(۲) اپنے احرام پر قائم ہیں اور مذکورہ تاریخ (آٹھ ذوالحجہ) کی صبح کو تلبیہ کہتے ہوئے منیٰ کی طرف روانہ ہوں۔ منیٰ میں دن رات رہے اور پانچ نمازیں پڑھے، پھر نو ذوالحجہ کا سورج نکلنے کے بعد منیٰ سے تلبیہ کتا ہوا براستہ ”ضب“ وادی نمروہ کی طرف روانہ ہو اور زوال تک وہاں رہے، پھر غسل کرے اور مسجد میں آئے اور امام کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد موقف کی طرف چلے اور عرفات کے میدان میں جہاں بھی چاہے ٹھہر جائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَاتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (صحیح مسلم)

”میں نے یہاں وقوف کیا ہے، جبکہ پورا عرفات (کا میدان) جائے وقوف ہے۔“

اور اگر ”جبل رحمت“ کے دامن میں چٹانوں کے پاس وقوف کرے تو بہتر ہے، اس لئے کہ یہی رسول اللہ ﷺ کے وقوف کا مقام ہے۔ اسے اختیار ہے کہ سوار ہو کر وہاں رہے یا پیدل چلتا ہوا یا بیٹھا رہے اور اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعائیں مانگے۔

سورج غروب ہونے اور کچھ رات آنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو اور ”مازمین“ کے راستہ سے تلبیہ کتا ہوا سکون کے ساتھ مزدلفہ کی طرف چلے اور مزدلفہ میں نزول کے بعد پہلے نماز مغرب ادا کرے اور پھر سواری پر سے سامان اتار کر عشاء کی نماز پڑھے اور رات وہیں گزارے، صبح صادق ہونے کے بعد نماز فجر ادا کرے اور مشعر کی طرف چلے اور وہاں تکبیر، تہلیل اور دعائیں مشغول ہو جائے۔ تاہم مزدلفہ میں جہاں بھی چاہے وقوف کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ» (صحیح مسلم)

”میں نے اس جگہ وقوف کیا ہے، جبکہ پورا ”مزدلفہ“ جائے وقوف ہے۔“

(۱) رسول اللہ ﷺ نے جیمہ الوداع کے موقع پر ان لوگوں کو جو ہدیٰ (یعنی قربانی) نہیں لائے تھے، حج فسخ کرنے اور (عمرہ کر کے) احرام کھول دینے کی اجازت دی تھی۔ علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ حج میں عمرہ کے جواز کے اظہار کیلئے آپ نے اس کی اجازت دی تھی، اور اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ (الاثاری)

(۲) مفرد سے مراد وہ حاجی ہے جو صرف حج کا احرام باندھے اور عمرہ کئے بغیر ۸ ذوالحجہ کو سیدھا منیٰ چلا جائے اور قارن سے مراد وہ شخص ہے جو ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں ادا کرے۔ (ع) (ر)

۱۰۔ اویں ذوالحجہ کو طلوع آفتاب سے پہلے جب صبح اچھی طرح روشن ہو جائے تو سات کنکر ”جرہ عقبہ“ کو مارنے کیلئے چن لے اور تلبیہ کہتا ہوا منیٰ کی طرف چل پڑے۔ ”وادیِ محسر“ میں پہنچ جائے تو اپنی سواری کو حرکت دے اور پتھر پھینکنے کے اندازے کے برابر فاصلے تک تیز چلے۔ منیٰ پہنچتے ہی جرہ عقبہ کو سات کنکر مارے، مارتے وقت دایاں ہاتھ اٹھائے اور کہے ”اللہ اکبر“ اور اگر یہ دعا بھی کر لے تو بہتر ہے:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا»

”اے اللہ! اسے حج مبرور اور قابلِ قدر سعی (کوشش) اور معاف کیا ہوا گناہ بنا۔“

اگر اس کے پاس قربانی ہے تو اسے خود ذبح کرے، اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کسی اور کو مقرر کرے اور منیٰ میں جہاں چاہے (۱) قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے، اس لئے کہ آپ کا ارشاد ہے:

«تَحَرَّتْ هَاهُنَا، وَمِنَى كُلُّهَا مَنَحَرًا» (صحیح مسلم)

”میں نے اس جگہ قربانی کی ہے، جبکہ سارا منیٰ قربان گاہ ہے۔“

پھر بال مونڈے یا کائے، البتہ مونڈنا افضل ہے۔ اس وقت عورتوں کے (ساتھ مباشرت و جماع کے) سوا سب کام اس کیلئے جائز ہو گئے ہیں، جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام ہوئے تھے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَقَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ»

(سنن ابی داؤد)

”جب تم میں سے کوئی جرہ عقبہ کو کنکر مارے اور بال اتروالے تو اس کے لئے عورتوں کے سوا ہر چیز حلال ہو گئی ہے۔“

اب سر کو کپڑے سے ڈھانپ اور سلا ہوا لباس پہن سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ”طوافِ افاضہ“ کیلئے مکہ کی طرف چل پڑے، جو کہ حج کے چار ارکان میں سے ایک رکن ہے، با وضو ہو کر مسجد حرام میں داخل ہو اور طوافِ قدوم کی طرح کا طواف کرے، البتہ اس طواف میں اضطباع (۲) اور رمل نہ کرے، سات چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھے۔ اگر صرف حج کا احرام تھا، یا حج اور عمرہ دونوں کا اور پہلے طوافِ قدوم کے بعد صفا و مروہ کی سعی کر چکا ہے تو وہی کافی ہے اور اگر حج تمتع کیا ہے تو دو

(۱) اگر حکومت نے قربانی کیلئے کوئی خاص جگہ مقرر کی ہو تو اس کا احترام ضروری ہے، تاکہ صفائی کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ (اللاثری)

(۲) پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ”اضطباع“ دائیں کندھے کو ٹنگا کرنے اور ”رمل“ قریب قریب قدم رکھ کر تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ یاد رہے طوافِ قدوم میں پہلے تین چکروں میں رمل کا حکم ہے۔ (اللاثری)

رکعت پڑھنے کے بعد ”مقام سعی“ کی طرف بڑھے اور صفا و مروہ کے مابین اسی طرح سعی کرے، جیسا کہ پہلے مفصلاً بیان ہوا ہے۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد اس کا احرام پورے طور پر ختم ہے اور جو کام احرام کی وجہ سے اس کیلئے ناجائز ہوئے تھے، سب جائز ہو گئے۔

پھر اسی دن منیٰ واپس آجائے اور رات وہیں گزارے (مزید برآں) ایام تشریق کے پہلے دن (الذوالحجۃ) سورج ڈھلنے کے بعد پہلے ”جرمہ اولیٰ“ کو سات کنکر مارے جو کہ مسجد خیف کے قریب ہے، ہر کنکر الگ الگ مارے اور ہر ایک کے ساتھ اللہ اکبر کہے۔ کنکر مارنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ کی توفیق کے مطابق جو چاہے دعائیں کرے اور پھر درمیانی جرمہ کی طرف چلے، اس کو بھی اسی طرح سات کنکر مارے اور تھوڑا سا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے اور پھر ”جرمہ عقبہ“ جو کہ آخری ہے، کی طرف بڑھے اس کو بھی سات کنکر مارے، ہر کنکر کے ساتھ تکبیر کہے، لیکن اس کے بعد دعا کیلئے کھڑا نہ ہو۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے پاس دعائیں کی تھیں۔ دوسرے دن بھی زوال آفتاب کے بعد آئے اور تینوں جمرات کو اسی طرح کنکر مارے۔ (سنن ابن ماجہ)

اگر اسے جلدی ہے تو غروب آفتاب سے پہلے مکہ چلا جائے اور اگر جلدی نہیں ہے تو رات منیٰ میں رہے اور تیسرے دن زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکر مارے اور پھر مکہ مکرمہ آئے، اور جب گھر جانے کا ارادہ ہو تو آخری یعنی طواف وداع کرے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھے اور یہ ذکر کرتے ہوئے گھر کیلئے روانہ ہو جائے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَتَيْتُكُمْ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

”ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ملک اسی کا ہے اور تعریف اسی کیلئے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم واپس ہو رہے ہیں، رجوع کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب ہی کی تعریف کرنے والے، ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے نے فوجوں کو شکست دے دی۔“

تیرہویں فصل

مسجد نبوی کی زیارت کا حکم

[اس میں تین مادے ہیں]

مدینہ و اہل مدینہ اور مسجد نبوی کی فضیلت

پہلا مادہ

الف - مدینہ منورہ کی فضیلت:

مدینہ کو حرم نبوی ﷺ، دارالہجرت اور مقام نزول وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے حرم قرار دیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا، آپ کا ارشاد گرامی ہے:

«اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا» (صحیح مسلم)

”اے اللہ! ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کو حرم بنایا، اور میں اس شہر کے دو پتھر ملی اطراف کے مابین (علاقے) کو حرم قرار دے رہا ہوں۔“

اور فرمایا: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرِ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْنٌ، لَا يُخْتَلَى خِلَافَهَا، وَلَا يُتَقَرَّ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَبَهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السَّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُفْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَغْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» (صحیح مسلم)

”عازر“ سے ”ثور“ تک مدینہ حرم ہے، جو کوئی اس میں نیا کام (بدعت) نکالے، یا نئے کام نکالنے والے کو جگہ دے، اس پر اللہ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے، اس کی نفل اور فرض عبادات قبول نہیں کی جائیں گی۔ نیز اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے اور اس میں گمشدہ چیز نہ اٹھائی جائے، الا یہ کہ کوئی اعلان اور مشہور کرنے کا ارادہ کرے، اور کسی شخص کیلئے درست نہیں کہ اس میں لڑائی کیلئے ہتھیار اٹھائے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے درخت کاٹے جائیں، البتہ اونٹ کو چرانے کیلئے (تھوڑا سا) درخت یا پودا کاٹ سکتا ہے۔“

عدی بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ:

«حَسْبِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ نَاجِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، لَا يُحْبَطُ

شَجْرَةَ وَلَا يُعْصَدُ إِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ» (سنن أبي داود وسنده جيد)
 ”مدینہ منورہ کے چاروں سمت رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک برید تک کا علاقہ محفوظ قرار دیا ہے، نہ اس میں درخت کے پتے جھاڑے جائیں اور نہ ہی اسے کاٹا جائے، البتہ اونٹ کو چلانے کیلئے چھڑی کاٹی جاسکتی ہے۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، لَا يَضْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ایمان مدینہ میں اس طرح پناہ لے گا، جس طرح سانپ اپنے بل میں پناہ لیتا ہے، جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کیلئے سفارشی یا گواہ بنوں گا۔“

اور فرمایا: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا» (سنن ترمذی و سنن ابن ماجہ وغیرہما)

”تم میں سے جو کوئی مدینہ میں موت تک رہ سکتا ہے تو رہے، اس لئے کہ میں اس شہر میں مرنے والوں کیلئے گواہی دوں گا۔“

نیز فرمایا: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبِيثَاتِهَا وَيَنْصَعُ طَيْبَاتِهَا» (صحیح مسلم)
 ”مدینہ بھٹی کی طرح اپنے (بایسوں کی) میل کھوٹ کو دور کرتا ہے، اور اس کے اچھے (لوگ اور زیادہ) خالص ہو جاتے ہیں۔“

مزید فرمایا: «الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَدْبَلُ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح مسلم)

”مدینہ ان (لوگوں) کے لئے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوں، جو کوئی اس سے بے نیازی کر کے چلا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اس سے بہتر کسی اور کو آباد کرے گا اور جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر ثابت قدم رہے گا، میں اس کے لئے قیامت کے دن سفارش کرنے والا یا گواہ ہوں گا۔“

ب - اہل مدینہ کی فضیلت:

مدینہ کے رہنے والے رسول اللہ ﷺ کے ہمسائے، آپ کی مسجد کو آباد کرنے والے، آپ کے شہر میں رہنے والے، آپ کے حرم میں ثابت قدم اور آپ کی مقرر کردہ محمی (چراگاہ) کے محافظ ہیں۔ جب یہ

لوگ استقامت اور نیکی کے حامل ہیں تو عزت و شان میں سب سے اونچے اور مقام و مرتبہ میں سب سے فائق ہیں، ان کا احترام اور عزت و توقیر ضروری ہے اور ان کی محبت اور دوستی لازم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی ایذا رسانی سے ڈراتے ہوئے فرمایا:

«لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» (صحیح بخاری)

”اہل مدینہ کے ساتھ جو کوئی کمرو فریب کرے گا، وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسا کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔“

اور فرمایا: «لَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرِّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ» (صحیح مسلم)

”جو کوئی مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں قلعی کی طرح پگھلا دے گا یا جس طرح پانی میں نمک مل جاتا ہے۔“

نیز رسول اللہ ﷺ نے محبت و تکریم کی وجہ سے ان کی روزی میں برکت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا:

«الْحَمْدُ بَارِكُ فِي مَكِيلِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ» (صحیح مسلم)

”اے اللہ! ان کے تول کے پیمانوں میں برکت فرما اور ان کے صاع اور مد کو بابرکت بنا۔“

اور تمام امت کو ان کے بارے میں اچھائی کی وصیت کی ہے۔ ارشاد گرامی ہے:

«الْمَدِينَةُ مَهَاجِرِي، فِيهَا مَضَجَعِي وَمِنْهَا مَبْعَثِي، حَقِيقٌ عَلَيَّ أُمَّتِي حِفْظُ حَيْرَانِي مَا لَمْ يَزْنِكُجُوا الْكَبَائِرَ، وَمَنْ حَفِظَهُمْ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (طبرانی فی الکبیر وسندہ ضعیف، فیہ ستروك)

”مدینہ میری ہجرت کا مقام ہے، یہی میری آرام گاہ ہے اور اسی سے میں اٹھوں گا۔ جب تک میرے پڑوسی کبائر کا ارتکاب نہ کریں میری امت پر ان کی حفاظت ضروری ہے اور جو ان کی حفاظت کرے گا میں اس کیلئے سفارش کرنے والا اور گواہ ہوں گا۔“

ج - مسجد نبوی کی فضیلت:

مسجد نبوی ان تین مساجد میں سے ایک ہے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بَنٰرَكْنَا حَوْلَهٗ﴾ (بنی اسرائیل ۱/۱۷)

”پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد اللہ نے برکت دی ہے۔“

”اقصی“ اسم تفضیل ہے جس میں صفت کے معنی کا تقاضل دوسری چیز پر متصور ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہو گا کہ مسجد حرام سے ایک اور مسجد سے زیادہ دور واقع مسجد تک سیر کرائی۔ اس طرح دونوں مساجد کے ضمن میں مسجد نبوی ﷺ کا تذکرہ ہو گیا کہ یہ مسجد مکہ مکرمہ سے بعید ہے اور منہائے اسراء والی مسجد اس سے اقصیٰ (زیادہ دور) ہے اور اگرچہ مسجد نبوی نزول آیت کے وقت موجود نہ تھی، تاہم بعد میں وجود میں داخل ہو گئی، اور رسول اللہ ﷺ نے صراحت سے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (مسند أحمد وصحیح ابن حبان)

”میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا، مسجد حرام کے سوا کسی بھی مسجد میں ہزار نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔“

«وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ» (مسند أحمد وصحیح ابن حبان)

”اور مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا، کسی دوسری مسجد میں ایک لاکھ نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔“

اس طرح رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی کو ان تین مساجد میں سے دوسری گردانا ہے جن کی طرف تقرب کے ارادہ سے سفر کیا جاسکتا ہے۔

ارشاد ہے: «لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»

”تین مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں (وہ یہ ہیں) مسجد حرام، میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے اسے ایک ایسی خصوصیت سے بھی نوازا ہے جو کسی اور مسجد کو حاصل نہیں ہے یعنی مسجد کے ایک حصہ میں ریاض الجنۃ کا موجود ہونا جس کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے:

«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

”میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان (کی جگہ) بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔“

اور یہ بھی رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ:

«مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي هَذَا أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا تَقْوَتْهُ صَلَاةٌ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ» (مسند أحمد - قال السندي:

رواہ رواة الصحيح رواہ الطبرانی، الترمذی بلفظ آخر)

”جو شخص میری اس مسجد میں چالیس نمازیں پڑھتا ہے، ایک نماز بھی اس سے فوت نہیں ہوتی تو اس کیلئے جہنم، عذاب اور نفاق سے برأت لکھ دی جاتی ہے۔“^(۱)

اسی لئے اس مسجد کی زیارت ان عبادات میں سے ایک ہے، جنہیں مسلمان اپنے رب تعالیٰ کے تقرب اور اس کی رضا جوئی کا ذریعہ بناتے ہیں۔

مسجد نبوی کی زیارت، نبی اکرم ﷺ اور آپ کے

دوسرا مادہ

صاحبین پر سلام

مسجد نبوی کی زیارت چونکہ عبادت ہے، لہذا اس کیلئے بھی دیگر عبادات کی طرح نیت کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ بنا بریں مسجد نبوی ﷺ کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے میں اللہ جل شانہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرنا مسلمان پر لازم ہے اور یہ کہ اس کا باعث اللہ کی فرمانبرداری اور اس کی محبت کا جذبہ ہے۔ چنانچہ جب آدمی باوضو ہو کر مسجد پہنچ جائے تو دایاں قدم آگے بڑھائے، جیسا کہ دیگر مساجد میں داخل ہوتے وقت مستون ہے اور یہ کہے:

«بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

”اللہ کے نام سے اور درود و سلام اس کے رسول ﷺ پر۔ اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“

پھر آسانی سے جگہ مل جائے تو «رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» والے حصہ میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے، یا جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ سکے، پڑھے۔

پھر حجرہ شریف کا رخ کرے اور نبی ﷺ پر سلام عرض کرے اور مواجہہ (رخ انور) کے سامنے کھڑا ہو کر کہے:

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

(۱) یہ روایت مسند احمد (ج: ۳، ص: ۱۵۵) و طبرانی فی الاوسط (۱/۱۴۵/۲) میں ہے، اس میں نیبط راوی مجمل ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں: ”مذہبی کا ترغیب (ج: ۲، ص: ۱۳۶) میں یہ کہنا کہ اس کے رواۃ ”الصحيح“ کے رواۃ ہیں وہم ہے، اسنے کہ نیبط ”الصحيح“ کے رواۃ میں سے نہیں، بلکہ یقیناً سہ کے رواۃ میں سے ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ (الشعبہ ج: ۱، ص: ۳۶۶) محولہ روایت ترمذی میں یہ ہے کہ جو شخص چالیس دن باجماعت پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے لئے جہنم اور نفاق کی دو برأت ثابت ہیں۔ (الاشری)

خَيْرَةَ خَلْقِ اللَّهِ، السَّلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَتَصَّحَّتْ الْأُمَّةُ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَذُرِّيَّاتِكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا»

”اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام۔ اے اللہ کے نبی! آپ پر سلام۔ اے سب مخلوق میں افضل! آپ پر سلام‘ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یقیناً آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ امانت ادا کر دی ہے، امت کی خیر خواہی کر دی ہے اور اللہ کے دین کیلئے آپ نے پوری پوری کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل پر، آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر رحمت کرے اور بہت بہت سلامتی عطا کرے۔“

پھر تھوڑا سا دائیں طرف ہٹے اور یہ کتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کرے:

«السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقُ صَفِيِّ رَسُولِ اللَّهِ وَصَاحِبِهِ فِي الْغَارِ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرًا»

”اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ! آپ پر سلامتی ہو، آپ رسول اللہ ﷺ کے چنے ہوئے اور غار کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو امت رسول اللہ ﷺ کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔“

پھر تھوڑا سا اور دائیں طرف ہٹے اور عمر رضی اللہ عنہ کیلئے سلام بیاں الفاظ عرض کرے:

«السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ الْفَارُوقُ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرًا»

”اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکات ہوں، اللہ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے اچھی جزا عطا کرے۔“

اگر زیارت مسجد نبوی شریف کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا ارادہ ہے تو مواجہہ شریف (رخ انور) سے ہٹ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے جو چاہے دعا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل طلب کرے۔

اس طرح زیارت مسجد نبوی کی تکمیل ہو چکی۔ اس کے بعد چاہے تو مدینہ میں رہے یا واپس چلا جائے، البتہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرنے کیلئے مقیم رہنا افضل ہے، جبکہ مسجد نبوی شریف میں چالیس نماز پڑھنے کی فضیلت بھی وارد ہے۔^(۱)

(۱) یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی تفصیل پہلے مذکور ہے۔ (الاشری)

مدینہ منورہ کے مقامات فضیلت کی زیارت

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک مسلمان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے اور رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک پر کھڑا رہنے کی سعادت سے مشرف کیا ہے اور اس عظیم شہر طیبہ میں داخل کر کے عزت و تکریم دی ہے تو اس کیلئے بہتر ہے کہ وہ نماز کیلئے مسجد قبا جائے، اس لئے کہ نبی ﷺ اس مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔

اور آپ کا فرمان ہے: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةَ» (مسند أحمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ و مستدرک حاکم وقال: صحيح الإسناد)

”جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد قبا کی طرف نماز کیلئے جاتا ہے، اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔“

اور رسول اللہ ﷺ کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل چل کر ”مسجد قبا“ جاتے اور اس میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ (صحیح مسلم)

اسی طرح وہ شہداء احد کی قبروں کی زیارت کیلئے بھی جاتے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ شہداء احد کی قبروں کی زیارت کیلئے تشریف لے جاتے اور سلام کہتے تھے۔ (سنن ابی داؤد) شہداء احد کی اس زیارت کے ساتھ ”جبل احد“ کا مشاہدہ بھی ہو جائے گا جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«أَحَدٌ جَبَلٌ يُجِبُّنَا وَنُجِبُّهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا: «أَحَدٌ جَبَلٌ مِّنْ جِبَالِ الْجَنَّةِ»

”احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔“

ایک بار آپ اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور حضرت عثمان، رضی اللہ عنہم احد پر کھڑے تھے کہ احد پہاڑ کا منظر لگا تو آپ نے احد پہاڑ پر پاؤں مار کر فرمایا:

«أَسْكُنْ (أَحَدٌ) فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ» (صحیح بخاری)

”احد! سکون اختیار کر کہ تجھ پر (اللہ کا) نبی، ایک صدیق اور دو شہید (کھڑے) ہیں۔“

(1) اسے طبرانی نے بلفظ ”احد رکن من ارکان الجنة“ روایت کیا ہے، اور یہ سخت ضعیف ہے۔ (مؤلف)

اسی طرح زائر کو بقیع کے قبرستان کی زیارت بھی کرنی چاہئے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ اس قبرستان میں جاتے اور اہل بقیع کو سلام کہتے تھے۔ (صحیح بخاری)

اور اس لئے بھی کہ اس میں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور اللہ کے نیک بندے رحمہم اللہ مدفون ہیں۔ وہاں جا کر انہیں بایں الفاظ سلام کہئے:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، أَنْتُمْ سَابِقُونَ وَإِنَّا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآخِقُونَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمُنْكَمُ
وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ وَارْحَمْنَا وَإِيَّاهُمْ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُمْ»

”اے مومنین، مسلمین، اہل دیار! تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم (بھی) ان شاء اللہ تم سے آلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے پہلوں اور پچھلوں پر رحم کرے، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لئے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ! ہمیں اور انہیں بخش دے اور ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ! ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر اور ان کے بعد ہمیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر۔“

چودھویں فصل

قربانی اور عقیدہ کے احکام و مسائل

[اس میں دو مادے ہیں]

قربانی کے احکام و مسائل

پہلا مادہ

(1) قربانی کی تعریف:

قربانی سے مراد وہ جانور ہے جو عید کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کیلئے ذبح کیا جائے۔

قربانی کا حکم:

ہر مسلمان گھرانہ پر جو جانور ذبح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، قربانی کرنا سنت واجبہ ہے، اس لئے کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْصِرْ﴾ (النکوثر ۱۰/۲)

”اپنے رب کیلئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ كَانَ ذَبْحَ قَبْلِ الصَّلَاةِ فَلْيُعَذِّدْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا، وہ دوبارہ قربانی کرے۔“

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بکری ذبح کرتا تھا۔“

(۳) قربانی کی فضیلت:

سنت قربانی کی فضیلت پر رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد شاہد ہے:

«مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا» (سنن ابن ماجہ و سنن ترمذی و قال: حسن غریب)

”دس ذوالحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا، یہ جانور قیامت کے دن اپنے سیگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے سو تم یہ قربانی خوش دلی سے دیا کرو۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔“ پھر پوچھا ”اس سے ہمیں کیا ملے گا؟“ فرمایا ”ہریال کے بدلے ایک نیکی۔“ کہنے لگے ”اور اون کے بدلے بھی؟“ فرمایا ”بھیڑ کی اون کے ہریال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔“ (سنن ابن ماجہ، و سنن ترمذی اور انہوں نے اسے حسن کہا ہے)

(۴) قربانی کی حکمت:

(۱) اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ﴾ (الکوثر ۱۰۸/۲)

”پس اپنے رب کیلئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔“

نیز فرمایا: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۲﴾ لَا شَرِيكَ لَهِ ۚ

(الأنعام ۱۶۲-۱۶۳)

”کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ کیلئے ہے۔ جو جانوں کا

پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔“

آیت میں ”نک“ سے مراد اللہ کا تقرب حاصل کرنے کیلئے جانور ذبح کرنا ہے۔

(۲) قربانی امام الموحدين ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کی سنت کا احیاء ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، پھر اس کے فدیہ میں مینڈھا عطا کیا اور خلیل اللہ نے اپنے فرزند کے بدلے اس کو ذبح کیا۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿وَقَدْ يَنْتَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمَةٍ﴾ (الصافات ۳۷/۱۰۷)

”اور ہم نے ان کو فدیہ میں ذبح عظیم (بڑی بابرکت قربانی) دی۔“

(۳) عید کے دن کنبہ اور خاندان پر وسعت کی جاتی ہے اور فقراء و مساکین میں اللہ کی رحمت عام

ہوتی ہے۔

(۴) چوپائے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے، قربانی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر

ادا کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَائِلَ وَالْمَعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل ۲۲/۳۶-۳۷)

”سواں میں سے خود بھی کھاؤ اور قاعمت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھاؤ۔ اسی طرح ہم

نے انہیں تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے،

لیکن اسے تمہارا تقویٰ (دلی خلوص) پہنچتا ہے۔“

(۵) قربانی کے احکام:

(۱) بھیڑ کی قربانی ”جذع“ سے کم عمر کی نہیں ہوتی۔ ”جذع“ بھیڑ کا وہ بچہ جو ایک سال کا ہو، یا اس کے قریب قریب۔ بھیڑ کے علاوہ بکری، گائے اور اونٹ میں ”منہ“ یا ”شی“ (یعنی دانٹا) ہونا ضروری ہے۔ بکریوں میں وہ ہے (۱) جو ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو۔ گائے میں وہ جو دو سال کی عمر سے تجاوز کر کے تیسرے سال میں داخل ہو اور اونٹوں میں وہ جو چار سال سے تجاوز کر کے پانچویں سال میں داخل ہو۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يُعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»

(۱) فتح الباری میں ہے کہ ”المسنہ“ وہ ”فنی“ ہے جو دانت توڑ چکا ہے۔ اور صحاح میں بھی ہے کہ شی وہ جو دانت توڑ چکا ہے۔ ”بکری دوسرے سال میں دانت توڑتی ہے، اور گائے تیسرے سال میں، اور اونٹ پانچویں سال میں۔ بنا بریں کتاب میں شی کی تفسیر اسی طرح کی گئی ہے۔ (الاشری)

(صحیح مسلم)

”منہ ہی ذبح کرو“ الایہ کہ تم پر تنگی ہو تو بھیڑ کا ”جذع“ ذبح کر سکتے ہو“ (جانوروں میں منہ دانت توڑنے والے کو کہتے ہیں۔)

(۲) قربانی میں کسی بھی انداز کا عیب دار جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، کانا، لنگڑا، سینگ ٹوٹا، کان کٹا، بیمار اور بہت کمزور جس میں چربی اور ہڈی کا گودا تک ختم ہو گیا ہو، قربانی کے لئے جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَصْحَى: الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرَهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْنُ ضَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الْبَيْنُ لَا تُنْقِي» (صحیح مسلم)

”چار جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ واضح طور پر آنکھ کا کانا، واضح بیمار، لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو اور کمزور جس میں چربی نہ ہو۔“

(۳) سینگ والا مینڈھا جس کا رنگ سفید، آنکھوں کا حلقہ سیاہ اور ٹانگیں بھی سیاہ ہوں، افضل ہے، اس لئے کہ اس صفت کا حامل مینڈھا رسول اللہ ﷺ نے قربانی میں ذبح کیا تھا۔

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَمْسِي فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ» (سنن ترمذی و صحیحہ)

”نبی ﷺ نے سینگ والا مینڈھا ذبح کیا، جس کا پیٹ سیاہ تھا۔ ٹانگوں کا نیچلا حصہ سیاہ تھا اور آنکھوں کا ارد گرد سیاہ تھا۔“

(۴) قربانی نماز عید کے بعد ذبح کرنی چاہئے، اگر نماز سے پہلے ذبح ہو جائے تو شرعاً کفایت نہیں کرتی ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» (صحیح بخاری)

”جس نے نماز سے پہلے (قربانی) ذبح کی، اس نے اپنے لئے ذبح کی ہے اور جو نماز (عید) کے بعد ذبح کرتا ہے اس کی عبادت پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ اپنایا۔“

تیسرے دن قربانی ذبح کرنا جائز ہے۔^(۱)

(۱) امام نووی شرح مسلم (ج: ۲، ص: ۱۵۳) میں لکھتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے نزدیک قربانی دس گیارہ بارہ اور تیرہ ذوالحجہ تک ہو سکتی ہے۔ علی، جبرین، مطعم، ابن عباس رضی اللہ عنہم، عطاء، حسن بصری، عمر بن عبد العزیز، سلیمان بن موسیٰ الاسدی، کمول اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حدیث میں ہے: «كُلُّ أَيَّامِ الشُّرَيْقِ ذَبْحٌ» (مسند أحمد وفي سندہ مقال)
 ”تمام ایام تشریق (۱۱، ۱۲، ۱۳) میں ذبح ہے۔“

(۵) ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا اور یہ دعا پڑھنا مستحب ہے:

«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ»

”میں نے (سب سے تعلق ختم کر کے) اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، اللہ کے لئے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان (فرمانبردار) ہوں۔“

پھر جب ذبح کرنے لگے تو یہ پڑھے:

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ»

”اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ! یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لئے ہے۔“

(۶) مستحب تو یہی ہے کہ ذبح خود کرے، اگر ذبح کرنے کیلئے دوسرے کو اپنا نائب بنا دے تو اس میں

کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس بارے میں علماء میں کوئی اختلاف ہے۔

(۷) قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اسے تین حصوں میں تقسیم کر لیا جائے:

ایک حصہ قربانی کرنے والے خود کھائیں اور ایک حصہ خیرات کر دیں اور باقی اپنے دوست و احباب میں تحفہ کے طور پر بھیج دیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«كُلُوا وَادْخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”کھاؤ، ذخیرہ بناؤ اور خیرات کرو۔“

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) امام ابو حنیفہؒ و امام مالکؒ کہتے ہیں کہ دس، گیارہ اور بارہ ذوالحجہ تک قربانی ہے۔ عمر بن خطابؓ، علیؓ اور انسؓ سے بھی یہ روایت کی گئی ہے..... ”امام شافعیؒ نے مذکورہ بالا حدیث: ”کمل ایام تشریق ذبح“ سے استدلال کیا ہے۔ شوکانی نیل الاوطار (ج: ۵، ص: ۲۱۶) میں لکھتے ہیں ”صاحب الہدیٰ نے کہا ہے کہ یہ حدیث دو مختلف سندوں سے مروی ہے، جو ایک دوسری کی تقویت کرتی ہیں اہ۔ نیز یہ حدیث جبیر بن مطعمؓ سے بھی مروی ہے، مگر منقطع ہے اہ۔ شوکانیؒ نے لکھا ہے کہ ابن حبان نے حدیث جبیر کو موصول روایت کیا ہے اور اسے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ اہ (الاثری)

یہ بھی جائز ہے کہ سارا گوشت خیرات کر دیں اور اگر کسی کو تحفہ میں نہ بھیجیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

(۸) ذبح کرنے والے قصاب کی مزدوری قربانی کے گوشت میں سے دینی جائز نہیں ہے۔

علیؑ روایت کرتے ہیں کہ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجِلَالِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عَيْنِدَنَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ میں آپ کے اونٹوں کی قربانی کی گمرانی کروں اور گوشت، چمڑے اور جھولیں خیرات کر دوں اور قصاب کو ان میں سے کچھ نہ دوں اور فرمایا: ہم اسے اپنی طرف سے مزدوری دیں گے۔“

(۹) ایک بکری تمام گھروالوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، چاہے اس کنبہ میں بہت زیادہ افراد رہتے ہوں، اس لئے کہ ابو ایوب انصاریؓ کا بیان ہے:

«كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» (سنن ترمذی و صححہ)

”رسول اللہ ﷺ کے دور میں ایک آدمی اپنے تمام گھروالوں کی طرف سے بکری قربانی کرتا تھا۔“
(۱۰) جو قربانی کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کے ذبح ہونے تک بال اور ناخن نہ کٹوائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» (صحیح مسلم)

”جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن قربانی ذبح کرنے تک نہ کاٹے۔“

(۱۱) جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے اس بنیاد پر قربانی کا ثواب ملے گا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کر دی تھی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مینڈھا ذبح کرتے وقت فرمایا:

«اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي» (مسند احمد، سنن ابی داؤد و سنن ترمذی)

”اے اللہ! یہ میری اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے، جنہوں نے (عدم استطاعت کی بنیاد پر) قربانی نہیں کی۔“

عقیقہ کا بیان

(۱) عقیقہ کی تعریف:

عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے ساتویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔

(۲) عقیقہ کا حکم:

جسے قدرت ہو، اس پر اپنے بچے کی ولادت سے ساتویں دن عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» (سنن

ابی داؤد و سنن نسائی و صححہ)

”ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہے۔ ساتویں دن اس کی طرف سے (جانور) ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر کے بال تراشے جائیں۔“

(۳) عقیقہ کی حکمت:

اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اولاد کا شکر ادا کرنا اور بچے کی حفاظت و نگہبانی کیلئے اللہ عزوجل کی جناب میں وسیلہ بنانا ہے۔

(۴) عقیقہ کے احکام:

(۱) جانور عیب سے پاک ہو اور اس عمر میں ہو جو قربانی کیلئے ضروری ہے۔ جو جانور قربانی میں کافی نہیں ہے، وہ عقیقہ میں بھی کفایت نہیں کرتا۔

(۲) اس کی تقسیم اس طریقے پر ہونی چاہئے جو قربانی میں ملحوظ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی کھائیں گے، خیرات بھی کریں گے اور تحفے میں بھی دیں گے۔

(۳) لڑکے کی طرف سے دو جانور دینا مستحب ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے دو مینڈھے ذبح کئے تھے۔ (سنن ترمذی اور اسے صحیح کہا ہے)

یہ بھی مستحب ہے کہ ساتویں دن بچے کا نام رکھا جائے اور اچھا سا نام تجویز کیا جائے۔ اسی دن سر مونڈا جائے اور بالوں کے ہم وزن سونایا چاندی خیرات کر دی جائے۔

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»

(أَيْضًا)

”ہر لڑکا اپنے عقیدہ کے ساتھ رہن (گروہی) ہے، ساتویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔“

(۴) نومولود بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہنا علماء کے نزدیک مستحب ہے، اس لئے کہ مروی ہے: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمَّ الْصَّبَّانِ» (رواہ ابن السنی مرفوعاً)

”جس کیلئے بچہ ہو، وہ اس کے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں میں اقامت، تو اس بچہ کو ام الصبیان (ایک بیماری ہے جس سے عشی کے دورے پڑتے ہیں) نقصان نہیں دے گی۔“^(۱)

(۵) اگر ساتواں دن گزر جائے اور جانور ذبح نہ ہو سکے تو چودھویں دن یا اکیسویں دن بھی ذبح کرنا درست ہے، اگر بچہ سات دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے عقیدہ نہ کیا جائے۔

(۱) صاحب التلخیص الجیر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو درج کیا ہے اور اس پر کلام نہیں کیا۔ (مؤلف)

معاملات

- ① احکام جہاد
- ② ذہنی و جسمانی ورزشیں
- ③ احکام تجارت
- ④ نقدیات
- ⑤ سُود
- ⑥ جملہ عقود و معاہدات
- ⑦ عائلی احکامات و معاملات
- ⑧ وراثت
- ⑨ قسم و نذر کے احکام
- ⑩ مشروبات و ماکولات
- ⑪ احکامات جنایات و قصاص
- ⑫ حد و اللہ
- ⑬ قضا و شہادت
- ⑭ غلاموں کے احکامات
- ⑮ اور دیگر معاملات

فصل اول

جماد کا بیان

[اس میں گیارہ مادے ہیں]

جماد کا حکم، اقسام اور حکمت

پسلا مادہ

* جماد کا حکم:

مخصوص جماد یعنی کفار اور محاربین^(۱) کے ساتھ جنگ فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگ یہ فریضہ سرانجام دے رہے ہوں تو باقی لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَا كَانُ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
(النوبة ۹/۱۲۲)

”اور یہ مناسب نہیں کہ سارے مسلمان نکل پڑیں، پس ایسا کیوں نہ کیا کہ ہر قوم میں سے چند آدمی نکلیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم میں آئیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ (برے کاموں سے) بچ سکیں۔“

البتہ جن افراد کو امام متعین کر کے جماد کا حکم دے، ان کے حق میں جماد فرض عین ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَأَنْفِرُوا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱) محاربین سے مراد وہ منظم و مسلح جتھہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائے۔ واللہ اعلم۔ (ع‘ ر)

”اور جب تمہیں جہاد کے لئے نکلنے کا کہا جائے تو نکلو۔“
اسی طرح اگر دشمن شہر پر حملہ آور ہو جائے تو عورتوں سمیت اس شہر کے سب باشندوں پر دفاع اور لڑائی فرض ہو جاتی ہے۔

* جہاد کی اقسام:

(۱) کفار اور محاربین سے جہاد کرنا اور یہ ہاتھ، مال، زبان اور دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَاللَّسْتَيْكُم» (مسند أحمد، سنن أبي داود و سنن نسائی و إسنادہ صحیح)

”مشرکین سے اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔“

(۲) اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نافرمانوں سے جہاد کرنا اور یہ بھی ہاتھ، زبان اور دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (صحیح مسلم)

”تم میں سے جو کوئی برا کام دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بدلے اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے ہی برا جانے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔“
(۳) شیطان سے جہاد کرنا۔ یعنی انسان اس کے ڈالے ہوئے شہادت و وسوسوں کو اپنے دل سے نکال دے اور اس کی مزین کردہ شہوات کو ترک کر دے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا يَغْرِبَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْعِزَّةُ﴾ (لقمان ۳۱/۳۳)

”اور شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں ہرگز دھوکا نہ دے سکے۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ (فاطر ۳۵/۶)

”شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔“

(۴) نفس سے جہاد کرنا۔ یعنی انسان اپنے نفس کو دینی امور کی تعلیم کی طرف مائل کرے اور ان پر عمل کے لئے اسے آمادہ کرے، نفسانی خواہشات سے دور رہنے اور نفس کی رعوتوں سے بچنے کی سعی کرے۔

اور یہ جہاد کی انواع میں سب سے بڑا جہاد ہے یہاں تک کہ اسے جہاد اکبر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔^(۱)

* جہاد کی حکمت:

جہاد کی تمام اقسام میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور ظلم و تعدی اور شر کو مٹایا جائے، جانوں اور مالوں کا تحفظ کیا جائے، حق و عدل کا بول بالا ہو اور خیرات و فضیلت کے کام عام ہوں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ﴾ (الأنفال/ ۸/ ۳۹)

”اور ان سے لڑتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ اور فساد نہ رہے اور قانون و اطاعت اللہ کے لئے ہو جائے۔“

جہاد کی فضیلت

دوسرا مادہ

جہاد اور اللہ کی راہ میں شہادت کے فضائل میں بہت سی آیات صادقہ اور احادیث صحیحہ وارد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد اللہ جل جلالہ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور افضل عبادت ہے۔ چند ایک بطور نمونہ پیش خدمت ہیں:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِذْيَالِ وَالْقَرَاهِ إِنَّمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ الَّتِي بِالذِّبَابِ بَاعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة/ ۹/ ۱۱۱)

”اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ سو تم اس اپنی بیع (تجارت) پر جو تم نے کی ہے، خوش ہو جاؤ، یہ بڑی کامیابی ہے۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرْضُوصٍ﴾

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) آئے تو فرمایا ”تم اصغر جہاد کر کے آئے ہو، اب جہاد اکبر کرو۔ (یعنی اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ (مؤلف)

”اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو اس کی راہ میں صفیں بنا کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔“

اور فرمایا: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارِبٍ تُبِيحُ لَكُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١١﴾ تَوَمَّنْ يَا أُنثَىٰ لَمَّا حَمَلَ إِلَهَكَ الْمَدَىٰ ۖ نَبَأٌ بَشِيرٌ لَّكُم مَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ ﴿١٢﴾ يَعْرِفَ لَكُمْ دُونَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾﴾ (الصف ١٠-١٢)

”اے ایمان والو! کیا تمہیں ایک تجارت کی نشاندہی کروں؟ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی (وہ یہ کہ) تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور بیٹھنے کے باغوں میں اچھی رہائش گاہیں دے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“

اور شہید ہونے والے مجاہدین کی فضیلت میں ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْفَعُونَ ﴿١٤﴾ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (آل عمران ١٦٩-١٧٠)

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں انہیں تم مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی دیئے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں جو اپنا فضل دیا ہے، وہ اس پر خوش ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوا کہ انسانوں میں سے افضل کون ہے؟

تو فرمایا: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”وہ مومن (افضل) ہے جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، پھر وہ مومن جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔“

نیز ارشاد فرمایا: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَانِمِ، وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِنْ تَوَقَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُزَجِّعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» (سنن ابن ماجہ)

”اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ (دن کو) روزہ رکھنے والا اور (رات کو) قیام کرنے والا اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔“ مجاہد فی سبیل اللہ کی کفالت (ذمہ) میں ہے کہ اگر اسے فوت (یا شہید) کرے گا تو اسے بہشت میں داخل

کرے گا، سلامتی ثواب اور غنیمت کے ساتھ (واپس گھر کی طرف) لوٹا دے گا۔“
 ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا ”مجھے ایسا عمل بتائیں جو میرے لئے جہاد کے اجر کے برابر ہو“ آپ نے فرمایا ”میری دریافت میں ایسا عمل نہیں۔“

اور مزید ارشاد فرمایا: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُونَ أَنْ تَدْخَلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ، قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟» (سنن نسائی
 وفي الصحيحین معناه)

”کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لئے جائیں، تو تو اپنی مسجد میں داخل ہو کر قیام میں لگا رہے اور سستی نہ کرے اور روزہ رکھے اور افطار نہ کرے؟ اس نے کہا ”اس کی کس کو طاقت ہے؟“

نیز فرمایا: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنِ الدِّمِّ وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ» (صحیح بخاری)

”مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی اللہ کے راستہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس (کے خون) کا رنگ (شہادت کے) خون کی طرح ہو گا اور مک کتوری کی سی ہوگی اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے۔“

مزید فرمایا: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النَّفَاقِ» (صحیح مسلم)

”جو کوئی مرا اور لڑائی نہیں کی اور نہ اپنے دل میں لڑائی کرنے کی کبھی ٹھانی، وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مرا۔“

نیز ارشاد ہوا: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا أَنَّ رَجَالًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَا أَحَدٌ مَّا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفَتْ عَن سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلَ» (صحیح بخاری)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسا نہ ہو کہ: مؤمنین مجھ سے پیچھے رہنا پسند نہیں کرتے اور میں بھی انہیں (سفر جہاد کیلئے) سواری دینے کی طاقت نہیں پاتا (اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں) تو میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے کسی بھی فوجی دستے سے پیچھے نہ رہوں۔ قسم

ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔“

نیر فرمایا: «مَا اغْبَرَّتْ قَدَمًا عَبْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَسَّتْهُ النَّارُ» (صحیح بخاری)

”جس بندے کے قدم اللہ کے راستہ میں غبار آلود ہوں اس کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔“

مزید فرمان نبوی ہے: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا

عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدَ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ

مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”بہشت میں داخل ہونے والے کو زمین پر جو کچھ ہے اگر دے دیا جائے تو پھر بھی وہ واپس دنیا میں

آنا نہیں چاہے گا سوائے شہید کے کہ وہ اس اعزاز کی بنا پر جو اسے ملا، تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں

واپس جائے اور دس بار قتل ہو جائے۔“

جہاد میں رباط: تعریف، حکم اور فضیلت

تیسرا مادہ

* رباط کی تعریف:

اسلامی لشکر کا پوری طرح مسلح ہو کر خطرے کی جگہوں اور سرحدوں پر، جہاں امکان ہے کہ دشمن اندر آسکتا ہے یا مسلمانوں کی آبادی پر حملہ آور ہو سکتا ہے، ٹھہرنا ”رباط“ کہلاتا ہے۔

* رباط کا حکم:

جہاد کی طرح یہ بھی فرض کفایہ ہے، جب بعض افراد یہ فریضہ سرانجام دے رہے ہوں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلہ میں اس کا حکم یوں دیا ہے:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل

عمران ۲۰۰/۳)

”اے ایمان والو! صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور (دشمن کے مقابلہ میں) جے رہو

اور اللہ سے ڈرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

* رباط کی فضیلت:

دشمن اسلام کے مقابلہ میں ڈٹ جانا، افضل عمل اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ

ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا:

«رِبَاطٌ يَوْمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» (صحیح بخاری و صحیح

(مسلم)

”اللہ کے راستے میں ایک دن کی تمکینی کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔“
اور فرمایا: «كُلُّ الْمَيِّتِ يُحْتَمُ بِعَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ مَنْ مِنْ فُتَّانِ الْقَبْرِ» (سنن أبي داود وسنن ترمذي وصححه)
”ہر فوت شدہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ (جنگ میں دشمن کی) نگرانی کرنے والے کا عمل قیامت

تک بڑھتا رہے گا اور وہ قبر میں منکر نکیر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔“

اور فرمان نبوی ہے: «حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلَهَا
وَيَصَامُ نَهَارَهَا» (معجم طبرانی ومستدرک حاکم وهو حسن)

”اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات کا پہرہ دینا ان ہزار راتوں سے بہتر ہے، جن کی راتوں کا قیام
اور دنوں کے روزے رکھے جائیں۔“

تیز فرمایا: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنِ سَهْرَتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (معجم طبرانی ومستدرک
حاکم وصححه)

”اس آنکھ پر جنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، جو اللہ کے راستے میں بیدار رہی۔“

اور ارشاد ہے: «مَنْ حَرَسَ وَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ مُتَطَوِّعًا لَمْ يَرَ النَّارَ بِعَيْنِهِ إِلَّا تَحِلَّةً
الْقَسَمِ» (مسند أحمد وهو صحيح الإسناد)

”جس نے خوشی سے مسلمانوں کے پیچھے پہرہ دیا، وہ اپنی آنکھ سے جنم کی آگ نہیں دیکھے گا، مگر قسم
پوری ہونے کے برابر۔“^(۱)

آپ نے انس بن ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہما کو ایک رات فوج کے پہرے کا حکم دیا، صبح ہونے پر وہ آئے تو
آپ نے پوچھا ”تو آج نیچے اترا ہے؟“ انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”میں نماز اور قضاء حاجت کے سوا نہیں
اترا۔“

تو فرمایا: «قَدْ أَوْجَبْتَ، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَهَا» (سنن نسائی وسنن
أبي داود)

”تو نے جنت واجب کر لی ہے، آج کے بعد تو کوئی بھی (افل) عمل نہ بھی کرے تو تجھ پر کوئی حرج
نہیں۔“

(۱) ہر شخص جنم کا منہ دیکھے گا تا کہ پل صراط سے گزر سکے یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔

جماد کے لئے تیاری کا وجوب

اسباب و آلات اور ہمہ اقسام کے جنگی ہتھیار میا کرنا بھی جماد کی طرح فرض ہے، اس لئے کہ اس کے بغیر جماد نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِمْ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (الأنفال ۸/۶۰)

”اور جہاں تک ہو سکے ان کے (مقابلے کے) لئے طاقت تیار کرو اور گھوڑے بھی تیار رکھو اس سے تم اللہ کے اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو گے۔“

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کہتے ہوئے سنا:

«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» (صحیح مسلم)

”اور ان کے لئے جو قوت میا کر سکتے ہو تیار رکھو، سنو! بے شک قوت تیر اندازی ہے، بے شک قوت تیر اندازی ہے، یقیناً قوت تو تیر اندازی ہے۔“^(۱)

اور فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبَلَّهُ، وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهِوَ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمِيَهُ بِقَوْسِهِ أَوْ نَبْلِهِ» (کتب السنن)

”اللہ ایک تیر کی وجہ سے تین انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ثواب کے حصول کے لئے اسے بنانے والا، اسے چھیننے والا اور پھینکنے کے لئے دینے والا۔ تیر اندازی اور سواری سیکھو اور سواری سیکھنے سے تیر اندازی مجھے زیادہ پسند ہے۔ تین کام بے فائدہ شمار نہیں ہوتے۔ اپنے گھوڑے کو جنگی چالیں سکھانا، اپنی بیوی کے ساتھ خوش گپی کرنا اور کمان یا تیر میں مہارت حاصل کرنا۔“

بنابریں تمام مسلمانوں پر خواہ جو ایک حکومت قائم کر چکے ہیں، یا مختلف حکومتوں کی صورت میں رہ رہے ہیں، لازم ہے کہ ہتھیار تیار رکھیں اور جنگی سامان میا کریں اور مردوں کو حرب و قتال کی تربیت دیں، جس سے وہ نہ صرف دشمن کے حملے کو روک سکیں، بلکہ اللہ کے دین کی عظمت اور عدل و خیر اور زمین اور امن و سلامتی کے لئے انہیں اللہ کے راستہ میں آگے بڑھ کر بھی حملہ کرنا پڑے تو کر سکیں۔

مسلمانوں پر یہ بھی لازم ہے کہ فوجی ٹریننگ کا جبری انتظام کریں۔ جو نوجوان اٹھارہ سال کی عمر کا ہو

(۱) ”رمی“ کا اصل معنی پھینکانا ہے اور اس میں وہ تمام جدید اسلحہ آجاتا ہے جسے ہدف پر پھینکا جاتا ہے۔ (ع، ر)

جائے تو ڈیڑھ سال کے لئے لازمی عسکری خدمت کے لئے اسے طلب کر لیا جائے۔ اس مدت میں وہ جنگ و قتال کے فنون کی تربیت حاصل کرے اور پھر اس کا نام مسلمان فوج میں رجسٹر کر لیا جائے۔ اس طرح جیسے ہی اس کو طلب کیا جائے گا، وہ جہاد کے لئے تیار ہو گا۔ اگر اس کی نیت درست ہے تو اس رجسٹریشن کی وجہ سے ہی یہ ”مرابط فی سبیل اللہ“ کے مرتبہ میں ہے، جب تک اس دیوان میں اس کا نام رہے گا۔ یہ بھی مسلمانوں پر لازم ہے کہ جنگی مسلمان تیار کرنے والی فیکٹریاں لگائیں اور دنیا میں جس انداز کا مسلمان جنگ تیار ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، خود تیار کریں۔ چاہے اس کے لئے انہیں ضروری خورد و نوش، لباس اور رہائش کے خرچہ جات ترک کرنے پڑیں۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے فریضہ جہاد مکمل اور بہترین طریقہ سے سرانجام دیا جاسکتا ہے۔ ورنہ وہ مجرم ہوں گے اور دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔

ارکان جہاد

پانچواں مادہ

شرعی جہاد (جو سیادت یا شہادت کے لئے متحقق ہو) کے چند ارکان ہیں:

(۱) نیت کا درست ہونا۔ اس لئے کہ عملوں کا انحصار نیتوں پر ہے۔

جہاد میں صرف اللہ کے حکم کی بلندی مقصود ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص حمیت کی بنیاد پر لڑائی کرتا ہے اور دوسرا ریا کے لئے، ان میں سے اللہ کے راستہ میں لڑنے والا کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا:

«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو صرف اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔“

(۲) جہاد کسی مسلمان امام کی زیر قیادت، اس کی زیر کمان اور اس کی اجازت سے ہو۔ مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ امام کے بغیر زندگی بسر کریں، چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو اور اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ وہ امام کے بغیر لڑائی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء ۵۹/۴)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے

حکومت والوں کی بھی اطاعت کرو۔“

بنابریں مسلمانوں کے ہر اس گروہ پر لازم ہے جو اللہ کے راستہ میں جہاد یا کافروں کی گرفت و غلامی سے آزاد ہونے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے میں سے ایک ایسے مرد کو امام چنیں، جس میں امامت کی زیادہ

سے زیادہ شرطیں مثلاً علم، تقویٰ اور کفایت و اہلیت وغیرہ پائی جائیں پھر اپنی صفیں منظم کریں اور اپنے اندر اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کریں اور زبان، مال اور ہاتھ سے جماد شروع کریں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔

(۳) پوری قوت صرف کر کے ممکنہ حد تک سامان جنگ اور ہتھیاروں سے لیس ایک لشکر جہاد تیار رکھنا۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الأنفال/ ۶۰)

”اور جہاں تک ہو سکے ان کے لئے قوت تیار رکھو۔“

(۴) ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ان کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مرد آیا اور جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ نے پوچھا ”کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟“ اس نے کہا ”ہاں!“ فرمایا ”ان کی خدمت کا جہاد ادا کر۔“ (صحیح بخاری) الایہ کہ دشمن مسلم آبادی پر حملہ آور ہو جائے، یا امام کسی کو متعین کر کے جہاد کا حکم صادر کر دے تو ماں باپ سے اجازت لینا ساقط ہو جاتا ہے۔

(۵) امام کی فرمانبرداری اور اطاعت۔ اس لئے کہ جو امام کی نافرمانی میں مراوہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيُصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شَبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو اپنے امیر کی کوئی چیز ناپسند کرتا ہے تو اس پر صبر کرے، اس لئے کہ جو کوئی اپنے امیر کی اطاعت سے ایک بالشت خارج ہوا اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

لڑائی کیلئے کن باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟

چشمہ ماوہ

جہاد پر لازم ہے کہ معرکہ میں داخل ہوتے وقت درج ذیل امور کو پیش نظر رکھے:

(۱) جنگ میں ثابت قدم رہنا اور اپنی جان کی بازی لگا دینا، اس لئے کہ میدان جنگ سے فرار اور شکست کو اللہ عزوجل نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الَأَذْبَكَرَ﴾ (الأنفال/ ۱۵)

”اے ایمان والو! جب تم کافروں کو جنگ میں ملو تو انہیں پیٹھ دے کر نہ بھاگو۔“

تاہم یہ اس صورت میں ہے کہ جب کفار دو گئے سے زیادہ نہ ہوں، اگر زائد ہوں، مثلاً ایک مسلمان

کے مقابلہ میں تین یا زیادہ کافر ہوں تو میدان جنگ چھوڑ دینا، یا مسلم فوج سے تعاون حاصل کرنے کے لئے پیچھے ہٹنا، شکست و فرار میں شمار نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِلَّا مِتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا لِّلْمَلِ فِتْحًا﴾ (الأنفال/۱۶)

”مگر جنگی تدبیر، یا جماعت میں ملنے کے لئے (میدان جنگ) سے ہٹنا (اس سے مستثنیٰ ہے)۔“

(۲) اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت حاصل کرنے کے لئے اللہ رب العزت کے وعدے، وعید اور نیک بندوں کے لئے اس کی دوستی و نصرت کو ذہن نشین کرے اور دل و زبان سے اس کا ذکر کرے۔ اس طرح اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مزید قوت ملے گی اور دل میں اطمینان اور مضبوطی پیدا ہوگی۔

(۳) احکام میں اللہ اور اس کی رسول ﷺ کی اطاعت کرے اور کسی معاملہ میں بھی ان کی ہدایت کی خلاف ورزی نہ کرے اور نہ ہی منہیات (گناہوں) کا ارتکاب کرے۔

(۴) آپس کے جھگڑے اور باہمی نزاع ختم کر دے، اس لئے کہ میدان جنگ میں متحد ہو کر داخل ہونا لازم ہے، مجاہدین کے دل اور جسم سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مضبوط ہونے چاہئیں۔

(۵) صبر و تلقین کا مظاہرہ کریں اور دشمن کو میدان سے بھگانے تک مجاہدین جان کی بازی لگا دیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئْتَهُ فَاقْتُمُوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وِرَسُولَهُ وَلَا تَنزَعُوا فَنفَشَلُوا وَاذْهَبَ رِيحَكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّٰبِرِينَ﴾ (الأنفال/۴۵-۴۶)

”اے ایمان والو! جب (دشمن کی کسی) جماعت سے تمہاری لڑائی ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

جماد کے آداب

ساتواں ماہ

جماد کے چند آداب ہیں، نصرت و امداد کے عوامل ہونے کی بنا پر جنہیں ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے اور یہ حسب ذیل ہیں:

(۱) فوجی راز اور جنگی چالوں کا افشا نہ کرنا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تھا کہ آپ اگر کسی ایک طرف لڑائی کا ارادہ کرتے تو اشارہ دوسری طرف کا کرتے۔ (جیسا کہ صحیح بخاری میں ذکر ہے)

(۲) افراد لشکر، رموز و اشارات اور خصوصی علامات استعمال کریں، تاکہ دشمن کے ساتھ اختلاط یا قرب مکانی کے وقت ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر سمجھایا کہ اگر تم پر دشمن اچانک حملہ کر دے تو تمہاری باہمی نشانی «حَمَّ لَا يُنْصَرُونَ» ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں ایک فوجی دستے کی علامت و شعار «أَمِيتْ أَمِيتْ» (مار، مار) کا لفظ تھا۔

(سنن ترمذی وغیرہ اور یہ حدیث صحیح ہے)

(۳) جنگ شروع ہو جائے تو خاموشی اختیار کرو، اس لئے کہ شور و شغب سے قوی میں انتشار اور فکری پراندگی پیدا ہوگی، جو شکست کا موجب بن جائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام لڑائی کے وقت چیخ و پکار کو پسند نہیں کرتے تھے۔ (سنن ابی داؤد)

(۴) جنگ کے لئے مناسب جگہ کی تلاش اور لڑنے والوں کی بہترین تربیت اور دشمن پر وار کرنے کے لئے مناسب وقت کا انتخاب بہت ضروری ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی جنگی چالوں میں جگہ اور وقت کے انتخاب کو اہمیت دی جاتی تھی۔ (سنن ترمذی)

(۵) اعلان جنگ سے پہلے کافروں کو اسلام یا صلح کی دعوت دی جائے، اگر دونوں باتوں سے انکار کر دیں تو پھر لڑائی کا اعلان کر دیا جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کو «امیر لشکر» مقرر کر کے روانہ کرتے تو اسے اس کی ذات اور مسلمانوں کے بارے میں اچھی وصیتیں فرماتے۔ مثلاً:

«إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى (إِحْدَى) ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَتَيْتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُنَّ وَكُفَّ عَنْهُنَّ: ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُنَّ وَكُفَّ عَنْهُنَّ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْ فَسَلِّتْهُمْ الْجَزِيَّةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُنَّ وَكُفَّ عَنْهُنَّ، فَإِنْ أَبَوْ هُمْ فَاسْتَعِينْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ»
(صحیح مسلم حدیث ۱۷۳۱)

”جب مشرک دشمنوں سے تیرا سامنا ہو تو انہیں تین باتوں میں سے ایک کی دعوت دے، وہ ان باتوں میں سے تیری جو نسی بات مان لیں وہ ان سے قبول کر اور ان سے جنگ ترک کر دے، (سب سے پہلے) ان کو اسلام کا پیغام دے، مان جائیں تو قبول کر اور جنگ موقوف کر دے، لیکن اگر انکار کر دیں تو ان سے جزیہ مانگ، اگر مان جائیں تو قبول کر اور لڑائی بند کر دے اور اگر (جزیہ) دینے سے بھی انکار کر دیں تو پھر اللہ کی مدد طلب کر اور ان سے جنگ کر۔“

(۶) غنیمت کے مال میں سے چوری نہ کریں اور عورتوں، نابالغ بچوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کریں، بشرطیکہ یہ لڑائی کرنے میں شریک نہ ہوں اور اگر لڑائی میں حصہ لے رہے ہوں تو ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے امراء کو یہ حکم جاری کیا تھا:

«إِنظِلُّوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَلَا تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيْنَا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيْرًا وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغْلُوْا، وَضَمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوْا وَأَحْسِنُوْا، إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ» (سنن أبي داود ومعناه في الصحيح)

”اللہ کے نام اور اس کی مدد سے اور رسول اللہ ﷺ کی ملت پر قائم رہتے ہوئے چلو اور ضعیف بوڑھے، چھوٹے بچے اور عورت کو قتل نہ کرو۔ نیز غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور اموال غنیمت اکٹھا کر لینا۔ اصلاح کی کوشش کرنا اور احسان کرنا۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

(۷) اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو اس کی جان کی امان دے دی ہے تو اس کا احترام کیا جائے اور دھوکا نہ کیا جائے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَغْدِرُوْا» (صحیح مسلم)

”دھوکا نہ کرو۔“

نیز فرمایا: «إِنَّ الْعَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ هَذِهِ غَدْرَةٌ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”دھوکا باز کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کے بیٹے فلاں کا دھوکا ہے۔“

(۸) دشمن کو آگ کے ساتھ نہ جلائیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا فَاقْتُلُوْهُ وَلَا تُحَرِّقُوْهُ بِالنَّارِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»

”اگر تم فلاں کو پکڑ لو تو اسے قتل کر دینا، آگ سے نہ جلاتا، اس لئے کہ آگ کا عذاب آگ کا مالک (اللہ تعالیٰ) ہی دیتا ہے۔“

(۹) دشمن مقتولوں کا مثلہ (یعنی اعضاء وغیرہ کاٹنا) نہیں کرنا چاہیے۔ عمران بن حصین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ ہمیں خیرات کرنے کی ترغیب دلاتے اور مثلہ کرنے سے منع کرتے تھے۔“

نیز فرمایا: «أَعَفَّ النَّاسُ قِتْلَةَ أَهْلِ الْإِيْمَانِ» (رواہ أبو داود بسند جید)

”ایمان والے قتل کرنے میں سب سے بہتر طریقہ اپناتے ہیں۔“

(۱۰) دشمنان اسلام کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی دعا کی جائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ

ﷺ میدانِ معرکہ میں یہ دعا کرتے تھے:

«اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اَهْزِمْهُمْ وَاَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے اللہ! کتاب اتارنے والے، بادل جاری کرنے والے اور (دشمن) جماعتوں کو شکست دینے والے! ان کو شکست دے اور ہماری ان کے خلاف مدد کر۔“

نیز فرمایا: «ثِنْتَانِ لَا تُرْدَانِ أَوْ قَلَمًا تُرْدَانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» (رواہ ابوداؤد بسند صحیح)

”دو وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یا بہت کم رد ہوتی ہے۔ نماز کی اذان کے وقت اور لڑائی کے وقت جب (مسلمان و کفار) ایک دوسرے کو کٹ رہے ہوتے ہیں۔“

ذمیوں کے احکام

آٹھواں مادہ

الف - عقد ذمہ:

کفار میں سے جو کوئی جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائے اور حدود مثلاً قتل، چوری اور پامالی عزت میں اسلامی احکام کی پابندی قبول کر لے، اسے امان و تحفظ مہیا کرنا ”عقد ذمہ“ ہے۔

ب۔ ذمیوں سے معاہدہ کرنے کا کون مجاز ہے؟

امام یا اس کا نائب یعنی امیر لشکر ہی ”عقد ذمہ“ کی منظوری دے سکتا ہے اور یہ معاملہ طے کر سکتا ہے، کوئی اور اس معاملہ میں کوئی استحقاق نہیں رکھتا۔ البتہ عام مسلمان مرد اور عورت کسی بھی کافر کو پناہ یا امان دے سکتے ہیں، جیسا کہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ کے دن ایک مشرک کو پناہ دی تھی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا:

«قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجْرَتْ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتَ يَا أُمَّ هَانِيَةَ» (صحیح بخاری)

”ام ہانی! جسے تو نے پناہ دی ہے، ہم اسے تحفظ دیتے ہیں اور جسے تو نے امان دی ہے، ہم اسے امان دیتے ہیں۔“

ج۔ ذمیوں اور مسلمانوں میں تمیز:

لباس وغیرہ میں مسلمان اور ”ذمی“ کے مابین امتیاز ضروری ہے، تاکہ ان کی پہچان رہے اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور ان کو جگہ دینے کے لئے اٹھنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی ان کے لئے سلام میں پهل کی جائے اور نہ ہی کسی مجلس میں صدر کے مقام پر ان کو بٹھایا جائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَبْدُوْا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الصَّرِيقِ فَاصْطَرِّدُوْهُ إِلَىٰ أَضْبِقِيْهِ» (صحیح مسلم)

”یسود و نصاریٰ کو پہلے سلام نہ کہو“ جب تم ان میں سے کسی ایک کو راستہ میں ملو تو ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔“

د۔ ذمیوں کو کن چیزوں سے روکا جائے گا؟

(۱) گرجوں اور مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر اور مندم شدہ عبادت گاہوں کی جدید تعمیر سے ان کو منع کر دیا جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «لَا تُبْنَى الْكَنِيسَةُ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا» (المغنی ونیل الاوطار)

”اسلام میں نہ (کسی نئے) کلیسے کی تعمیر کی جائے اور نہ ہی کسی بوسیدہ اور خراب کی تجدید کی جائے۔“^(۱)

(۲) ”ذمی“ کافر کا گھر کسی مسلمان کے گھر کے اوپر نہ بنایا جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى عَلَيْهِ» (رواه البيهقي وهو حسن)

”اسلام بلند ہوتا ہے اور اس پر اور کوئی اونچا نہیں ہوتا۔“

(۳) مسلمانوں کے سامنے علانیہ شراب نوشی اور خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے اور سرعام رمضان میں خورد و نوش بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ ایسی چیزیں جو مسلمانوں کے لئے حرام ہیں، چھپ کر استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے لئے فتنہ کا باعث نہ بن جائیں۔

ه۔ کن چیزوں سے عقد ذمہ ٹوٹ سکتا ہے؟

درج ذیل امور سے عقد ذمہ ٹوٹ جائے گا:

(۱) جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیں۔

(۲) معاہدہ میں جن اسلامی احکام کی پابندی قبول کی تھی، ان کے عدم التزام سے۔

(۳) قتل، ڈاکہ، جاسوسی، دشمن جاسوس کو تحفظ مہیا کرنے اور مسلمان عورت سے زنا، ایسے

گھناؤنے جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔

(۴) اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ اور اس کی کتاب کی گستاخی کرنے سے۔

و۔ ذمیوں کے حقوق:

مسلمانوں پر لازم ہے کہ ذمیوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کریں اور ان کو کسی بھی انداز میں ایذا

(۱) یہ روایت کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ (الاشری)

نہ دیں؛ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں اور اسے نہ توڑیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا حَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (التاريخ للخطيب عن ابن مسعود وإسناده حسن)

”جو کوئی ذمی کو ایذا دے گا، قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا۔“

اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور ایسے کام کریں جن سے عہد ٹوٹ جاتا ہے تو ان کے خون اور مال حلال ہیں، مگر عورتیں اور ان کی اولادیں اس صورت میں بھی حلال نہیں ہیں، اس لئے کہ مجرم کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جاتی۔

سبھوتہ، معاہدہ اور صلح کا بیان

توابع مادہ

الف۔ سبھوتہ

اگر یقینی طور پر مسلمانوں کے مفاد میں ہو تو حربیوں کے ساتھ کسی بات پر صلح کرنا جائز ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے متعدد بار لڑائیوں میں حربیوں کے ساتھ صلح کی ہے، جیسا کہ یہود مدینہ کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا، جسے انہوں نے توڑ دیا تھا اور آپ کے ساتھ دھوکا کیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور انہیں جلا وطن کر دیا۔

ب۔ معاہدہ:

مسلمانوں اور ان کے مخالفوں کے درمیان ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرنے اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے کا معاہدہ کرنا جائز ہے، اگر اس میں یقیناً مسلمانوں کے لئے مصلحت ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کئی معاہدے کئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے:

«نَفَى لَهُمْ بَعْدَهُمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» (صحیح مسلم)

”ہم ان کا عہد پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کے خواستگار رہیں گے۔“

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة ۴/۹)

”مگر جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا ہے، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ

سیدھے ہیں، تم ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ پر ہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے ”معاہد“ کے قتل کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

«مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (صحیح بخاری)

”جو کوئی ”معاہدہ“ کو قتل کر دیتا ہے، وہ بہشت کی ہوا نہیں پائے گا۔“

اور فرمایا: «إِنِّي لَا أَحْبِسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرْدَ» (سنن ابی داؤد و سنن نسائی

و صحیحہ ابن حبان)

”میں معاہدہ نہیں توڑوں گا اور قاصدوں کو قید نہیں کروں گا۔“

ج- صلح:

مسلمان مجبور ہو جائیں تو اپنے دشمنوں کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں، جبکہ صلح کے ساتھ ان کے ایسے مفاد وابستہ ہوں جو صلح کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”حدیبیہ“ میں اہل مکہ کے ساتھ صلح کی تھی اور اہل نجران کے ساتھ اموال کے ادائیگی پر صلح ہوئی اسی طرح اہل بحرین نے متعین جزیرہ دے کر صلح کی تھی اور اسی طرح اکیہ درومہ نے بھی صلح کی تھی اور آپ نے اس کا خون معاف کر دیا تھا۔

غنائم، فے، خراج، جزیہ اور نفل کی تقسیم

دسواں ماہ

الف - غنائم کی تقسیم:

”غنیمت“ اس مال کو کہتے ہیں جس پر مسلمانوں نے ”دار الحرب“ (دشمن کے علاقے) میں قبضہ کیا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے پانچواں حصہ امام کو دیا جائے، وہ مسلمانوں کی اصلاح کے کاموں پر اسے خرچ کرے گا اور باقی چار حصے ان فوجیوں پر تقسیم کر دیئے جائیں، جو جنگ میں شریک ہوئے تھے، چاہے لڑائی کی ہو یا نہیں۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوُقُوعَةَ» (صحیح بخاری)

”غنیمت اس شخص کے لئے ہے جو جنگ میں حاضر ہوا۔“

نیز ان میں سے گھوڑ سوار کو تین حصے اور پیدل کو ایک حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَتَلَمَّوْا۟ أَمَّا غَنِيْمَتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمْسَهُۥ وَلِلرَّسُوْلِ وَاٰلِہٖٓ السَّلٰمِ﴾

(1) ذمی اور معاہدہ دونوں کافر ہوتے ہیں، دونوں سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ ذمی، جزیہ دیتا اور جرم کی صورت میں اپنے اوپر اسلامی سزاؤں کے نفاذ کو قبول کرتا ہے جبکہ معاہدہ ایسے نہیں ہوتا اور حربی سے مراد وہ کافر ہے جس سے جنگ کرنا واجب ہو جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حربی وہ کافر ہے جو ”دار الحرب“ کا رہائشی ہو۔ ”دار الحرب“ اسلام دشمن ملک کو کہتے ہیں۔ واللہ اعلم (ع، ر)

وَالْمَسْكِينِ وَآتِ السَّبِيلَ إِنْ كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ ﴿الأنفال/ ۸﴾ (۴۱)

”اور جان لو کہ جو چیز تم نے غنیمت میں حاصل کی ہے، اس میں سے پانچواں حصہ اللہ (اس کے) رسول (آپ کے) رشتہ داروں، (عام) یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لئے ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فرقان کے دن اتارا تھا۔“

تنبیہ:

بڑی فوج سے ہٹ کر اگر کسی دستے نے کوئی مہم سر کی ہے اور کوئی غنیمت حاصل کی ہے تو پوری فوج اس میں حصہ دار ہوگی۔ وہ مال غنیمت صرف اسی فوجی دستے میں تقسیم نہ ہوگا، جو اسے لائے تھے۔

ب۔ مال فقی:

”فقی“ سے وہ اموال مراد ہیں، جو لڑائی سے پہلے ہی کفار اور حربی چھوڑ کر بھاگ جائیں اور مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ خمس (پانچواں حصہ) غنیمت کی طرح عام مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے اور خصوصی وجوہات کی بنا پر امام اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآلِ
السَّبِيلِ كُنَّ لَيَكُونَنَّ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ (الحشر ۵۹/۷)

”بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ بغیر لڑے بھڑے اپنے رسول کو عطا کر دے، وہ اللہ، رسول ﷺ (آپ کے) قرابت داروں، (دیگر) یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لئے ہے، تاکہ یہ محض تمہارے اغنیاء میں دولت بن کر نہ رہ جائے۔“

ج۔ خراج:

جن اراضی پر مسلمانوں نے جنگ کر کے زبردستی قبضہ کیا ہے اور ان پر سالانہ ٹیکس لاگو کر دیا ہے، اسے ”خراج“ کہتے ہیں، ایسی زمینوں کے بارے میں امام کو اختیار ہے کہ لڑائی کرنے والوں میں تقسیم کر دے، یا مسلمانوں کے لئے وقف قرار دے دے یا جس مسلمان یا ذمی کے قبضہ میں یہ زمین ہو، اس پر ہمیشہ کے لئے سالانہ ٹیکس لاگو کر دے اور اسے مسلمانوں کے مصالح عامہ میں خرچ کرے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے شام، عراق اور مصر کی مفتوحہ اراضی میں کیا تھا۔

تنبیہ:

اگر امام نے دشمن کے ساتھ ایک معین محصول پر صلح کی ہے اور پھر اس علاقہ کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں تو اسلام کی وجہ سے ”خراج“ ان سے ساقط ہو جائے گا، البتہ جنگ میں زبردستی قبضہ میں لی

ہوئی زمینوں کا یہ حکم نہیں ہے، ان کے باشندے بعد ازاں مسلمان بھی ہو جائیں تو بھی ان سے ”خراج“ ساقط نہیں ہو گا۔

د- جزیہ:

یہ ایک ”مالی ٹیکس“ ہے، جو ان ذمیوں سے سالانہ وصول کیا جاتا ہے، جن کے شہروں پر مسلمانوں نے جنگ کے ذریعہ قبضہ کیا ہے۔ جزیہ چار دینار سونا یا چالیس درہم چاندی فی بالغ مرد کے حساب سے وصول کیا جاتا ہے۔ بچوں اور عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا اور تنگ دست فقیر اور بوڑھا، یا بیمار جو کمانے سے عاجز ہیں، وہ بھی جزیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ البتہ اہل صلح سے وہی لیا جائے گا جس پر صلح ہوئی ہے اور ان کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں جزیہ سب سے ساقط ہو جائے گا۔ جزیہ بھی مصالح عامہ کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے اور ان احکام کی بنیاد یہ فرمان ربانی ہے:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (التوبة ۲۹/۹)

”اہل کتاب کے ان لوگوں سے لڑو، جو اللہ اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے اور نہ اس چیز کو جسے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) نے حرام کیا ہے، حرام جانتے ہیں اور نہ ہی وہ سچے دین کے تابع ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔“

ہ- نفل:

جنگی اہمیت کا کوئی بڑا کام سرانجام دینے پر غنیمت کے حصہ سے زائد اگر امام کسی (فوجی) کو دیتا ہے تو اسے ”نفل“ کہا جاتا ہے۔ غنیمت میں سے خمس (پانچویں حصہ) کے اخراج کے بعد بطور خصوصی انعام یہ کسی مستحق کو دیا جاتا ہے، مگر یہ جہاد کو جاتے وقت مہم سر کرنے کی صورت میں کل آمدنی کی چوتھائی سے زائد نہیں ہونا چاہیے اور واپسی پر مہم سر کرنے کی صورت میں تہائی سے زائد نہیں ہونا چاہیے، اس لئے کہ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَقَلَ الرُّبْعَ فِي الرُّبْعِ فِي الْبِدَايَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ» (مسند أحمد، وسنن أبي داود وصححه الحاكم وغيره)

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ابتدا میں چوتھائی اور واپسی پر تہائی بطور ”نفل“ دیتے تھے۔“

جنگی قیدیوں کے احکام

مسلمان علماء میں اختلاف ہے کہ کافر جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، یا ان سے فدیہ (معاوضہ) وصول کیا جائے، یا احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، یا ان کو غلام بنا لیا جائے۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس بارے میں آیات ربانی میں اجمال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَضْرَبَ الْقَافِحَةَ إِذَا أَخْضَعْتُمْوهُمْ فَشَدُّوا أَلْوَابِقَ فَإِمَّا مَأْبُودٌ وَإِمَّا فِدَاءٌ﴾ (محمد ۴/۴۷)

”ان کی گردنیں اڑاؤ، جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو (جو زندہ پکڑے جائیں ان کو) مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا معاوضہ لے کر۔“

اس آیت کریمہ میں امام کو اختیار دیا گیا ہے کہ قیدیوں پر احسان کر کے چھوڑ دے، یا مال، ہتھیار اور اپنے قیدیوں کے عوض میں تبادلہ کرے۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ کا فرمان ہے:

﴿فَأَقْضُوا الْإِمْرَئِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (التوبة ۵/۹)

”مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔“

اس آیت کریمہ میں قید کئے بغیر قتل کرنے کا حکم ہے۔

جمہور کی رائے یہ ہے کہ امام کو قتل کرنے، فدیہ لینے، احسان کرنے اور غلام بنانے کا پورا اختیار ہے اور وہ مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق فیصلہ کر لے، اس لئے کہ ”صحیح بخاری“ میں رسول اللہ ﷺ سے بعض قیدیوں کو قتل کرنا ثابت ہے اور معاوضہ لے کر چھوڑ دینا بھی اور بغیر کسی عوض کے احسان کرنا بھی ثابت ہے۔

دوسری فصل

گھوڑ دوڑ، تیر اندازی اور بدنی و عقلی ورزشیں

[اس میں پانچ مادے ہیں]

ورزشوں کے اغراض و مقاصد

پہلا مادہ

ابتداء اسلام میں جملہ ورزشیں جو ”الفرسیہ“ کے نام سے معروف تھیں، کا بنیادی مقصد حق ثابت

کرنا، حق کی مدد اور حق کا دفاع تھا۔ ان سے نہ تو غرض مال حاصل کرنا اور دولت کمانا تھا اور نہ ہی شہرت، یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں ذہن میں فساد و تکبر پیدا نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ آج کل اس قسم کے مقابلوں میں حصہ لینے والوں کا اصل مطمح نظر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ تمام مشقوں اور ورزشوں میں اصل غرض نیکی تقویٰ اور اللہ کی راہ میں جہادی قوت کی استعداد حاصل کرنا ہے۔ اسلام میں ورزشوں کے جواز کا صرف یہی مقصد ہے اور جو اسے کسی اور انداز پر سمجھ رہا ہے وہ اسے اچھے مقصد سے ہٹا کر برے مقصد مثلاً بے فائدہ کھیل اور جوئے وغیرہ میں لا رہا ہے جو کہ حرام ہے۔ اسلامی ورزشوں کی مشروعیت کی دلیل یہ فرمان الہی ہے:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الأنفال/ ۶۰)

”اور جہاں تک تم سے ہو سکے ان (دشمنوں) کے لئے قوت تیار کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» (سنن ابن ماجہ - المقدمة)

”طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔“

اسلام میں قوت سے مراد، شمشیر زنی، نیزہ بازی، دلیل اور برہان ہے۔

کس مشقوں میں انعام مقرر کیا جاسکتا ہے

دوسرا مادہ

گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ کے مقابلے اور تیر اندازی میں انعام لگانا اور وصول کرنا، علمائے اسلام کے نزدیک جائز ہے۔^(۱) اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» (سنن ابی داؤد و سنن نسائی و سنن ابن ماجہ)

”انعام صرف اونٹ، گھوڑے اور تیر اندازی میں ہے۔“

”سبق“ اس مقرر کردہ انعام کو کہتے ہیں جو مقابلہ میں حصہ لینے والوں میں سے فائز اور کامیاب کو دیا جاتا ہے۔

مذکورہ مشقوں کے علاوہ کشتی، تیراکی، دوڑنا، سائیکل دوڑ، گاڑی دوڑ اور بوجھ اٹھانے کا مقابلہ اسی طرح فخریوں اور گدھوں کا دوڑنا، یا سمندری کشتیوں کے مقابلے اور اسی طرح علمی مسائل کے حل اور

(۱) بری، ہوائی اور بحری افواج کی ہمہ انداز کی جنگی مشقیں اس میں داخل ہیں اور ان میں خصوصی پوزیشن لینے والوں کو انعام دینا بھی بالاتفاق جائز ہے۔ (الاشری)

اظهار معلومات کے مقابلے، یہ سب اگرچہ جائز مقابلے ہیں، مگر ان میں انعام رکھنا اور وصول کرنا۔ صحیح قول کے مطابق درست^(۱) نہیں ہے۔

اس بات کے جواز میں رکنہ بن زید رضی اللہ عنہما کا رسول اللہ ﷺ کو انعام دینا، جب آپ نے اس کو مقابلہ کشتی میں بچھاڑ دیا تھا، بطور دلیل پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ انعام اسے واپس کر دیا تھا۔ اسی طرح رومیوں کے غالب آنے کی پیش گوئی کے مقابلہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا قریش سے انعام وصول کرنے کو بھی اس کا جواز نہیں بنایا جاسکتا، اس لئے کہ یہ واقعہ ابتدائے اسلام کا ہے، جبکہ ابھی تشریحی احکام کا نزول نہیں ہوا تھا۔ حدیث میں مذکورہ بالا تین مقابلوں میں انعام مقرر کرنے اور وصول کرنے کے جواز میں حکمت یہ ہے کہ ان تینوں امور کا تعلق جماد سے ہے، لیکن ان کے علاوہ ریاضات (یعنی ورزشوں) کا تعلق جماد سے نہیں ہے، اس لئے کہ جماد میں گھوڑے، اونٹ اور تیر اندازی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ ہاں اس دور کے ٹینک اور ہوائی جہاز کو اگر اونٹ اور گھوڑے پر قیاس کر لیا جائے تو ان کے مقابلے بھی درست ہیں اور انعام لینا بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ اس دور میں ان کا جمادی سمات میں بہت بڑا کردار ہے، جو بدنی ریاضت میں اصل مقصود ہے۔

ان کے علاوہ دیگر مقابلوں میں شارع اگر انعام لینے کی اجازت دے دے تو پھر بعض لوگ ان مقابلوں کو ہی ذریعہ معاش بنا لیں گے اور یہ روزی کمانے کا ایک واسطہ بن کر رہ جائیں گے۔ اس طرح ایک اچھی غرض جس کے لئے یہ مقابلے مشروع تھے، یعنی جمادی قوت و استعداد حاصل کرنا ختم ہو کر رہ جائے گی، حالانکہ ان سے اصل مقصد ایک اللہ کی عبادت اور اس کی شریعت پر قائم رہنا ہے، تاکہ لوگ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں اور بدبختی و شقاوت سے بچیں۔

تیسرا مادہ

دوڑ اور تیز اندازی کے مقابلوں میں انعام لگانا

جمادی مقابلوں میں بہتر یہ ہے کہ خود حکومت انعام مقرر کرے، یا کوئی خیراتی ادارہ یا نیکی کا شوق رکھنے والے بعض افراد۔ اس طرح اس میں کسی انداز (مثلاً جوئے وغیرہ) کا شبہ باقی نہیں رہے گا اور اس میں مد نظر محض جرأت و بہادری کا اظہار ہو گا، جو جمادی تیاری کے لئے ہی ہو گی۔ ہاں اگر مقابلہ کرنے

(۱) مگر مؤلف نے علی الاطلاق عدم جواز کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، جب یہ مقابلے کسی غرض و مقصد کے لئے جائز ہیں تو ان میں کامیاب و فائز ہونے والوں کو انعام سے نوازنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا رکنہ بن زید رضی اللہ عنہما کو انعام واپس کرنا ثابت ہو جائے تو بھی اصل جواز مجروح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہما کا واقعہ بھی بنیادی طور پر جواز کی دلیل بنتا ہے۔ جبکہ احکام کی مکمل تنزیل میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ (الاثری)

والوں میں کوئی ایک فرد یا فریق انعام لگا دے گا، مثلاً ایک ساتھی کو کہتا ہے کہ اس مقابلہ میں اگر تو مجھ پر غالب آگیا تو میں تجھے دس یا دو دینار دوں گا یہ جائز ہے، اگر دونوں فریق انعام مقرر کرتے ہیں تو^(۱) جمہور علماء اس کے جواز کے لئے یہ شرطیں لگاتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ ایک تیسرا فریق بھی مقابلہ میں آئے، جبکہ وہ انعام دینے والوں میں شامل نہ ہو، البتہ اگر غالب آجائے تو انعام کا مستحق ہو۔ سعید بن مسیبؓ کی رائے یہی ہے۔ امام مالکؒ نے اسے پسند نہیں کیا، جبکہ دوسرے اس کو درست قرار دیتے ہیں۔

دوڑ اور تیر اندازی کا طریقہ

چوتھا ماہ

دوڑ میں درج ذیل امور کو ملحوظ رکھنا چاہئے:

(۱) گھوڑا یا اونٹ یا ٹینک یا ہوائی جہاز متعین ہو۔

(۲) جن کے مابین مقابلہ ہے، وہ ایک ہی جنس کے ہوں، بنا بریں اونٹ اور گھوڑے کا مقابلہ

درست نہیں ہو گا۔

(۳) مسافت، جہاں تک دوڑنا ہے، محدود ہو، نہ بہت تھوڑی ہو اور نہ بہت لمبی۔

(۴) اگر مقابلہ انعامی ہے تو انعام کا تعین ہو۔

مقابلہ میں شریک سواروں کے گھوڑے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اس طرح کہ ان کے پاؤں ایک دوسرے کے برابر ہوں، پہلے منصف انہیں تیار ہونے کی آواز لگائے اور پھر تین بار اللہ اکبر کہے اور تیسری کبیر پر دوڑ پڑیں اور مسافت کے اختتام پر دو منصف موجود ہونے چاہئیں اور وہ دیکھیں کہ کس گھوڑے کا ”سم“ مقررہ لکیر پر پہلے ٹکا ہے تو اس کو کامیاب قرار دیں۔ اگر بڑے چھوٹے کئی انعامات مقرر کئے گئے ہیں تو پہلا انعام ”جلی“ کو دیا جائے دوسرا انعام ”مصل“ کو، پھر ”تالی“ کو پھر ”بارع“ کو، پھر ”مرتاح“ کو، پھر ”نطی“ کو، پھر ”عاطف“ کو، پھر ”مومل“ کو، پھر ”لہیم“ کو، پھر ”کیت“ کو، پھر ”غسل“ کو۔ اس کے بعد کے گھوڑے انعام کے مستحق نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» (سنن ابی داؤد و سنن نسائی)

”اسلام میں جلب، جنب اور شغار جائز نہیں ہیں۔“

جلب: مقابلہ میں شریک شخص اپنے کسی ساتھی کو کہے کہ راستہ میں میرے گھوڑے کو آواز لگا دینا، جس سے یہ اور تیز دوڑے گا۔

(۱) پھر ہر فریق کی کوشش ہوگی کہ وہ انعام حاصل کرے وگرنہ اسے انعام دینا پڑے گا اس صورت میں جوئے سے مشابہت پائی جاتی ہے جس سے بچنے کے لیے ----- (مؤلف)

جنب: مقابلہ میں شریک آدمی اپنے گھوڑے کے ساتھ دوسرا گھوڑا رکھے، جو اسے دوڑانے پر ابھارے اور معاون بنے۔^(۱)

گھوڑ دوڑ سے ”مفاضلہ“ افضل ہے، یعنی تیر اندازی یا جدید آلات سے گولی پھینکنے کے مقابلے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«ارْمُوا وَاَرْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» (أصحاب السنن)

”تیر اندازی اور سواری کرو، اور تیر پھینکنا مجھے سواری سے زیادہ پسند ہے۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد میں تیر اندازی سواری سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

تیر اندازی میں درج ذیل امور کو ملحوظ رکھنا مناسب ہے:

* مقابلہ ان لوگوں کے درمیان ہو جو اس تیر اندازی کے فن کو خوب جانتے ہوں۔

* ”ہدف“ کو لگانا شمار کیا جائے گا کہ اگر اتنی بار ”ہدف“ کو لگا تو وہ کامیاب ہے۔

* رمایہ (تیر اندازی) میں تعین ہو جائے کہ وہ ”مبادرہ“ کے انداز کی ہے یا ”مفاضلہ“ کے انداز کی۔

”مبادرہ“ یہ ہے کہ بیس دفعہ تیر چلانے میں پانچ بار کون پہلے ہدف کو صحیح نشانہ لگاتا ہے، جبکہ ”مفاضلہ“ یہ

ہے کہ بیس میں سے پانچ صحیح نشانے کس کے زیادہ ہیں۔

* ”ہدف“ جس کو تیر مارنا ہے متعین ہو اور قربت یا دوری میں مناسب مسافت پر ہو۔

انداز ”رمایہ“ پر اتفاق کے بعد ایک فرد تیر پھینکے، اگر جھگڑا ہو جائے اور ہر فرد کسے، میں پہلے پھینکتا

ہوں تو قرعہ اندازی کر لی جائے۔ جس کے نام کا قرعہ نکلے، وہی پہلے تیر چلائے۔ اس مقابلہ میں آخر تک کسی

پر ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور جو جیت گیا، وہی انعام وصول کرے گا۔

تنبیہ:

گھوڑے اور اونٹ دوڑانا اور تیر اندازی کرنا، صرف جائز ہیں، فرض اور لازم نہیں ہیں۔ لہذا مقابلہ

میں شریک ہر فریق جب چاہے اس معاملہ کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ”جو میرے سے آگے

بڑھ جائے تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا“ تو یہ ایک وعدہ ہے اس کے نافذ کرنے پر اس کو مجبور نہ کیا

جائے۔ البتہ پرہیز گاری اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے، کیونکہ ”عہد“ کی خلاف ورزی

حرام ہے اور اگر یہ کہے کہ میں جس سے آگے نکل گیا وہ مجھے اتنا انعام دے تو یہ ناجائز ہے، اس لئے کہ

(۱) مگر التہایہ لابن الاثیر میں ہے کہ (جنب) پہلو میں دوڑنے والے اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس پر دوڑنے

والا اپنے گھوڑے کے تھکنے کی صورت میں منتقل ہو جائے۔ (اللاثری) مذکورہ حدیث میں ”شفاء“ کا بھی ذکر ہے

اس کی وضاحت نکاح کے ضمن میں آئے گی۔ ان شاء اللہ۔ (ع ر)

یہ مقابلہ مشروع نہیں ہے، بلکہ یہ تو خلاف شرع طریقے سے مال کمانے والی بات ہے۔

ناجائز انعامی و غیر انعامی مقابلے

پانچواں مادہ

نرد و شطرنج اور ہمارے دور کے اسی انداز کے کھیل جائز نہیں ہیں، مثلاً کیرم، تاش، ڈیمنو، بلیئرڈ کیم اور نیبل ٹینس وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں، البتہ فٹ بال میں اس نیت سے شرکت کی جائے کہ وہ بدنی قوت کی حفاظت میں مدد و معاون بنتی ہے، بشرطیکہ رانیں تنگی نہ ہونے پائیں اور کھیل میں مصروفیت نماز میں تاخیر کا باعث نہ بن جائے اور بے ہودہ گوئی، ایک دوسرے پر آوازیں کسنا، گالی گلوچ اور اسی طرح کی فحش باتوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔^(۱)

تنبیہ:

نیک ارادہ سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جو کوئی اللہ کی کتاب کے اتنے پارے، یا رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں سے اتنی احادیث حفظ کر لے، یا اتنے مسائل میراث یا حساب کے حل کر لے تو اسے اتنے روپے یا فلاں سامان انعام میں دیا جائے گا جس سے اس کا مقصد اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ کے حفظ کی ترغیب اور مسائل علم سے آگہی و دریافت تھی تو شرعاً یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقابلہ میں حصہ لینے والا جو شخص فائز و کامیاب قرار دیا گیا، اس کے لئے انعام لینا اور نہ لینا دونوں طرح جائز ہے، البتہ مقرر کرنے والا اسے (حسب وعدہ) اس کے سپرد کر دے۔

تیسری فصل

بیع و تجارت کا بیان

[اس میں نو مادے ہیں]

بیع کا حکم، حکمت اور اجزاء

پہلا مادہ

* بیع و تجارت کا حکم:

کتاب عزیز سے بیع (خرید و فروخت) کا مشروع ہونا ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) نرد اور شطرنج کی ممانعت تو احادیث سے ثابت ہے۔ تاہم دوسرے کھیل جس کا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة ۲/۲۷۵)

”اللہ نے ”بیع“ کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔“

اسی طرح سنت رسول اللہ ﷺ سے بھی قولاً و عملاً ”بیع“ کی مشروعیت ثابت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خرید و فروخت کی ہے۔ اور فرمایا:

«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”شہری رہنما کے لئے بیع نہ کرے۔“^(۱)

نیز فرمایا: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو جب تک جدا نہ ہوں (سودا منسوخ کرنے کا) اختیار ہے۔“

* بیع و تجارت کی حکمت:

بیع کی مشروعیت میں یہ حکمت مد نظر ہے کہ انسانوں کی ضروریات زندگی کسی کو نقصان پہنچائے بغیر پوری ہوتی رہیں۔

* بیع و تجارت کے ارکان:

- (۱) بائع: (بیچنے والا) اس کے لئے لازم ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہے، یہ اس کا مالک ہو، یا اس کو اس کے بیچنے کی اجازت حاصل ہو نیز معاملہ فہم ہو، کم عقل نہ ہو۔
- (۲) مشتری: (خریدنے والا) خریدار کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ کم عقل اور نابالغ نہ ہو، بلکہ عقد و تصرف کرنے کی استعداد رکھتا ہو۔

- (۳) مبیع: جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جس کی قیمت طے ہو رہی ہے وہ مباح اور پاک ہو، ”بیچنے والا“ اس کی ادائیگی پر قادر ہو، وہ ”خریدار“ کے لئے معلوم ہو، چاہے اس کے اوصاف سے ہی واقف ہو۔
- (۴) الفاظ عقد: ”ایجاب و قبول“ مثلاً ایک شخص کہے کہ مجھے فلاں چیز بیچ دے اور ”بائع“ کہے کہ میں نے (وہ چیز) تیرے پاس بیچ دی ہے۔ بعض اوقات بالفعل بھی عقد ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کتاب ہے کہ مجھے یہ

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) تذکرہ فاضل مصنف نے مذکورہ سطور میں کیا ہے، ان میں اگر جو بازی کا عنصر شامل ہو گا یا نماز یا دیگر فرائض سے ادائیگی میں مانع ہوں گے تو یقیناً یہ بھی ناجائز قرار پائیں گے، بصورت دیگر بطور لغویات کے ان سے اعراض مستحب ہو گا، لیکن بالکل حرام و ناجائز کہنے کیلئے کسی دلیل کی ضرورت ہو گی۔ (حافظ صلاح الدین

یوسف)

(۱) اس حدیث کا مفہوم چوتھے مادے کے تحت گیارہ نمبر میں آ رہا ہے۔

کپڑا بیچ دے اور دو سرا سے وہ کپڑا دے دے۔

(۵) باہمی رضامندی: فریقین کی باہمی رضا کے بغیر کوئی بیع صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (سنن ابن ماجہ بسند حسن)
 ”بیع رضامندی کی بنیاد پر ہی درست ہے۔“

کون سی شرائط صحیح اور کونسی غلط ہیں؟

دوسرا ماہ

الف - صحیح اور جائز شرطیں:

”بیع“ میں کسی صفت کی شرط لگانا درست ہے، اگر وہ صفت اس چیز میں پائی گئی تو بیع صحیح ہوگی، ورنہ باطل، مثلاً ایک شخص کتاب خریدتا ہے اور کہتا ہے میں تو صرف زرد کلمذ والی کتاب لوں گا، یا مکان کی خرید میں کہتا ہے کہ اس کے دروازے لوہے کے ہوں، وغیرہ۔ اسی طرح کسی خاص منفعت کی شرط بھی جائز ہے، مثلاً جانور بیچنے والا کہتا ہے میں فلاں جگہ اس پر سواری کروں گا، پھر آپ کے حوالے کر دوں گا، یا مکان فروخت کرنے والا شرط لگاتا ہے کہ ایک ماہ میں اس میں سکونت اختیار کروں گا پھر خالی کروں گا، یا کپڑے کا ”خریدار“ شرط لگاتا ہے کہ اسے سلا کر دے، یا لکڑی خریدنے والا کہتا ہے اسے کاٹ کر دے وغیرہ، اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اونٹ پر سوار ہونے کی شرط لگائی تھی، جس کو رسول اللہ ﷺ نے ان سے خرید لیا تھا۔

ب - غیر صحیح اور ناجائز شرطیں:

(۱) ایک ”بیع“ میں دو شرطیں لگانا، مثلاً لکڑی خریدنے والا شرط لگائے کہ اسے کاٹ کر اور اٹھا کر فلاں جگہ پہنچا (تب خریدوں گا)۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» (سنن ابی داؤد و سنن ترمذی)
 وصححه غیر واحد)

”قرض اور بیع (کو ایک دوسرے سے) منتہی کرنا یعنی یہ کہنا: پہلے قرض دو پھر سودا کروں گا (حلال نہیں اور نہ ہی ایک بیع میں دو شرطیں (لگانا حلال ہے))۔“

(۲) ایسی شرط لگانا جس سے ”بیع“ کا مقصد فوت ہو جائے، مثلاً جانور بیچنے والا کہے ”مشتزی“ اسے آگے فروخت نہیں کر سکے گا، یا (مثلاً) زید کو بہہ نہیں کرے گا، یا عمر کو ہی بہہ کرے گا، یا یہ شرط لگاتا ہے کہ مجھے قرض دے، یا فلاں چیز مجھے فروخت کر، تب میں یہ تجھے بیچتا ہوں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ» (سنن

أبي داود وسنن ترمذی وصحیحہ غیر واحد)

”قرض اور بیع اور ایک بیع میں دو شرطیں حلال نہیں اور نہ ہی اس چیز کی بیع (حلال ہے) جو تیرے پاس نہیں ہے۔“

(۳) ایسی شرط لگانا جو باطل اور لغو ہو، پھر بھی بیع (از روئے شریعت) صحیح قرار پائے (ایسی شرط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا) مثلاً (باع یہ) شرط لگاتا ہے کہ (اسے) ”مشتری“ کی ”بیع“ میں خسارہ نہیں ہوگا، یا غلام بیچنے والا کہے اس کی ولاء میرے لئے ہے^(۱) تو یہ دونوں شرطیں باطل ہیں، جبکہ ”بیع“ صحیح ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطًا» (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

”جو ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں نہیں، وہ باطل ہے، چاہے سو شرطیں ہوں۔“

بیع اختیار کا حکم

تیسرا مادہ

بیع کے چند مسائل میں اختیار حاصل ہوتا ہے:

(۱) ”باع“ اور ”مشتری“ جب تک ”مجلس بیع“ میں ہیں اور جدا نہیں ہوئے دونوں کو اختیار حاصل ہے کہ بیع کو پختہ کریں، یا فسخ (منسوخ) کر دیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

”خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو جدا ہونے سے پہلے تک (سودا فسخ کرنے کا) اختیار ہے، اگر وہ سچ کہیں گے اور بیان کریں گے تو ان کی ”بیع“ میں برکت ہوگی اور اگر چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو ان کی ”بیع“ میں برکت ختم ہو جائے گی۔“

(۲) ”باع“ یا ”مشتری“ میں سے کوئی ایک، اپنے لئے ایک مدت تک اختیار کی شرط عائد کر لیتا ہے تو مدت گزرنے تک دونوں اس کے پابند ہوں گے۔ مدت گزرنے کے بعد ”بیع“ پختہ ہو جائے گی۔ اس لئے

(۱) حالانکہ غلام کی ولاء اس خریدار کو ملتی ہے جو اسے خرید کر آزاد کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ولاء سے مراد ایک ایسا تعلق ہے جس کی بنیاد پر آزاد کردہ غلام کی جائیداد، اس کی وفات کے بعد اس کے وارثوں کے نہ ہونے کی صورت میں اسے آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ (ع، ر)

کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (سنن أبي داود ومستدرک حاکم وهو صحيح)
 ”مسلمان طے شدہ شرطوں کی پابندی کریں گے۔“

(۳) ایک شخص دوسرے کو ”بیع“ میں تھائی، یا زیادہ کا دھوکا دیتا ہے، مثلاً دس روپے کی چیز پندرہ یا بیس روپے میں فروخت کر دیتا ہے تو خریدار کو اختیار ہے خواہ ”بیع“ فسخ کر دے، یا بازار کے مطابق قیمت ادا کرے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو جسے خرید و فروخت میں عقل کمزور ہونے کی وجہ سے دھوکا ہو جاتا تھا، فرمایا:

«مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» (صحیح بخاری)

”جس سے تو خرید و فروخت کرے تو یہ شرط لگا کہ دھوکا نہیں ہو گا۔“

اس لئے کہ اگر بعد میں کسی نقصان کا پتہ چلا تو ”بیع“ فسخ کر دے گا یا ادا شدہ زائد (رقم) اس کو واپس مل جائے گی۔

(۴) ”بائع“ اپنی ”بیع“ کی خوبیاں ظاہر کرے اور اس کے نقائص کو چھپائے، یا اچھی چیز دکھا دے اور جو خراب ہے اسے چھپالے یا بکری کا دودھ روک کر بکری بیچے تو ایسی صورتوں میں ”مشتري“ کو سودا منسوخ یا قبول کرنے کا اختیار حاصل ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَصِرُوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهِيَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اونٹ اور بکری کا دودھ نہ روکو، اگر کوئی اس (روکے ہوئے دودھ والے جانور) کو (اس کے بھرے بھرے تھن دیکھ کر) خرید لیتا ہے تو اسے دودھ دوہنے کے بعد اختیار ہے، چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے اور چاہے تو بیچنے والے کو واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک صاع (ڈھالی کلو) کھجور بھی دے۔“^(۱)

(۱) مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ اختیار تین دن تک ہے باقی ایک صاع کھجور، دو یا تین دن دودھ دوہنے کا عوضانہ نہیں ہے بلکہ دودھ کے عوض تو اس نے چارہ بھی ڈالا ہو گا یہ ایک صاع کھجور از راہ احسان یا تالیف قلب ہے اور ضروری نہیں کہ یہ ایک صاع کھجور ہی ہو بلکہ ہر دور میں اپنے اپنے ملکی دور کے مطابق خوردنی غلہ یا اس کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے (تجارت اور لین دین کے مسائل و احکام: از مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ)

(۵) ”بیع“ میں اگر عیب ہے جس سے اس کی قیمت کم بنتی ہے اور ”مشتری“ کو اس عیب کا علم نہیں تھا تو اسے ”بیع“ نافذ کرنے یا فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْنَعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ» (مسند أحمد وسنن ابن ماجه وهو حسن)

”کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ عیب دار چیز اپنے بھائی کو فروخت کرے، الا یہ کہ اسے بتا دے۔“

نیز فرمایا: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (صحیح بخاری)

”جس نے ہمیں دھوکا دیا، وہ ہم سے نہیں ہے۔“

(۶) اگر ”بلع“ اور ”مشتری“ قیمت یا سالن کے بارے میں اختلاف کریں تو ہر ایک قسم کھائے۔ پھر دونوں کو اختیار ہے کہ ”بیع“ نافذ کریں، یا فسخ کریں، اس لئے کہ مروی ہے:

«إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ، وَلَا بَيِّنَةٌ لِأَحَدِهِمَا تَحَالَفًا» (اصحاب السنن والحاكم وصححه)

”بلع اور مشتری جب اختلاف کریں اور سالن موجود ہے اور گواہ کسی کے پاس نہیں تو دونوں قسم کھائیں۔“

ممنوع تجارتوں کی اقسام

چوتھا ماوہ

رسول اللہ ﷺ نے کئی قسم کی بیوع (یعنی سو دوں) سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان میں یا تو فریب اور دھوکا ہوتا ہے جس سے لوگوں کے مال باطل ذریعہ سے کھانا لازم آتا ہے، یا خیانت ہوتی ہے جو مسلمانوں میں دشمنی، کینہ اور جھگڑے پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ چند ایک کی تفصیل یہ ہے:

(۱) قبضے میں لانے سے پہلے ہی فروخت کر دینا:

کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ سالن خرید کر اسے اپنے قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت کر دے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» (مسند أحمد ومعجم طبرانی وفي إسناده مقال وهو صالح)

”جب تو کسی چیز کو خریدے تو اسے قبضے میں لینے سے پہلے نہ بیچ۔“

اور فرمایا «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو طعام خریدتا ہے، اسے مکمل وصول سے پہلے فروخت نہ کرے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ”طعام کے علاوہ بھی ہر چیز کا یہی حکم ہے۔“ (صحیح بخاری)

(۲) ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی بیع:

ایک مسلمان نے ایک چیز پانچ روپے میں خریدی ہے، دوسرا اسے کہے تو یہ چیز واپس کر دے، میں تجھے یہ چیز چار روپے میں دیتا ہوں، یا ”پانچ“ کو کہے کہ یہ بیع (یعنی سودا) فسخ کر دے، میں یہ چیز تجھ سے چھ روپے میں خریدتا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَبِيعُ بَغْضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے۔“

(۳) بیع نجش:

جس میں ایک شخص خود سامان خریدنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو خریدار ظاہر کرتے ہوئے بائع کا طرف دار بن کر بولی کے دوران قیمت بڑھاتا ہے تا کہ دوسرے لوگ (اصل قیمت سے) زیادہ قیمت دیں، یا ”بائع“ ”مشتری“ کو یوں کہے ”یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے“ جبکہ اس نے جھوٹ بولا، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن نسائی)
”رسول اللہ ﷺ نے بیع نجش سے منع کیا ہے۔“

اسی طرح آپ نے فرمایا: «لَا تَنَاجِشُوا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”بیع میں تاجش نہ کرو (بلا ارادہ خرید ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ دو)۔“

(۴) حرام اور ناپاک چیزوں کی تجارت:

مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ حرام اور پلید چیز فروخت کرے اور اسی طرح وہ چیز جو حرام تک پہنچا دے، بیچنی بھی ناجائز ہے۔ بنا بریں شراب، خنزیر، تصویر، مردار، بت اور انگور جو شراب کے لئے لیا جا رہا ہے، فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”بے شک اللہ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی ”بیع“ حرام قرار دی ہے۔“

اور فرمایا: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ» (رواہ الطبرانی فی الأوسط و حسنہ الحافظ فی بلوغ المرام)

”اللہ تعالیٰ نے تصویر بنانے والوں پر لعنت کی ہے۔“

اور فرمایا: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهَا مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا خَمْرًا، فَقَدْ تَفَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”انگوروں کی کٹائی کے دنوں میں جو انہیں روک لیتا ہے، تاکہ کسی یودی، نصرانی، یا ایسے شخص کو فروخت کرے جو ان کی شراب بنانا چاہتا ہے، وہ جان بوجھ کر جہنم میں داخل ہوا۔“

(۵) دھوکے کی تجارت:

جس میں دھوکا ہے، اس کی ”بیع“ ناجائز ہے۔ بنا بریں پانی میں موجود مچھلی، بھینڑ کی پیٹھ پر اون، جانور کے پیٹ میں بچہ، تھن میں موجود دودھ، پکنے سے پہلے پھل، سخت ہونے سے پہلے دانہ اور حاضر سامان دیکھے اور الٹے پلٹے بغیر، نہیں بیچنا چاہیے اور اسی طرح غائب سامان کی صفت، نوعیت اور مقدار معین کا معلوم ہونا جواز بیع کے لئے ضروری ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ» (مسند احمد و فی سندہ مقال، ولہ شاہد یصلح بہ)

”پانی میں موجود مچھلی نہ خریدو یہ دھوکا ہے۔“

ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ حَتَّى يُطْعَمَ، أَوْ صَوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ» (سنن بیہقی و سنن دارقطنی و هو صالح)

”کھانے کے قابل ہونے سے پہلے کھجور بیچنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے، اسی طرح پیٹھ پر اون، تھن میں دودھ، یا دودھ میں گھی کی بیع (بھی ممنوع ہے)“

نیز انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُرْهَى، قَالَ: تَخْمَرٌ، وَقَالَ إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ فِيمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے سرخ ہونے سے پہلے پھلوں کی ”بیع“ منع کی ہے اور فرمایا کہ ”جب اللہ نے پھل کو روکا ہے (سرخ نہیں کیا) تو اپنے بھائی کا مال کیوں حلال سمجھتا ہے۔“

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے بیع ”لاماسہ“ اور ”منابذہ“ سے منع کیا ہے۔“

”لاماسہ“ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ لگا دے، اسے الٹ پلٹ کر نہ دیکھے (اور

سودا پکا ہو جائے اور ”منابذہ“ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا ہے اور دوسرا اس کی طرف، اور یہی ان کے مابین بیع قرار پائے، جبکہ دونوں صورتوں میں چیز کو غور سے نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی پوری جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ (موطا مالک)

(۶) ایک تجارت میں دو تجارتیں:

مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ ایک ”بیع“ میں دو بیع (یعنی دو ہرا سودا) کرے، بلکہ ہر سودا الگ الگ ہونا چاہئے، اس لئے کہ اس میں ابہام ہوتا ہے، جو ایذا کا سبب بنتا ہے اور پھر اس میں دوسرے کا ناحق مال کھایا جاتا ہے۔ ایک سو دسے میں دو سو دس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں مثلاً:

* ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ چیز نقد میں لے تو دس روپے میں اور اگر ادھار لے تو پندرہ روپے میں اور پھر اسی پر ”بیع“ ہو جائے اور یہ تعین نہ کیا جائے کہ کونسی ”بیع“ پختہ ہوئی ہے، نقد یا ادھار پر۔

* ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ میں تجھے یہ مکان فروخت کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تو مجھے فلاں فلاں چیز فروخت کرے۔

* ایک دینار کے عوض دو مختلف چیزوں میں سے ایک فروخت کرتا ہے، جبکہ اس کا تعین نہ کیا جائے کہ ”مشتری“ نے ان میں سے کونسی چیز خریدی ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے:

«إِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» (مسند أحمد وسنن ترمذی وصححه)

”آپ نے ایک ”بیع“ میں دو بیوع (یعنی ڈبل سو دسے) سے منع کیا ہے۔“

(۷) بیع العربون:

کسی بھی حال میں مسلمان کے لئے ”بیعانہ“ وصول کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیعانہ لینے سے منع کیا ہے۔ (موطا امام مالک)

امام مالک رحمہ اللہ نے ”بیعانہ“ کی توضیح میں لکھا ہے کہ ایک شخص کوئی چیز خریدتا ہے، یا جانور کرایہ پر لیتا ہے اور ایک دینار بیہنگی دے کر کہتا ہے کہ اگر میں نے بقیہ رقم ادا کر کے مسلمان نہ لیا یا جانور کرایہ پر حاصل نہ کیا تو یہ دینار تیرا ہو جائے گا۔^(۱)

(۱) یا بیچنے والا شرط لگائے کہ میں کچھ رقم بیہنگی لوں گا اگر تم باقی رقم ادا نہیں کرو گے تو تمہاری یہ رقم ضبط ہو جائے گی۔ ہاں اگر فریقین اس رقم کی واپسی پر متفق ہو جائیں تو پھر اس کی وصولی جائز ہو گی۔ واللہ اعلم۔ (ع۔ ر)

(۸) غیر موجود چیزوں کی تجارت:

مسلمان کے لئے وہی چیز بیچنا جائز ہے، جو اس کے پاس ہے، یا اس کی ملکیت میں ہے، کسی چیز کی عدم موجودگی، یا ملکیت سے پہلے فروخت کرنے میں دونوں کو تکلیف دہ صورت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خصوصاً جب وہ چیز دستیاب نہ ہو سکے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (أصحاب السنن)

”وہ چیز نہ بیچ جو تیرے پاس نہیں ہے۔“

اور فرمایا: «وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ قَبْلَ قَبْضِهِ» (صحیح بخاری)

”اور آپ نے قبضہ سے پہلے کسی چیز کی ”بیع“ سے منع کیا ہے۔“

(۹) قرض کے ساتھ قرض کی تجارت:

مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ ایسی ”بیع“ کرے جس میں ”سامان“ اور اس کی قیمت دونوں ادھار ہوں، کیونکہ یہ معدوم چیز کی ”بیع“ معدوم کے ساتھ ہے اور اسلام اسے جائز نہیں قرار دیتا، اس کی ایک مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے ایک کلو ”گندم“ ادھار لینی ہے، اور لینے سے پہلے ہی اس ”گندم“ کو کسی دوسرے آدمی کے پاس ایک سو روپے میں ادھار پر فروخت کر دے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ مثلاً آپ نے ایک آدمی سے بکری لینی ہے اور ادائیگی کا وقت آنے پر وہ بکری نہیں دے سکا تو کتا ہے یہ بکری ادھار پر مجھے فروخت کر دے۔ یہ ادھار چیز کو ادھار پر بیچنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَالِيَةِ بِالْكَالِيَةِ» (سنن بیہقی ومستدرک حاکم

وهو صحیح)

”اور رسول اللہ ﷺ نے قرض کے ساتھ قرض کی بیع کو ممنوع قرار دیا ہے۔“

(۱۰) بیع العینہ:

کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک چیز ادھار پر بیچ کر پھر ”مشرتی“ سے نقدی میں کم قیمت پر خرید کر لے، مثلاً دس روپے میں ادھار بیچ کر اس سے پانچ روپے نقد میں خرید لے، یہ ادھار والا سود ہے، جو اللہ کی کتاب، سنت رسول اللہ ﷺ اور اجماع امت کی رو سے حرام ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا ضَمَّنَ النَّاسُ بِالذَّنْبِ وَالذَّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكَوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا

دِينَهُمْ» (رواہ احمد و ابوداود و صحیحہ ابن القطان)

”جب لوگ دینار و درہم کے معاملہ میں کجسوس ہو جائیں اور ”بیع عینہ“ کرنے لگ جائیں اور بیلوں کی دموں کے پیچھے لگ جائیں اور جہاد چھوڑ دیں تو اللہ ان پر مصیبتیں ڈال دے گا اور اس وقت تک انہیں نہیں دور کرے گا جب تک کہ وہ اپنے دین میں واپس نہ آجائیں۔“

ایک عورت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا ”میں نے ایک غلام، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس آٹھ سو درہم میں اودھار پر فروخت کر دیا اور چھ سو درہم نقد میں خرید لیا ہے۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”تیری یہ خرید و فروخت بہت بری ہے، جبکہ زید رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ ﷺ کی معیت میں کیا ہوا جہاد باطل ہے، الّا یہ کہ وہ توبہ کرے۔“ (سنن دار قطنی و فی سندہ ضعف)

(۱۱) شہری کا دیہاتی کے سامان کو فروخت کرنا:

دیہاتی یا شہر سے دور رہنے والا بازار میں آج کے بھاؤ میں بیچنے کے لئے کوئی سامان لائے تو شہری کے لئے جائز نہیں کہ وہ اسے کہے کہ یہ سامان میرے پاس رکھ دے، میں اسے آج کے بعد روک کر زیادہ قیمت پر فروخت کر دوں گا جبکہ لوگوں کو اس سامان کی آج ہی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ، دَعَا النَّاسَ يَبِزُّقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (صحیح مسلم)

”شہری دیہاتی کے لئے نہ بیچے، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ ان کو ایک دوسرے سے روزی دیتا ہے۔“

(۱۲) تجارتی قافلوں کے منڈی پہنچنے سے پہلے ہی ان سے مال خرید لینا:

جب ایک مسلمان سنتا ہے کہ ایک قافلہ سامان لے کر شہر آ رہا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ قافلہ والوں سے راستہ میں مل کر شہر سے باہر ہی وہ سامان ان سے خرید لے، پھر شہر میں لا کر اپنی مرضی کے مطابق بیچے۔ اس لئے کہ اس میں قافلے کے تاجروں کے ساتھ دھوکا ہے اور ساتھ ہی شہر کے تاجروں اور صارفین کا بھی نقصان ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تجارتی قافلے کو (مارکیٹ سے باہر) نہ ملو اور کوئی شہری دیہاتی کے لئے (کوئی مال) فروخت نہ کرے۔“

(۱۳) دودھ روکے ہوئے جانوروں کی تجارت:

کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ بکری، گائے یا اونٹنی کا دودھ چند دن تک ان کے تھنوں میں

روکے رکھے تاکہ وہ دودھ سے بھرے ہوئے معلوم ہوں اور خریدار ان کی زیادہ قیمت دے، اس لئے کہ یہ دھوکا دہی کا ایک انداز ہے (کیونکہ وہ چند بار زیادہ دودھ دے گی اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق کم دودھ دے گی) اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تُصِرُّوْا الْإِبِلَ وَالنَّعَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اونٹنی اور بکری کا دودھ نہ روکو، اگر کوئی ایسا جانور خرید لیتا ہے تو دودھ دوہنے کے بعد اسے اختیار ہے کہ اپنے پاس رکھے اور اگر چاہے تو واپس کر دے اور ایک صاع کھجور (یا غلہ) بھی اس کے ساتھ دے۔“

(۱۳) جمعہ کی دوسری اذان کے بعد تجارت کرنا:

مسلمان جمعہ کی دوسری اذان (جس کے بعد امام منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے) کے بعد خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿بَنَاتِنَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُوذِعُوا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة ۹/۶۲)

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔“

(۱۵) درختوں پر پھلوں یا کھڑی فصل کی تجارت:

مسلمان بیل پر لگے انگوروں (کے وزن) کا اندازہ کر کے انہیں کشش (کی معین مقدار) کے عوض فروخت نہیں کرتا اور نہ ہی کھڑے کھیت کی متوقع آمدن کا اندازہ لگا کر اسے متعین کردہ غلہ کے عوض فروخت کرتا ہے اور نہ ہی درخت پر لگی کھجور کو اتاری ہوئی خشک کھجور کے عوض اندازے سے فروخت کرتا ہے۔^(۱) ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

(۱) اس بیع میں بیچنے والا اتاری ہوئی خشک کھجور کی ایک معلوم مقدار بطور قیمت نقد وصول کرتا ہے اس کے عوض اندازہ لگایا جاتا ہے کہ باغ کے اتنے درختوں کی کھجور جب وہ پک کر تیار ہو، اگر خریدار کے حوالے کر دی جائے تو اس کی قیمت پوری ہو جائے گی لیکن یہ ضمانت کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ ان درختوں کی کھجور جب پک کر تیار ہوگی تو ان کی پیداوار، اندازہ لگائے ہوئے وزن کے مطابق حاصل ہوگی یا نہیں؟ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

”نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابَنَةِ أَنْ يَبْنَعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبْنِعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبْنِعَهُ بِطَعَامٍ كَيْلًا، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ“ (صحیح بخاری)

”رسول اللہ ﷺ نے ”مزابنہ“ یعنی باغ کا پھل فروخت کرنا، اگر کھجور ہے تو (اتری ہوئی) خشک کھجور کے ماپ کے حساب سے، اگر انگور ہے تو کشمش کے ماپ کے حساب سے اور اگر کھیت ہے تو غلے کے وزن کے حساب سے، آپ نے ان تمام صورتوں سے منع کیا ہے۔“

البتہ اس میں سے ایک صورت مستثنیٰ ہے، جس کی رسول اللہ ﷺ نے رخصت دی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو اپنے باغ میں سے کھجور کا ایک یا زیادہ درخت، بہہ کر دیئے ان کی متوقع آمدنی پانچ وسق (ساڑھے سات سو کلو) خشک کھجور سے زائد نہیں ہے اب جسے درخت بہہ کئے گئے ہیں وہ ان سے تازہ کھجور حاصل کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً آتا ہے، اس کے بار بار آنے سے بہہ کرنے والے کے لئے کسی قسم کی تنگی پیدا ہوتی ہے چنانچہ وہ اس تنگی سے بچنے کے لیے اس آدمی کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے کہ وہ بہہ شدہ درختوں کی متوقع آمدن کا اندازہ لگا کر اس کے برابر اتری ہوئی خشک کھجور لے لے تو یہ ”بیع عریہ“ ہے اور جائز ہے۔^(۱)

(۱۶) بیع اشتیاء:

مسلمان اس انداز کی ”بیع“ بھی نہیں کرتے کہ ایک چیز بیچ دیں اور اس میں سے کچھ مجبول چیز مستثنیٰ کر لیں۔ ہاں اگر مستثنیٰ کی ہوئی چیز معلوم و متعین ہو تو اشتیاء جائز ہے، مثلاً ایک شخص باغ فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس باغ میں سے ایک یا دو درخت مستثنیٰ کرتا ہوں یعنی انہیں چھوڑ کر باقی درخت فروخت کرتا ہوں، اب اگر مستثنیٰ کئے ہوئے درخت متعین ہوں تو بیع صحیح ہے ورنہ نہیں۔ اس لئے کہ اس میں واضح دھوکا ہے (کیونکہ ممکن ہے باغ کا مالک پھل پکنے پر دو بہترین درختوں پر دعویٰ کر دے اس لئے سووے کے وقت ہی صراحت ہو جائے تو بہتر ہے) اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالشُّبْنَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ“ (سنن ترمذی و صححہ)

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) چونکہ اس سووے میں بیچنے والا معین مقدار والی کھجور لیتا ہے اور جو کھجور فروخت کرتا ہے اس کی مقدار غیر یقینی ہے لہذا یہ بیع حرام ہے۔ واللہ اعلم (ع) (۱) یا جسے درخت بہہ کئے گئے ہوں اسے باغ میں بیچنے میں تنگی ہو تو وہ بھی بہہ کرنے والے کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے کیونکہ اس اشتیائی صورت کا مقصد تنگی کو دور کرنا ہے واللہ اعلم (ع) (۱)

”رسول اللہ ﷺ نے محافلہ، مزایبہ اور استثنا سے منع کیا ہے، الایہ کہ معلوم ہو۔“^(۱)

پھل دار درختوں کی بیع

پانچواں مادہ

مسلمان کھجور یا کوئی اور درخت فروخت کرے اور کھجور کی تاہیر^(۲) ہو چکی ہے اور درخت کا پھل ظاہر بھی ہو گیا ہے تو اس سال کا پھل ”بائع“ کے لئے ہے، الایہ کہ ”مشتري“ بیع میں شرط لگا لے کہ پھل وہی لے گا اور اگر ”تاہیر“ نہیں ہوئی اور پھل بھی ظاہر نہیں ہوا تو پھل ”مشتري“ کا ہے۔

اس لئے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ فَمَمَرْتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَسْتَرْطَ الْمُبْتَاعُ» (صحیح

بخاری)

”جو شخص کھجور کا درخت فروخت کرتا ہے اور اس کی تاہیر ہو چکی ہے تو پھل ”بائع“ کا ہے، الایہ کہ ”مشتري“ شرط کرے۔“

سودی کاروبار اور تبادلہ نقدیات کا بیان

چھٹا مادہ

الف - سود

* تعریف سود:

چند مخصوص اموال میں زیادتی کا نام سود ہے، اس کی دو انواع ہیں۔ ایک ”سود زیادہ“ دوسرا ”سود ادھار“

سود زیادہ:

اصول ربویات^(۳) میں سے ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس کے ساتھ کمی بیشی میں کرنا۔ مثلاً ایک من گندم کی بیع سوا من گندم کے ساتھ، یا ایک صاع کھجور کی بیع ڈیڑھ صاع کھجور کے ساتھ یا ایک اوقیہ چاندی کی بیع ایک اوقیہ اور ایک درہم چاندی کے ساتھ وغیرہ (اس سود کو ربا الفضل کہا جاتا ہے)۔

(۱) محافلہ اور مزایبہ کی توضیح پہلے گزر چکی ہے۔ (الاشری)

(۲) نر کھجور کا بور مادہ کے سیپ میں ڈالنا تاہیر کہلاتا ہے۔ (الاشری)

(۳) اصول ربویات چھ ہیں: سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک۔ تفصیل آگے آرہی ہے۔ (الاشری) یعنی یہ چھ

سودی اجناس ہیں ان کے علاوہ ہر اس جنس پر بھی سود کے احکام نافذ ہوں گے جو (۱) خوراک کا کام دیتی ہو۔ (۲)

نالی یا وزن کی جاسکتی ہو۔ (۳) اور ذخیرہ کی جاسکتی ہو۔ واللہ اعلم (ع، ر)

سود ادھار:

اس کی دو قسمیں ہیں۔ جاہلی دور کا سود جس کی تحریم درج ذیل آیت مبارکہ میں نازل ہوئی ہے:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ (آل عمران ۱۳۰)

”اے ایمان والو! کئی گنا کر کے سود نہ کھاؤ۔“

جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص میعادی ادھار لے لیتا تھا، جب ادائیگی کی میعاد ختم ہو جاتی تو قرض خواہ مقروض سے کہتا کہ رقم ادا کرو ورنہ مزید میعاد کے عوض رقم میں اضافہ کرتا ہوں۔ اگر مقروض اس وقت بھی ادا نہ کرتا تو ایک مدت کے لئے مزید مال اس پر بڑھا دیتا اور اسی طرح کرتا رہتا یہاں تک کہ کچھ مدت بعد وہ رقم کئی گنا اس پر قرض قرار پاتی۔

جاہلی دور کے سود میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ کوئی شخص ایک مدت کے لئے دس دینار دیتا اور کتنا میں پندرہ دینار وصول کروں گا۔

”ربا النسيئة“ (یعنی سود ادھار) کی دوسری صورت یہ ہے کہ ”اصول ربویات“ میں سے کوئی چیز اپنی جنس کے ساتھ ادھار پر فروخت کرے۔ مثلاً سونا، سونے کے ساتھ ادھار پر یا چاندی چاندی کے ساتھ، کھجور، کھجور کے ساتھ اور گندم گندم کے ساتھ، چاہے دونوں برابر ہوں، مگر ایک طرف سے ادھار ہو تو یہ ”سود ادھار“ ہے۔^(۱)

* سود کا حکم:

سود کی ہمہ اقسام حرام ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاحْلَ اللَّهُ التَّبَعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة ۲۷۵)

”اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔“

نیز فرمان الہی ہے: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ (آل

عمران ۱۳۰)

(۱) ایک ہی جنس (مثلاً آنے کے بدلے آنے) کا تبادلہ جبکہ ایک طرف ادھار ہو، اگر بیع کے طور پر ہے تو یہ ممنوع ہے اور اگر قرض حسنة کے طور پر ہے تو پھر مستحب ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ سے اسی طرح ثابت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بیع میں دوسرے پر احسان کرنے کی بجائے اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے جبکہ قرض حسنة میں قرض لینے والا محض ضرورت کی بنا پر قرض لیتا ہے اور دینے والا از راہ ہمدردی (سود کے بغیر) قرض دیتا ہے۔ واللہ اعلم (محمد

عبدالجبار)

”اے ایمان والو! کئی گنا کر کے سود نہ کھاؤ۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ» (رواہ اصحاب السنن و صححہ الترمذی)

”اللہ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہوں اور لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔“

اور فرمایا: «دِرْهَمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً» (مسند احمد بسند صحیح)

”سود کا ایک درہم جو مرد جان بوجھ کر کھالے، وہ چھتیس بار زنا سے زیادہ (بھاری) ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا: «الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَسْرَهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» (رواہ الحاکم و صححہ)

”سود کے تمبر درجے ہیں، ان کا معمولی یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے اور سب سے بڑا سود مسلمان کی عزت تباہ کرنا ہے۔“

مزید فرمایا: «اجْتَنِبُوا السَّعِ الْمُبِيقَاتِ»

”سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ کیا ہیں؟ فرمایا:

«الْشَّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ کے ساتھ شرک، جادو، ایسی جان قتل کرنا جسے (بے عزت کرنا، لوٹنا یا قتل کرنا) اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن بھاگ جانا اور پاک و امن مومن، غافل عورتوں پر زنا کا الزام لگانا۔“

* سود کی حرمت کی حکمت:

شرعی احکام میں بندے کا امتحان مقصود ہے کہ وہ شریعت کے مطابق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی پابندی قبول کرتا ہے، یا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ سود کی حرمت میں مزید حکمتیں بھی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) مسلمان کے مال کی حفاظت مقصود ہے کہ کوئی اسے باطل طریقہ سے نہ کھا سکے۔

(۲) مال کمانے میں مسلمان کو اچھی کمائی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس میں حیلہ اور دھوکا نہ ہو اور

مسلمانوں میں باہمی مخالفت و بغض نہ بڑھنے پائے۔ مثلاً زراعت، صنعت اور صاف ستھری تجارت۔
(۳) ان تمام راستوں کو بند کیا گیا ہے، جن کے ذریعے مسلمان بھائیوں میں مخالفت و عناد اور بغض و کراہت پیدا ہو۔

(۴) مسلمان کو ان تمام کاموں سے بچانا مقصود ہے، جو اس کی ہلاکت و بربادی کا باعث بنیں، اس لئے کہ سود کھانے والا باغی اور ظالم ہے اور بجاوت و ظلم کا نتیجہ جہاں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ (یونس ۲۳/۱۰)

”اے لوگو! تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری جانوں پر ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ»
(صحیح مسلم)

”ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہو گا اور کنبجوسی سے بچو، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے (یعنی) ان کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے خون بہائیں اور محرمات کو حلال جائیں۔“

(۵) مسلمان کے سامنے نیکی کے راستے کھولنا، تاکہ اسے آخرت کے لئے ذخیرہ بنائے اور اپنے بھائی کو بے غرض ہو کر قرض دے، اور اگر تنگ دست ہے تو مہلت دے، آسانی مہیا کرے اور اللہ کی رضا کے لئے اس پر رحم کرے۔ اس طرح مسلمانوں میں باہمی محبت و مودت عام ہوگی اور اخوت و خلوص کا پرچار ہوگا۔

* سود کے احکام:

(۱) اصول ربویات:

جن چیزوں میں سود وقوع پذیر ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر چھ ہیں۔ سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (صحیح مسلم)

”سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ، گندم گندم کے ساتھ، جو جو کے ساتھ، کھجور کھجور کے ساتھ اور نمک نمک کے ساتھ تبادلہ میں نقد و نقد اور برابر ہونے چاہئیں۔“ (۱) اگر یہ اجناس

مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو، بیچ کر، بشرطیکہ اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو والا معاملہ ہو۔“
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور ائمہ نے ان چھ چیزوں پر ان اشیاء کو بھی قیاس کیا ہے جو ان کے
 ساتھ معنی اور علت میں یکساں ہیں، یعنی ماپی جانے والی اور وزن کی جانے والی، کھائی جانے والی اور ذبحہ
 رکھی جانے والی چیزیں مثلاً غلہ کی ہمہ اقسام، تیل کی ہمہ اقسام، شہد اور گوشت وغیرہ۔
 سعید بن المسیب فرماتے ہیں جو اشیاء پیمانے سے ماپی جاتی ہیں، یا انہیں تولا جاتا ہے، جن کا تعلق
 کھانے پینے سے ہے ان میں سود ہوتا ہے۔

(۲) تمام روایات میں تین وجوہات کی بنا پر سود ہوتا ہے:

(۱) جنس کو جنس کے ساتھ کم و بیش کر کے فروخت کیا جائے۔ جیسا کہ سونا سونا کے ساتھ تبادلہ میں
 اور گندم گندم کے ساتھ اور کھجور کھجور کے ساتھ کم و بیش کی صورت میں۔ امام بخاری اور مسلم روایت
 کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس برنی کھجور لائے تو آپ نے فرمایا ”بلال! یہ کھجور کہاں سے
 لائے ہو؟“ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”ہمارے پاس ردی کھجور تھی، اس کے دو صاع دے کر ایک صاع لایا
 ہوں، تاکہ آپ اسے کھائیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَوْءَا عَيْنُ الرَّبَّيَا، عَيْنُ الرَّبَّيَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ

(۱) یہاں چند امور قابل غور ہیں:

(الف) اگر ایک ہی جنس کے لین دین میں ادھار اور کمی بیشی دونوں باتوں کو جائز قرار دیا جائے تو لین دین کی
 بیسیوں شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور ان سب میں کسی نہ کسی طرح سود کا عنصر شامل ہو گا لہذا آپ نے ایک
 نہایت جامع قسم کا ارشاد فرمایا اس میں سواء بسواء کے الفاظ ربا الفضل کی نہی کے لیے ہیں اور یدایا کے الفاظ ربا
 النسیئہ کی نہی کے لیے آئے ہیں ”تجارت اور لین دین کے مسائل و احکام“ از مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ
 (ب) اگر ایک ہی جنس (مثلاً کھجور) کے تبادلہ میں کمتر کھجور کے عوض اعلیٰ کھجور حاصل کرنا مقصود ہو تو اس کا
 طریقہ یہ ہے کہ ردی کھجور بیچی جائے اور اس کی قیمت سے اعلیٰ کھجور خریدی جائے۔ یہی اصول دیگر سودی
 اجناس میں بھی چلے گا۔ واللہ اعلم (ع) (ر)

(ج) اور اگر دونوں طرف کی کھجور ہر لحاظ سے ایک ہی نوعیت اور معیار کی ہے تو پھر ان کے تبادلے کے لیے دو
 شرطیں ہیں (۱) مقدار میں دونوں برابر ہوں (۲) دونوں فریق موقعہ پر ہی ایک دوسرے سے کھجور وصول کریں۔ ان
 شرطوں سے شریعت کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا تبادلہ کیا نہی جائے کیونکہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر
 نہیں آتا لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ضرور ہی یہ تبادلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان دو شرطوں کے ساتھ کرے تا
 کہ وہ شریعت کی مخالفت اور سود کے شاہوں سے بچ جائے واللہ اعلم۔ (عبدالسلام کیلانی)

التَّمَرُ بِنَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ»

”اوہو! یہ تو عین سود ہے، یہ تو عین سود ہے، ایسے نہ کر، اگر تیرا ارادہ اچھی کھجور خریدنے کا ہو تو

گھٹیا بیچ دے اور پھر (اس قیمت سے) اچھی کھجور الگ خرید لے۔“

(۲) دو مختلف چیزوں کی ”بیچ“ مثلاً سونا چاندی کے ساتھ اور گندم کھجور کے ساتھ، جبکہ ایک حاضر

اور دوسری ادھار ہو۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ان میں سے غائب کو حاضر کے ساتھ نہ بیچو۔“

اور فرمایا: «بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ» (ایضاً)

”سونا چاندی کے ساتھ بیچو اور لین دین اسی وقت ہو جائے۔“

اور فرمایا: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (ایضاً)

”سونا چاندی کے عوض فروخت کرنا سود ہے، مگر یہ کہ لین دین اسی وقت ہو۔“

(۳) ایک چیز کا تبادلہ اپنی جنس کے ساتھ ہے اور مقدار میں دونوں برابر ہیں، مگر ان میں سے ایک

حاضر اور دوسری ادھار ہے مثلاً سونا کی بیچ سونا کے ساتھ برابر ہے، یا کھجور کی بیچ کھجور کے ساتھ برابر برابر

ہے۔ مگر ایک کا سونا یا کھجور ادھار ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«الْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”گندم گندم کے ساتھ سود ہے، مگر یہ کہ لین دین اسی وقت ہو جائے۔“

(۳) نقد ادائیگی اور اجناس کے مختلف ہونے کی صورت میں سود نہیں ہوتا:

یعنی ایک ایسی بیچ جس میں قیمت اور جس کی قیمت لگائی گئی ہے دونوں مختلف اجناس ہیں تو اس میں

سود نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں ادھار ہو۔ بنا بریں سونا کی بیچ چاندی کے ساتھ کم و بیش جائز ہے، اسی

طرح گندم کی بیچ کھجور کے ساتھ اور نمک کی بیچ جو کے ساتھ کم و بیش جائز ہے، جبکہ ان میں کوئی ایک

ادھار نہ ہو۔^(۱) اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (صحیح

مسلم)

”جب یہ اشیاء مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو بیچو، جبکہ لین دین دست بدست ہو جائے۔“

(۱) کہا جاتا ہے کہ اگر ادھار ہو بھی جائے تو کیا حرج ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ اس سے رسول

اللہ ﷺ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ (ع، ر)

اسی طرح ”بیع“ (یعنی بیچی جانے والی چیز) موجود ہے اور قیمت ادھار جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے جابر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدنا تھا اور قیمت ادھار تھی، اسی طرح قیمت حاضر ہے اور ”بیع“ یعنی جو چیز خریدنی ہے وہ ادھار ہے تو یہ بھی جائز ہے^(۱) جیسا کہ ”بیع سلم“ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو کسی چیز کی پیشگی خریداری کرتا ہے تو وہ معین ناپ اور مقررہ وزن میں ایک معین مدت تک کے لئے کرے۔“

اس ”بیع سلم“ میں پوری رقم پیشگی ادا کر دی جاتی ہے اور جنس کی ادائیگی فصل پکنے پر ہوتی ہے۔ لیکن مذکورہ شروط کے ساتھ۔^(۲)

(۴) سودی چیزوں کی اجناس کا بیان:

جسور صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ کرام رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ”سونا ایک جنس ہے اور چاندی الگ جنس۔ گندم الگ جنس ہے، جو الگ جنس اور کھجور کی تمام انواع ایک جنس ہیں، دالیں مختلف اجناس ہیں، مثلاً لوبیا ایک جنس ہے، چنا اس سے الگ جنس اور چاول ایک اور جنس۔ اسی طرح مکئی جنس ہے اور تیل کی تمام اقسام ایک ہی جنس شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح شہد الگ جنس ہے اور گوشت کی کئی اجناس ہیں۔ اونٹ کا گوشت ایک جنس ہے تو گائے کا گوشت الگ جنس اور اسی طرح بھیڑ کا گوشت ایک جنس اور پرندوں کا گوشت ایک جنس اور مختلف (اسی طرح) پھلیوں کا گوشت بھی ایک جنس کہلاتا ہے۔“

(۵) کھانے کی جن چیزوں میں سود نہیں ہوتا:

پھلوں اور سبزیوں میں سود نہیں ہے، اس لئے کہ ان کا ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا اور پہلے زمانہ میں ان کی مقدار کی دریافت کیل اور وزن کے ذریعہ نہیں تھی۔ نیز یہ بنیادی طور پر غذا میں داخل نہیں ہیں، جن انداز میں دانے اور گوشت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے صریح نصوص وارد ہیں۔

(۱) یہ صورت ان سودوں میں جائز ہے جن میں کسی سودی جنس یا اجناس کا تبادلہ نہیں کیا جاتا ظاہر ہے کہ زندہ

اونٹ کا شمار سودی اجناس میں نہیں ہوتا۔ (ع، ر)

(۲) اس بیع کا مفصل بیان ”ساتواں مادہ“ میں آ رہا ہے۔ (ع، ر)

تنبیہات:

* سودی بینک: اس دور میں اسلامی ممالک میں بھی بالعموم بینکوں میں سودی کاروبار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ لین دین شدید ضرورت کے وقت تو جائز ہے، جبکہ عام حالات میں نہیں، جیسے کسی کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں تحویل رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بنا پر مخلص مسلمان بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ جدید اسلامی بینکوں کا اجرا کریں جو سودی معاملات سے پاک ہوں۔

* متوقع اسلامی بینکوں کی صورت:

ہم اس اسلامی بینک کی ایک مختصر تصویر پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ کسی شہر میں مسلمان بھائی باہم مل بیٹھیں اور ایک ادارہ قائم کریں جس کا نام ”خزانہ“ الجماعہ ہو سکتا ہے، ایک شخص کو محافظ مقرر کریں، جو اس کے چلانے کی ذمہ داری قبول کر لے اور اس خزانہ کے مقاصد درج ذیل ہوں:

(۱) امانتیں وصول کرنا، یعنی احباب کی رقموں کی مفت حفاظت۔

(۲) مسلمان بھائیوں کے لئے قرضہ جات کا اجرا۔

(۳) ذرائع آمدنی میں مشارکت، یعنی کاشتکاری، تجارت، تعمیر اور صنعت کے ان میدانوں میں سرمایہ لگانا جہاں ادارہ کو منافع حاصل ہونے کی توقع ہو۔

(۴) ایک شہر سے دوسرے شہر میں رقم منتقل کرنے کے مفت انتظامات، بشرطیکہ اس شہر میں اس بینک کی شاخ موجود ہو۔

(۵) سال گزرنے پر خزانہ کے حسابات صاف کر لئے جائیں اور منافع حصہ داروں میں حصہ رسد کے مطابق بانٹ دیا جائے۔

* بیمہ پالیسی: اگر کچھ لوگ ایک مشترکہ سرمایہ (فند) قائم کریں، جس میں ماہانہ یا جس مدت پر اتفاق ہو جائے ایک مخصوص شرح سے رقم جمع کریں اور جس میں بنیادی غرض یہ ہو کہ اگر مشارکت کے کاروبار میں اتفاقیہ کوئی حادثہ ہو جائے، مثلاً آگ لگنا، جہاز کا ڈوبنا، گاڑیوں کا ٹکرانا وغیرہ تو پالیسی میں شریک شخص اتنی رقم لے سکے جس سے وہ اپنا نقصان پورا کر لے (اگر اپنی جمع کردہ دولت سے زیادہ لے رہا ہے تو زائد حصہ قرض ہو گا جس کی ادائیگی اس کے ذمہ ہوگی) البتہ اس میں درج ذیل باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

(۱) حصہ داری میں اصل غرض اللہ کی رضا ہونی چاہیے تاکہ اس پر اسے اجر و ثواب ملے۔

(۲) مصیبت زدہ حصہ داروں کو مساویانہ انداز پر رقوم دی جائیں گی، جس کا تعین اس پالیسی میں کر دیا

جائے جس پر یہ متفق ہوئے تھے۔

(۳) حصہ داروں کی جمع شدہ دولت کو تجارت میں مضاربت^(۱) کی شکل میں تعمیرات اور صنعت کے اداروں میں منافع حاصل کرنے کے لئے لگانا جائز ہے اور اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔

ب۔ صرف یعنی کرنسی کا باہمی تبادلہ

* صرف کی تعریف:

سونا کے دینار کی ”بیع“ چاندی کے درہم کے ساتھ کرنا ”صرف“ کہلاتی ہے۔ جسے تبادلہ نقدیات کہہ سکتے ہیں۔

* نقدی کے باہمی تبادلے کا حکم:

یہ تبادلہ جائز ہے، اس لئے کہ یہ بھی ایک بیع ہی ہے جو کتاب و سنت کی رو سے جائز اور مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة ۲/۲۷۵)

”اور اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«يَبْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سونا کو چاندی کے ساتھ جس طرح چاہو فروخت کرو، اگر لیں دین دست بدست ہو۔“

* نقدی کے باہمی تبادلے کی حکمت:

ضرورت کے وقت مسلمان اپنی رقم سے فائدہ اٹھا سکے (اگر ایک سکہ کا تبادلہ دوسرے سکہ میں نہ ہو سکتا ہوتا تو اسے بہت تنگی پیش آتی)

* نقدی کے باہمی تبادلہ کی شرطیں:

تبادلہ اس صورت میں جائز ہو گا جب اسی مجلس میں فریقین دست بدست اپنی اپنی رقم کو لے لیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«يَبْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”سونا چاندی کے ساتھ جس طرح چاہو بیجو، جب معاملہ ”اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو“ والا ہو۔“

(۱) مضاربت کا بیان چوتھی فصل (دوسرا مادہ) میں آ رہا ہے۔ (ع ر)

طلحہ بن عبید اللہؓ نے مالک بن اوس کو دینار دیئے تاکہ وہ ان کے عوض میں انہیں درہم دے۔ مالک بن اوس نے کہا میرا خازن جگل سے آجائے تو پھر درہم کی ادائیگی کروں گا اس پر عمر بن خطابؓ نے فرمایا ”طلحہ! درہم لئے بغیر اس سے جدا نہ ہونا“ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (أَيْضًا)

”سونے کا تبادلہ چاندی کے ساتھ سود ہے، الا یہ کہ لین دین اسی وقت ہو جائے۔“

* نقدی کے باہمی تبادلے کے احکام:

(۱) سونے کا وزن اور چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ اس صورت میں جائز ہے کہ دونوں کا وزن ایک ہو، اس لئے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (صحيح بخاري وصحيح مسلم)

”سونے کے عوض سونا نہ بیچو، مگر یہ کہ برابر برابر ہوں، اور ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے نہ بیچو اور چاندی کے عوض چاندی نہ بیچو مگر یہ کہ برابر ہو اور ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے نہ بیچو اور غائب کو حاضر (یعنی ادھار کو نقد) کے بدلے نہ بیچو (یعنی دونوں طرف نقد ادائیگی ہونی چاہیے)۔“

(۲) اگر جنس مختلف ہو تو کمی و بیشی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تبادلہ اس مجلس میں ہو جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (صحيح بخاري وصحيح مسلم)

”سونے کے بدلے سونا سود ہے، مگر یہ کہ دست بدست ہو، اور چاندی کے بدلے چاندی سود مگر یہ کہ دست بدست ہو۔“

اس ”بیع“ میں دوسری شرط یہ ہے کہ اسی ”مجلس بیع“ میں تبادلہ ہو جائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا» (صحيح مسلم)

”جب یہ چیزیں مختلف ہوں تو جس طرح مرضی آئے فروخت کرو، جبکہ تبادلہ اسی وقت ہو جائے۔“

(۳) نقدی کا تبادلہ کرنے والے تقابض (ایک دوسرے سے نقدی وصول کرنے) سے پہلے جدا ہو

جائیں تو تبادلہ کا عدم ہو جائے گا،^(۱) اس لئے کہ آپ کے فرمان «يَدَا بِيَدٍ» اور «إِلَاهَاءَ وَهَاءَ» کا تقاضا یہی ہے۔

بیع سلم (سلف)

ساتواں ماڈل

* بیع سلم کی تعریف: اسے ”بیع سلف“ بھی کہا جاتا ہے، جس میں ایک مسلمان سامان خریدتا ہے، جس کی صفت معلوم ہے، بائع سے سامان وصول کرنے کا وقت بھی معلوم ہے اور وہ سودا طے ہوتے ہی ”بائع“ کو پوری رقم پیشگی دے دیتا ہے اور معین میعاد آنے پر اس سے سامان وصول کر لیتا ہے۔

* بیع سلم کا حکم:

اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بیع جائز ہے، اس لئے کہ یہ بھی بیع (خرید و فروخت) ہے اور یہاں عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص کسی چیز کی پیشگی رقم دیتا ہے تو وہ معین ناپ (یا) مقررہ وزن میں ایک معین مدت تک کے لئے سودا کرے۔“

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سال دو سال اور تین سال کی میعاد پر ”بیع سلم“ کرتے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

* بیع سلم کی شرائط:

(۱) قیمت نقد، ہو، مثلاً سونا یا چاندی یا نوٹ۔ اس طرح سودی چیز اپنی مثل کے ساتھ ادھار پر فروخت نہ ہو سکے گی۔

(۲) ”میع“ کا تعین صفت کے ساتھ اس طرح ہو کہ اس کی جنس، نوع اور مقدار معلوم ہو جائے، تاکہ بعد میں فریقین کے مابین کسی قسم کا جھگڑا اور نزاع وقوع پذیر نہ ہو کہ جس سے ان کے مابین عداوت و دشمنی واقع ہو جائے۔

(۳) وقت ادائیگی معلوم ہو اور واضح طور پر اس کا تعین کر دیا جائے۔ مثلاً ایک ماہ یا دو ماہ۔

(۱) لہذا جس فریق نے ادائیگی کر دی تھی وہ دوسرے فریق سے اپنے کرنسی واپس لے لے گا اور جب دونوں کے پاس کرنسی موجود ہوگی تو اس وقت وہ نئے سرے سے دست بہ دست تبادلہ کریں گے۔ (ع، ر)

(۴) قیمت اسی مجلس میں ”باع“ وصول کر لے، تاکہ ادھار کی بیع ادھار کے ساتھ نہ ہو جائے جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔

ان شرطوں کی دلیل یہ فرمان نبوی ﷺ ہے:

«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤَسِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو کسی چیز کی بیعگی رقم دیتا ہے تو وہ معین ناپ اور مقررہ وزن میں ایک معین وقت تک کے لئے ایسا کرے۔“^(۱)

* بیع سلم کے احکام:

(۱) میعاد ادائیگی اتنی ہو کہ اس مدت میں قیمت کا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہو، مثلاً ایک ماہ یا دو ماہ، اس لئے کہ دو چار دن کی مدت کا حکم عام ”بیع“ والا ہے اور ”بیع“ میں یہ شرط ہے کہ بیع کو اچھی طرح دیکھ لے، یا اس کی معرفت حاصل کر لے۔

(۲) وقت ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت مطلوبہ جنس کا پایا جانا ممکن ہو، لہذا ہمارے کے موسم کو تازہ کھجور کی ادائیگی کا وقت یا سردیوں میں انگور کی ادائیگی کا وقت مقرر نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ اس صورت میں مسلمانوں میں اختلاف واقع ہو گا۔

(۳) اگر ”معاہدہ بیع“ میں ادائیگی کی جگہ کا تعین نہیں کیا گیا تو ”مقام معاہدہ“ ہی ادائیگی کی جگہ طے پائے گا، اگر جگہ کا تعین کیا گیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اس بارے میں جس جگہ ادائیگی پر دونوں متفق ہوں، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس لئے کہ مسلمان معاملات میں جو شرطیں طے کر لیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

* بیع سلم کا تحریری نمونہ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھے ”فلاں نے اپنے لئے فلاں سے بقائمی صحت اور ہوش و حواس اپنے اختیار سے ایک مکان جو فلاں شریفا فلاں بستی میں واقع ہے اس کا رقبہ، عمارت اوپر نیچے سمیت خریدا ہے، مکان اس پوزیشن میں ہے جو مشاہدہ کے مطابق ہے اور مکان کے بارے میں صفات کاملہ مذکورہ پر

(۱) بیع سلم کے سودے میں چار چیزوں کا تعین ضروری ہے جس، قیمت، مقدار اور مدت اور اس کی یہ بھی شرط ہے کہ مشتری جب تک بائع سے مطلوبہ جنس خود وصول نہ کر لے یہ سودا کسی دوسرے خریدار کی طرف منتقل نہیں کر سکتا (عبدالرحمن کیلانی)

دونوں کا اتفاق ہے۔ جس کے مشرق میں مکان مملوکہ فلاں ہے اور مغرب و شمال اور جنوب میں فلاں فلاں چیزیں ہیں۔

مکان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دروازے، چوکھٹیں، لکڑیاں، اینٹیں، وغیرہ وغیرہ ہیں، سب اس ”بیع“ میں داخل ہیں۔ مکان کی جملہ منفعتیں، راستے، اوپر نیچے کے حصے اور اندرون و بیرون منافع شرعی طریقہ سے فروخت ہو رہے ہیں، جن میں سے کوئی چیز بھی مستثنیٰ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور شرط ہے جس سے بیع فاسد اور باطل ہو جائے۔ مکان کی قیمت اتنی طے ہوئی ہے کہ جو ”مشتري“ نے ”بائع“ کے سپرد کر دی ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے، مزید یہ کہ ”بائع“ نے مکان مذکورہ مکمل طور پر مع شمولات جن کا تذکرہ اوپر تحریر ہے اور جس کا حدود اربعہ اوپر بیان ہوا ہے ”مشتري“ کے سپرد کر دیا ہے اور اس نے اس پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ خرید و فروخت کرنے والے دونوں افراد نے ایک دوسرے کو اس بیع میں اختیار دیا تھا جسے دونوں نے اپنا اپنا اختیار و مرضی استعمال کرتے ہوئے رد کر کے ”عقد“ کو پختہ کر لیا ہے اور دونوں کے جاننے والے گواہوں کے دستخط اور تصدیق کے بعد ”بائع“ و ”مشتري“ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔

”مشتري“ فلاں ”بائع“ فلاں اور تحریر مؤرخہ فلاں۔

* بیع سلم کی تحریر کا ایک اور نمونہ:

اللہ کی تعریف و حمد کے بعد لکھے ”میں فلاں اقرار کرتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں کہ اس نے فلاں شخص سے اتنی رقم وصول کر لی ہے اور اس کے عوض میں فلاں شہر کے ماپ سے فلاں قسم کی گندم کی اتنی مقدار پورے دو ماہ بعد بمقام فلاں ادا کر دوں گا۔ میں اس ادائیگی کی قدرت کا اعتراف کرتا ہوں اور ”مجلس عقد“ میں شرعی طریقے کے مطابق میں نے رقم وصول کر لی ہے جو کہ اتنی ہے۔ یہ معاہدہ مؤرخہ ----- کو طے پایا۔ نام، دستخط اور تاریخ

شفعہ کا بیان

آٹھواں ماہہ

* شفعہ کی تعریف: ایک شخص نے مشترکہ جائیداد میں سے اپنا حصہ اپنے شریک کی بجائے کسی اور کو فروخت کر دیا تو دوسرے شریک کا اس حصہ کو خریدنے کا استحقاق ”حق شفعہ“ کہلاتا ہے۔

شفعہ کے احکام:

(۱) اس کا شرعی ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شفعہ کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے غیر منقسم چیز میں ”شفعہ“ کا فیصلہ دیا ہے“ (اور) جب تقسیم ہو کر الگ الگ حد بندی ہو جائے اور راستے تلف ہو جائیں تو اس وقت ”شفعہ“ نہیں ہے۔“ (صحیح بخاری و

صحیح مسلم

(۲) شفعہ ان چیزوں میں ثابت ہے جو تقسیم ہو سکیں، اگر چیز تقسیم کے قابل نہیں، جیسا کہ غسل خانے، پکیاں اور تنگ مکانات تو ان میں شفعہ نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْشُّفْعَةُ فِيمَا يُنْقَسِمُ»

”شفعہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جو تقسیم ہو سکتی ہوں۔“

(۳) اور ان چیزوں میں ”شفعہ“ نہیں ہے جو تقسیم ہو چکی ہیں اور ان کی حد بندی کر دی گئی ہے اور آنے جانے کے راستے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”پس جب حد بندی ہو جائے اور راستے مختلف ہو جائیں تو ”شفعہ“ نہیں ہے۔“

اور اس لئے بھی کہ تقسیم کے بعد وہ ایک دوسرے کے صرف ہمسائے ہیں، شریک نہیں اور صحیح مذہب یہی ہے کہ محض ہمسایہ کے لئے ”شفعہ“ نہیں ہوتا۔^(۱)

(۴) منقول چیزوں، مثلاً کپڑے اور جانوروں میں بھی ”شفعہ“ نہیں ہے۔ شفعہ زمین، عمارت اور باغ وغیرہ میں ہو سکتا ہے، اس لئے کہ ان کے علاوہ دیگر چیزوں میں شفعہ کا حق رکھنے والے حصہ دار کو کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہے کہ وہ اسے ”شفعہ“ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرے۔^(۲)

(۵) اگر ایک شریک اپنا حصہ کسی تیسرے آدمی کو فروخت کرتا ہے اور اس کا دوسرا شریک اس معاہدہ بیع میں حاضر ہے، یا اسے بیع کا علم ہے اور وہ شفعہ کا مطالبہ نہیں کرتا تو اس کا ”حق شفعہ“ ساقط ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے:

(۱) جب تک کہ اس کا حصہ نہ ہو البتہ اگر بیچنے والا اخلاقی طور پر اپنے ہمسائے سے پوچھ بے تو یہ الگ بات ہے۔
واللہ اعلم۔ (ع) ر

(۲) اگر مشتری کہ جائیداد غیر منقول ہو اور ایک حصہ دار اپنا حصہ اپنے شریک کی بجائے کسی تیسرے آدمی کو فروخت کر دے تو اس میں اس کے شریک کو دو نقصان ہوتے ہیں:

(الف) اسے اپنے پڑوس میں مزید جائیداد کی ضرورت تھی اور وہ قوت خرید بھی رکھتا تھا مگر وہ جائیداد کسی اور کو فروخت کر دی گئی اب یہ بے چارہ کہیں دور سے ضرورت کی باقی جائیداد خریدے گا۔

(ب) نیا خریدار اگر پسندیدہ آدمی نہ ہو تو اسے برا ساتھی بھی برداشت کرنا پڑے گا اس کے برعکس منقولہ جائیداد میں یہ نقصان نہیں ہوتا لہذا اس میں شفعہ بھی نہیں ہوتا واللہ اعلم (محمد سلیم کیلانی)

«الْشُّفَعَةُ لِمَنْ وَأَنْبَهَا» (مصنف عبدالرزاق من قول ابن شریح)
 ”شفعہ اس کے لئے ہے جو فوراً دعویٰ کرے۔“

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے:

«الْشُّفَعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» (سنن ابن ماجہ وفيہ ضعف)
 ”شفعہ اونٹ کا بندھن کھولنے کی طرح ہے۔“

ہاں صاحب حق اگر غائب ہے تو وہ کئی سال بعد بھی شفیع کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

(۶) اگر ”مشتری“ نے ایک حصہ دار سے اس کا حصہ خرید کر اسے وقف یا ہبہ یا خیرات کر دیا ہے تو ”شفیع“ ساقط ہو جائے گا، اس لئے کہ ”شفیع“ بحال رہنے سے نیکی کے یہ کام باطل ہو جائیں گے اور نیکی کے کام کو بحال رکھنا ”شفیع“ کو بحال کرنے سے بہتر ہے، کہ جس میں محض ایک موہوم نقصان کا ازالہ مطلوب ہوتا ہے۔

(۷) خرید کردہ چیز کی بڑھوتری اگر اس سے علیحدہ ہے تو بڑھوتری ”مشتری“ لے گا۔ اگر سفید رقبہ پر عمارت بنا لی یا باغ لگا لیا تو قیمت ادا کر کے اسے ”شفیع“ لے سکتا ہے، لیکن اگر رقبہ سے اسے صاف کرنا چاہتا ہے تو نقصان کی ذمہ داری اسی پر ہے اس لئے کہ نہ اس کا نقصان ہو اور نہ یہ نقصان دے۔^(۱)

(۸) ”شفیع“ کے لئے ذمہ داری ”مشتری“ پر ہے، اور مشتری کے لئے ضامن ”بائع“ ہے،^(۲) اگر اس چیز میں کسی طرح کا کوئی معاملہ ہے تو مذکورہ طریق سے اس کا حل ہو گا۔
 (۹) ”حق شفیع“ نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے۔^(۳) لہذا جس کے لئے ”حق شفیع“

(۱) یعنی اگر کسی شخص نے ایک حصہ دار سے اس کے حصے کی زمین خرید لی اور اس میں کوئی چیز کاشت کر لی، باغ لگا لیا یا کوئی عمارت بنا لی بعد میں ایک شخص آکر شفیع کا دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کا دعویٰ صرف زمین کے متعلق ہو گا اس کی پیدوار یا عمارت کے متعلق نہیں کیونکہ یہ مشتری کی منت ہے اور اس پر اسی کا حق ہے اگر شفیع کا دعویدار اس کی قیمت مشتری کو دے دے تو وہ یہ بڑھوتری لے سکتا ہے اور اگر بنی بنائی عمارت کو گرانا چاہتا ہے تو بھی نقصان حق شفیع والا برداشت کرے گا۔ واللہ اعلم (محمد سلیم کیلانی)

(۲) یعنی اگر شفیع کرنے والے حصہ دار کو کوئی اعتراض ہے تو وہ مشتری کے پاس جائے گا اور مشتری بائع (پہلے حصہ دار) کی طرف، واللہ اعلم۔ (ع، ر)

(۳) مثلاً جائیداد میں امجد اور اکرم دونوں شریک ہیں امجد، اکرم کو بتائے بغیر اپنا حصہ فروخت کر دیتا ہے اور اکرم خود شفیع کا دعویٰ کرنے کی بجائے اپنا حصہ جاوید کو بیچتا یا ہبہ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم شفیع کا دعویٰ کر دو

واللہ اعلم۔ (ع، ر)

ثابت ہے، وہ اسے بیچ سکتا ہے اور نہ بہہ کر سکتا ہے، اس لئے کہ اس کی ”بیع“ یا ”بیمہ“ اس غرض کے منافی ہے جس کی وجہ سے یہ مشروع ہے، یعنی شریک سے نقصان کا ازالہ۔

اقالہ کا بیان

نواں مادہ

* اقالہ کی تعریف:

اگر ”مشری“ یا ”باع“ یا دونوں بیع پر نام ہوں تو قیمت اور خریدی ہوئی چیز ایک دوسرے کو واپس کر کے سودا منسوخ کرنا ”اقالہ“ کہلاتا ہے۔

* اقالہ کا حکم:

اگر ایک فریق ”اقالہ“ کا مطالبہ کرے تو ”بیع“ واپس کرنا مستحب اور قابل اجر ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللَّهُ عَشْرَتَهُ» (سنن أبي داود، سنن ابن ماجه)
و مستدرک حاکم و صححه

”جو مسلمان کی ”بیع“ واپس کر دے، اللہ اس کی لغزشیں معاف کر دے گا۔“

اور فرمایا: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (سنن بیہقی بسند صحیح)
”جو نادم کو بیع واپس کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف کر دے۔“

* اقالہ کے احکام:

(۱) کیا ”اقالہ“ پہلی بیع کو فسخ کرنا ہے، یا یہ جدید بیع شمار ہوتی ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ”اقالہ“ ست پہلی بیع منسوخ ہوتی ہے جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اسے ایک نیا سودا قرار دیتے ہیں۔

(۲) اگر فروخت شدہ چیز کا کچھ حصہ تلف ہو جائے تو باقی چیز میں ”اقالہ“ جائز ہے۔

(۳) ”اقالہ“ کے وقت قیمت میں کمی بیشی نہیں ہوگی، ورنہ ”اقالہ“ نہیں رہے گا، بلکہ یہ نئی ”بیع“ ہو جائے گی اور اس پر ”بیع“ کے احکام جاری ہوں گے۔ یعنی بیع اگر مشترکہ جائیداد تھی تو دوسرے شریک کے لیے ”شفعہ“ ثابت ہو جائے گا، اور اگر بیع طعام تھا تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہو گا اور ”بیع“ کے الفاظ وغیرہ کی پابندی کی جائے گی۔

چوتھی فصل

جملہ عقود و معاہدات

[اس میں آٹھ مادے ہیں]

شراکت کے احکام

پہلا مادہ

الف - شراکت کی دلیل:

اللہ کے اس فرمان کی رو سے کسی چیز میں اشتراک کرنا ثابت ہے۔

﴿ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ (النساء ۴/ ۱۲)

”تو وہ تہائی میں شریک ہیں“

اور فرمایا:

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ (ص ۳۸/ ۲۴)

”ہمت سے حصہ دار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿ يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ﴾ (رواہ ابو داؤد

وسکت عنہ وأعله ابن القطن وصححه الحاكم)

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں دو حصہ داروں میں تیسرا ہوں (میری مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے)“

جب تک ان میں سے ایک دوسرے کی خیانت نہ کرے۔“

ب - شراکت کی تعریف:

دو یا زیادہ اشخاص کسی مال میں حصہ دار بن جائیں جو وراثت یا کسی اور (جائز) طریقے سے انہیں حاصل ہو یا اقطاع میں انہوں نے اسے اکٹھا کیا اور پھر مشترکہ طور پر اس میں ایسا یا اسے صنعت اور زراعت میں لگائیں۔ اس کو عرف میں شراکت کان دیا جاتا ہے اور اس کی درج ذیل اقسام ہیں:

* شرکہ العنان:

دو یا زیادہ اشخاص مشترکہ مال میں منافع حاصل کرنے کے لئے کاروبار کرتے ہیں، باہم طور کہ ہر ایک کو اس کے اصل حصہ کی نسبت سے منافع ملے گا اور اگر خسارہ ہو تو وہ بھی اسی نسبت سے حصہ

داروں پر تقسیم ہو گا اور ہر ایک کو اس مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، اپنی طرف سے بذات خود بھی اور اپنے شرکاء کی طرف سے نمائندہ ہونے کی صورت میں بھی۔ اسی طرح خرید و فروخت، اور لین دین میں بھی سب مجاز ہوں گے اور ہر ایک اسی مشترکہ مال کے قرضہ جات کا مطالبہ کر سکے گا۔ مال میں اگر کوئی عیب پایا گیا تو ہر ایک اسے رد کرنے کا مجاز ہو گا۔ مختصر یہ کہ کمپنی کے فائدہ میں جو بھی معاملہ ہو گا، ہر شریک اسے سرانجام دے سکے گا۔

* شرکہ العنان کی شرائط صحت:

(۱) مذکورہ اشتراک صرف مسلمانوں کے درمیان ہو، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ کافر سودی کاروبار کرے، یا اس میں حرام مال شامل کر دے، ہاں اگر کمپنی کے اموال میں خرید و فروخت کی ذمہ داری مسلمان کے ہاتھ میں ہے تو غیر مسلم کے حصہ دار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں حرام مال کے شامل ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔

(۲) اصل مال معلوم ہو اور اسی طرح حصہ داروں کے اموال کے حصے بھی معلوم ہوں، اس لئے کہ منافع اور خسارہ کی تقسیم اسی بنیاد پر ہوگی۔ اگر اصل مال یا حصہ داروں کے حصص کا تعین نہ ہو تو اس طرح ایک دوسرے کے اموال حرام ذرائع سے کھانے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، جبکہ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرہ ۲/۱۸۸) ”اپنے مال آپس میں باطل ذریعہ سے نہ کھاؤ۔“

(۳) منافع کی تقسیم معروف (اور حصص کے) انداز پر ہو، اس طرح نہ ہو کہ بھیڑ کے کاروبار کا منافع فلاں کا اور اون کا منافع دوسرے کا، اس لئے کہ اس میں دھوکا دہی ہے جو کہ حرام ہے۔

(۴) اصل مال نقدی کی صورت میں جمع ہو گا، اگر کسی کے پاس سامان ہے اور وہ اشتراک کرنا چاہتا ہے تو سامان بیچ کر نقدی کی صورت میں مال جمع کرا کر کمپنی میں حصہ دار بنے۔ اس لئے کہ سامان کی قیمت مجہول ہے (معلوم نہیں ہے) اور معاملات میں جعل شرعاً ممنوع ہے، اس لئے کہ اس میں حقوق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور باطل ذریعہ سے مال کھانے کا امکان بھی۔

(۵) ہر حصہ دار اپنے حصص کے تناسب سے کام کرے، جس کا ۱/۴ (چوتھائی) حصہ ہو، وہ چار دنوں میں ایک دن کام کرے اور اگر کام کرنے کے لئے مزدور رکھنے ہوں تو اس کی مزدوری حصہ داروں کے حصص کی نسبت سے دی جائے گی۔

(۶) اگر کوئی حصہ دار فوراً ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو شرکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ”اولیاء میت“ اور ”اولیاء مجنون“ کو اختیار ہے، چاہیں تو سابق شرطوں پر اشتراک بحال رکھیں، یا ختم کر دیں۔

* شرکہ الابدان:

اس میں دو یا زیادہ اشخاص باہمی سمجھوتہ کرتے ہیں کہ کسی کام کرنے میں مثلاً سلائی کرنے یا کپڑے وغیرہ دھونے میں ہر ایک جو بھی مزدوری کرے گا سب اس میں برابر کے حصہ دار ہوں گے، یا جس نسبت سے طے کریں۔ اس کے جواز کی دلیل یہ حدیث ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن سمجھوتہ کیا کہ آج جو ہمیں مال غنیمت حاصل ہو گا اس میں سب برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ چنانچہ عمار رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کوئی چیز نہ لائے اور سعد رضی اللہ عنہ دو قیدی لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشارکت کو بحال رکھا۔ (سنن ابی داؤد۔ حدیث صحیح)

یاد رہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت مال غنیمت کی تقسیم مشروع نہیں ہوئی تھی۔

* شرکہ الابدان کے احکام:

(۱) کسی ٹھیکیدار یا صاحب اجرت سے اجرت طلب کرنے اور لینے کا دونوں حصہ داروں کو اختیار ہے۔

(۲) اگر ایک بیمار ہو جائے یا کسی عذر کی بنا پر کام پر نہ آسکے تو جو ایک کمائے گا اس میں دونوں حصہ دار ہوں گے۔

(۳) اگر غیر حاضری کی مدت یا بیماری طویل ہو جائے تو تندرست حصہ دار اس کی بجائے ایک مزدور رکھ لے جس کی مزدوری وہ بیمار یا غائب کے حصہ میں سے دے گا۔

(۴) اگر ان میں سے ایک حصہ دار کام کے لئے آنے سے معذرت کر لے تو دوسرے کو اس کی شرکت فتح کر دینے کا اختیار ہو گا۔

* شرکہ الوجوہ:

دو یا زیادہ اشخاص ایک چیز اکٹھے خریدتے ہیں اور پھر اسے فروخت کر دیتے ہیں، اس میں جو منافع ہو گا وہ دونوں برابر برابر لیں گے، اگر نقصان ہو تو وہ بھی اسی طرح۔

* شرکہ المفاوضہ:

یہ ”شرکت عنان“ ”وجوہ“ اور ”ابدان“ کے علاوہ ”مضاربت“ کو بھی شامل ہے۔ اس میں ہر حصہ دار اپنے ساتھی کو مالی اور بدنی اشتراک کے جملہ اختیارات تفویض کر دیتا ہے بلکہ ہر شریک خرید و فروخت اور مضاربت کے اختیارات کا حامل ہوتا ہے اسی طرح ”وکالت“ ”خصوصت“ اور ”رہن“ میں بھی دونوں حصہ دار کلی اختیار کے مالک ہوتے ہیں۔ منافع اور خسارہ کی جو شرح وہ باہم طے کر لیں گے، اسی کے مطابق اس کا نفاذ ہو گا۔

مضاربت کا بیان

دوسرا مادہ

* مضاربت کی تعریف:

”مضاربت“ کو ”قراض“ بھی کہتے ہیں، یعنی مال ایک شخص فراہم کرے اور اس میں کاروبار دوسرا کرے اور منافع جس طرح وہ طے کر لیں، تقسیم ہو۔ خسارہ اگر اصل مال میں ہوا ہے تو وہ مال کے مالک کے ذمہ ہے، اس لئے کہ عامل (کارکن) کو اس کی محنت کا خسارہ ہی کافی ہے (اس کی محنت بیکار گئی)؛ مزید اسے خسارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

* مضاربت کی مشروعیت:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ عظام رحمہم اللہ کا ”مضاربت“ کے جواز پر اجماع ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کاروبار تھا اور آپ نے اسے بحال رکھا۔

* مضاربت کے احکام:

(۱) یہ معاملہ ان مسلمانوں کے مابین ہونا چاہیے، جنہیں تصرف کرنے کا اختیار ہو،^(۱) ہاں اگر اصل مال کافر کا ہے اور کام مسلمان نے کرنا ہے تو مسلمان اور کافر کے مابین بھی ”عقد مضاربت“ درست ہے، اس لئے کہ مسلمان سے سود کا خطرہ نہیں ہے اور نہ یہ کہ وہ اس میں کوئی حرام مال شامل کر دے گا۔

(۲) رأس المال (اصل سرمایہ) معلوم ہونا چاہیے۔

(۳) منافع میں سے ”عامل“ کا حصہ متعین ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے معاہدہ کے وقت تعین نہیں کیا ہے تو عامل کو صرف مزدوری طے کی اور سارا منافع مال کا مالک لے جائے گا۔^(۲) اگر طے یہ ہوا کہ منافع ہمارے مابین ہو گا تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ منافع دونوں میں برابر برابر ہے۔

(۴) اگر منافع کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ ۱/۴ (چوتھائی) طے ہوا تھا یا ۱/۲ (نصف) حصہ تو اس صورت میں مال کے مالک کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی۔

(۱) مضاربت: نفع میں شریک بنا کر کسی کو تجارت کے لئے مال دینا۔ (الاشری)

(۱) ایک کو مال دینے اور دوسرے کو اسے تجارت میں لگانے کا تصرف حاصل ہو اور اس سلسلہ میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو واللہ اعلم (ع) ر

(۲) اگر مالک کے کہ مجھے اتنا منافع ہر صورت چاہیے تجھے کچھ بچے یا نہ بچے تو یہ جائز نہیں ہے اس کی بجائے یہ طے ہونا چاہیے کہ حاصل شدہ منافع (کم ہو یا زیادہ) کا اتنا حصہ عامل کا باقی مالک کا ہو گا۔ (ع) ر

(۵) عامل ”مضاربت“ پر لیا ہوا مال آگے کسی اور کو ”مضاربت“ پر نہیں دے سکتا، اس لئے کہ اس میں پہلے کے مال میں نقصان کا خطرہ ہے اور مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ ہاں اگر مالک نے اس کی اجازت دی ہے تو ”مضاربت“ پر دینا درست ہے۔

(۶) جب تک ”عقد مضاربت“ کی مدت ختم نہ ہو منافع تقسیم نہ کیا جائے الّا یہ کہ دونوں تقسیم پر متفقہ طور پر راضی ہو جائیں۔

(۷) اگر دوران تجارت اچانک خسارے کی وجہ سے اصل سرمائے میں کمی واقع ہو جائے تو اسے منافع سے پورا کیا جائے۔ جب تک اصل مال پورا نہیں ہوتا عامل منافع کا مستحق نہیں ہے، بشرطیکہ منافع ابھی تک تقسیم نہ ہوا ہو، مثلاً اگر دونوں نے بکریوں کی تجارت کی ہے اور ہر ایک نے اپنے حصہ کا نفع وصول کر لیا اور پھر وہ دوبارہ تجارت کرتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے تو اب پہلے منافع میں سے اصل مال پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ خسارہ اصل مال میں سے کٹنا ہو گا۔^(۱)

(۸) ”مضاربت“ اگر فسخ ہو جائے اور سلمان میں سے کچھ باقی ہے، (یعنی اصل مال اور کچھ منافع موجود ہے) یا کسی کے پاس قرض ہے جو ابھی لینا ہے اور مال کا مالک اسے بھی ہاشنا چاہتا ہے تو اس صورت میں عامل پر لازم ہے کہ وہ اسے بھی تقسیم کرے اور جتنا منافع مالک کے حصے میں آتا ہے اسے اصل سرمائے سمیت مالک کو واپس کرے۔

(۹) مال کی تباہی یا نقصان کی صورت میں عامل کی بات تسلیم کی جائے گی، بشرطیکہ اس کے جھوٹ پر کوئی واضح ثبوت نہ ہو۔ اگر عامل مال تباہ ہونے کا دعویٰ کرے اور اس پر گواہ بھی پیش کر دے تو اس کے حلیفہ دعویٰ کو تسلیم کیا جائے گا۔

مساقات اور مزارعت

تیسرا مادہ

الف۔ مساقات کی تعریف:

کسی کام کرنے والے کو باغ وغیرہ کا قبضہ دینا اور کہنا کہ ان کی دیکھ بھال کر اور پانی لگا، اس کی آمدنی میں سے اتنا حصہ تیرا ہو گا۔ مساقات کہلاتا ہے۔

* مساقات کا حکم:

معاملہ مذکور شرعاً جائز ہے اور اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا

(۱) یعنی اصل سرمائے کا خسارہ مالک کو برداشت کرنا پڑے گا اور عامل کی محنت رائیگاں جائے گی۔ (ع، ر)

تعال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ وَتَمْرٍ» (صحیح بخاری)

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے طے کیا تھا کہ جو غلہ اور کھجور ان کی زمینوں اور باغات سے حاصل ہوگا، نصف نصف تقسیم کیا جائے گا۔“

اور آپ کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، اور علی رضی اللہ عنہم نے اس معاہدہ کی پابندی کی۔

* مساقات کے احکام:

(۱) ”عقد“ پختہ کرتے وقت کھجور یا درخت معلوم ہونے چاہئیں، بنا بریں مجبول درختوں میں (جن کی نشاندہی نہ کی گئی ہو) ”مساقات“ نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں دھوکا ہے جو کہ حرام ہے۔

(۲) عامل کو پیداوار کا جو حصہ دیا جائے وہ بھی متعین اور معلوم ہو بلکہ ہر درخت میں سے حصہ کا تعین کیا جائے۔ کیونکہ اگر ایک کھجور یا درخت کا تعین کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سال وہ پھل نہ دے اور عامل سے دھوکا ہو جائے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔

(۳) عامل کے ذمہ وہ سب کام ہیں جو عرف عام میں کھجوروں اور دیگر درختوں کی درستی و آبادی کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔

(۴) اگر اس رقبہ پر کوئی سرکاری خراج یا ٹیکس لاگو ہے تو اس کی ادائیگی رقبہ کا مالک کرے گا، اس لئے کہ خراج اور ٹیکس اصل رقبہ سے متعلق ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر عامل اس رقبہ کو آباد نہ کرے تو بھی اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ البتہ زکوٰۃ ہر ایک اپنے حصہ کی ادا کرے گا، اگر اس کا حصہ اسے نصاب کے برابر حاصل ہوا، اس لئے کہ زکوٰۃ کا تعلق پھل کی پیداوار کے ساتھ ہے۔

(۵) ایک شخص کسی کو زمین دیتا ہے کہ اس میں باغ اور درخت لگا، اسے پانی دے اور دیکھ بھال کر یہاں تک کہ پھل آوے اور ہو جائے تو اس میں سے $\frac{1}{3}$ یا $\frac{1}{4}$ حصہ تجھے دے دوں گا۔ تو یہ ”مساقات“ بھی جائز ہے، بشرطیکہ معاہدہ پھل دینے کی مدت تک کا ہو (معاہدے کی مدت اس سے پہلے ختم نہ ہوتی ہو) اور عامل اپنا حصہ رقبہ^(۱) اور درخت دونوں میں سے حاصل کرے گا۔^(۲)

(۶) اگر عامل کام کرنے سے عاجز ہو گیا ہو اور اپنی جگہ کسی اور کو یہ کام سپرد کر دے تو یہ جائز ہے اور ”عقد“ کے مطابق یہ کام کرنے والا (نیا کارکن) پھل کے حصہ کا مستحق ہے۔

(۱) کیونکہ مالک نے اسے باغ نہیں دیا بلکہ سفید رقبہ دیا اور عامل نے اس پر باغ لگایا واللہ اعلم (ع، ر)

(۲) یعنی اپنے حصے کے رقبے پر معاہدے کی مدت تک من پسند چیز کاشت کر سکے گا۔ واللہ اعلم (ع، ر)

(۷) اگر عامل فوت ہو جائے تو وراثت اس کی جگہ کام کرنے کے لئے کسی کو مقرر کریں اور اگر دونوں ”عقد“ فسخ کرنا چاہیں تو انہیں یہ بھی اختیار ہے۔

ب۔ مزارعت کی تعریف:

ایک شخص اپنا ”رقبہ زمین“ دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ اس میں کاشت کرے اور وہ آمدنی میں سے اتنے میں حصہ کا مستحق ہو گا۔

* مزارعت کا حکم:

جسور صحابہ، تابعین اور ائمہ اسے جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض ناجائز کہتے ہیں۔ جواز کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر والوں سے نصف حصہ بٹائی پر^(۱) معاملہ طے کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ وَنَمْرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَرْوَاجَهُ مِائَةَ وَسَبْعِينَ» (صحیح بخاری) ”رسول اللہ ﷺ نے اہل خیبر کے ساتھ طے کیا جو کچھ کھیتی اور پھلوں کی آمدنی میں سے حاصل ہو گا، وہ اس کا نصف (حکومت کو) ادا کریں گے اور آپ اس آمدنی سے اپنی بیویوں کو ایک سو و سب سے دیتے تھے۔“^(۲)

”مزارعت“ کی ممانعت میں جو احادیث مروی ہیں انہیں علماء اس پر محمول کرتے ہیں کہ اس سے جمول چیز ”مزارعت“ مراد ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس توجیہ کی تائید کرتی ہے: «كُنَّا مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرَبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ» (صحیح بخاری)

”انصار میں ہمارے کھیت زیادہ تھے اور ہم زمین کرایہ پر دے دیتے تھے۔ اس طرز پر کہ ہم اس قطعہ کی آمدنی لیں گے اور کاشتکار فلاں قطعہ کی۔ پھر بسا اوقات اس قطعہ میں تو آمدنی ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔“

(۱) خیبر کی کچھ زمین بطور فنی اسلامی حکومت کی تحویل میں آئی تھی جس کے متعلق یہ طے ہوا کہ اہل خیبر کاشتکاری کریں گے اور حاصل شدہ پیداوار کا نصف انہیں دیا جائے گا باقی نصف حکومت لے گی۔ (عبدالرحمن کیلانی)

(۲) قرآن پاک نے مال فنی میں رسول اللہ ﷺ اور ان کے قرابتداروں کا حصہ بھی رکھا ہے (الحشر ۵۹/ ۷) (ع/ ر)

جمہور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے محض کراہت کے طور پر منع کیا ہو (حرمت مروانہ ہو) جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَجًا مَعْلُومًا» (صحیح بخاری)

”نبی کریم ﷺ نے ”عقد مزارعت“ سے منع نہیں کیا، البتہ یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنے (کاشتکار) بھائی کو (ضرورت سے زائد) رقبہ عطیہ کے طور پر دے دے، یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے پیداوار کا معلوم حصہ وصول کرے۔“

* مزارعت کے احکام:

(۱) مزارعت کی مدت معلوم اور متعین ہو، جیسا کہ ایک سال کے لئے۔
 (۲) جس حصہ پر اتفاق ہوا ہے اس کی مقدار معلوم ہو، مثلاً آدھایا تیسرا یا چوتھائی حصہ وغیرہ اور وہ حصہ حاصل شدہ کل آمدنی میں سے نکالا جائے گا۔ اگر یہ کہا گیا کہ صرف فلاں قطعہ کی آمدنی تیری ہے تو یہ درست نہیں ہے۔

(۳) بیج زمین کا مالک دے گا۔ اگر بیج عامل مہیا کرے تو اسے مخابرة^(۱) کہتے ہیں اور اس کے جواز اور عدم جواز میں شدید اختلاف ہے اس لئے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ» (مسند احمد بسند صحیح)
 ”رسول اللہ ﷺ نے مخابرة سے منع فرمایا ہے۔“

(۴) اگر رقبہ کے مالک نے تقسیم سے پہلے آمدنی میں سے بیج وصول کرنا شرط کیا ہے اور یہ کہ باقی ان دونوں کے مابین حصہ رسد (یعنی جو حصہ بنتا ہے وہ) تقسیم ہوگا تو اس صورت میں مزارعت فاسد ہے۔^(۲)

(۵) ”مزارعت“ (بٹائی پر رقبہ دینا) سے زمین نقد کرایہ پر دینا بہتر ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں:

«أَمَّا بِالذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَلَمْ يَنْهَنَا»
 ”سونا چاندی کے ساتھ کرایہ پر دینے سے ہمیں منع نہیں کیا۔“

(۱) فتح الباری میں ہے کہ ”مخابرة“ میں بیج عامل کے ذمہ ہوتا ہے اور ”مزارعة“ میں بیج مالک زمین دیتا ہے۔
 (مؤلف)

(۲) ہاں اگر تقسیم کے بعد اپنے حصے سے بیج نکال کر اگلی بوائی کے لیے کاشتکار کو دے تو پھر جائز ہے۔ واللہ اعلم

(ع، ر)

(۶) اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ”رقبہ زمین“ ہے تو وہ اپنے بھائی مسلمان کو عطیہ^(۱) کے طور پر دے دے، تاکہ وہ اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ» (صحیح بخاری)

”جس کے پاس زمین ہے وہ اسے خود کاشت کرے، یا اپنے بھائی کو (خواہ صرف فائدہ حاصل کرنے کے لئے) دے دے۔“^(۲)

اور فرمایا: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ حَرَاجًا مَعْلُومًا» (ایضاً)

”اپنے بھائی کو (فائدہ حاصل کرنے کے لئے) دے دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس پر پیداوار کا متعین حصہ وصول کرے۔“

(۷) جمہور کے نزدیک غلہ کے عوض زمین کرایہ پر دینا منع ہے (جیسا کہ تین من گندم فی بیگمہ وغیرہ) اس لئے کہ اس میں غلہ کو غلہ کے ساتھ ادھار اور کمی و بیشی میں فروخت کرنا لازم آتا ہے، جو کہ ممنوع ہے۔^(۳)

امام احمد رحمہ اللہ سے اس کا جواز مروی ہے، مگر اس سے مراد ”مزارعت“ ہے، نہ کہ کھانے کے بدلے میں زمین اجرت پر دینا۔

اجارہ کا بیان

چوتھا مادہ

* اجارہ کی تعریف:

معلوم مدت کے لئے کام کرنے اور اس کی نقد رقم کی صورت میں اجرت ادا کرنے کے معاہدے کا نام ”اجارہ“ ہے۔^(۴)

(۱) زمین کے عطیہ میں ملکیت تبدیل نہیں ہوتی اور کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے کسی ضرورت مند کو دینا عطیہ کہلاتا ہے۔ (الاشری)

(۲) اور اگر زمین کی ملکیت ہی اسے جبہ کر دے تو یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ (ع، ر)

(۳) جبکہ مزارعت میں مالک زمین حاصل شدہ پیداوار کا متعین حصہ وصول کرتا ہے۔ (ع، ر)

(۴) عربی زبان کا لفظ ”اجارہ“ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً زمین کو ٹھیکہ پر دینا بھی اجارہ ہے، کسی چیز کو کرایہ پر لینا یا دینا بھی اجارہ ہے ریلوں، بسوں اور ٹرانسپورٹ کا کرایہ دینا بھی اجارہ ہے اور کسی کو ایک معین مدت کے لیے مزدور رکھنا بھی اجارہ ہے۔ (عبدالرحمن کیلانی)

* اجارہ کا حکم:

یہ جائز ہے، اس لئے کہ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿لَوْ شِئْتَ لَتَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (الکہف/۱۸/۷۷)

”اگر تو چاہتا تو اس کام پر مزدوری لے لیتا۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص/۲۸/۲۶)

”جسے تو مزدور بنائے، بہتر ہے کہ وہ طاقتور اور امین ہو۔“

مزید ارشاد ربانی ہے: ﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ﴾ (القصص/۲۸/۲۷)

”اس شرط پر کہ تو میرے پاس آٹھ سال مزدور رہے گا۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفَهِ أَجْرَهُ» (صحیح بخاری)

”اللہ عزوجل فرماتا ہے ”میں قیامت کے دن تین اشخاص کا دشمن ہوں گا“ ایک شخص جو میرے نام سے ”عمد“ کرتا ہے اور پھر دھوکا دیتا ہے، ایک وہ مرد جو آزاد کو بیچ کر اس کے پیسے کھا جاتا ہے اور ایک وہ شخص جو مزدور سے پوری مزدوری کراتا ہے، مگر اسے پوری اجرت نہیں دیتا۔“

اور رسول اللہ ﷺ و ابو بکر رضی اللہ عنہما نے ہجرت کے موقع پر بنو دیل کے ایک ماہر شخص کو مزدور بنایا تھا جو انہیں مدینہ منورہ کے راستے بتاتا تھا۔ (صحیح بخاری)

* اجارہ کی شرائط:

(۱) منافع (یعنی کرایہ دینے والا شخص جو نفع اٹھائے گا وہ) متعین ہونا چاہئے مثلاً مکان کی رہائش ہے، یا کپڑا سینا ہے، اس لئے کہ یہ ”بیع“ کی طرح ہے اور بیع میں ”بیع“ کی دریافت ضروری ہے۔

(۲) نفع کا جائز ہونا بھی ضروری ہے، بنا بریں لونڈی زنا کے لئے اجرت پر دینا یا عورت کو گانے یا نوحہ کے لئے اجرت پر رکھنا، اسی طرح کفار اور یہود و نصاریٰ کے ”معد“ (عبادت گاہ) کی تعمیر کے لئے زمین کرایہ پر دینا، یا شراب خانہ کے لئے دکان کرایہ پر دینا سب ناجائز ہیں۔

۳۔ اجرت متعین ہو، اس لئے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ» (رواہ احمد

ورجالہ رجال الصحیح)

”رسول اللہ ﷺ نے مزدور کی مزدوری متعین کئے بغیر مزدور رکھنے سے منع فرمایا ہے۔“

* اجارہ کے احکام:

(۱) علم یا ہنر سکھانے کے لئے استاد کو تنخواہ دینا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے بعض قیدیوں کو مدینہ کے بچوں کو لکھنا سکھانے کے عوض چھوڑا تھا۔

(۲) یہ بھی جائز ہے کہ کوئی شخص کھانے اور کپڑے کے عوض کام کرے، اس لئے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ مُوسَىٰ آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ أَوْ عَشْرًا عَلَىٰ عِقَّةٍ فَرَجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ“ (مسند أحمد وسنن ابن ماجة وفي إسناده مقال)

”موسیٰ (ﷺ) نے آٹھ، یا دس سال کے لئے اپنی شرم گاہ کی عفت (یعنی نکاح کرنے) اور اپنے

پیٹ کے کھانے پر مزدوری کی ہے۔“

(۳) متعین مکان کرایہ پر لینا درست ہے، جبکہ ظن غالب یہ ہو کہ مکان اسی مدت تک باقی رہے

گا۔

(۴) ایک شخص نے کوئی چیز کرایہ پر دے دی، مگر لینے والے کو اس کے استفادہ سے روک دیا ہے تو

جتنی مدت رکاوٹ رہے گی، اس کا کرایہ ساقل ہو جائے گا اور اگر مستاجر (کرایہ پر لینے والا) خود ہی اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہا تو اس کو پورا کرایہ دینا پڑے گا۔

(۵) کرایہ پر دی ہوئی چیز تلف ہو جائے تو ”عقد اجارہ“ فسخ ہو جائے گا، مثلاً مکان مندم ہو جائے یا

جانور مر جائے، وغیرہ۔ البتہ جتنی مدت اجرت پر لینے والے نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، اس کا کرایہ

اس کو دینا پڑے گا۔

(۶) اجرت پر دی ہوئی چیز میں اگر عیب کا پتہ لگے تو ”عقد“ فسخ ہو جائے گی الّا یہ کہ وہ عیب مستاجر

کو پہلے سے معلوم ہو اور اس کے باوجود اس نے اسے اجرت پر لینا قبول کیا ہو تو ”عقد“ درست ہے اور

اگر اس نے کچھ مدت اس چیز سے فائدہ حاصل کر لیا ہے تو اتنی مدت کا کرایہ دینا ہو گا۔

(۷) ”اجیر مشترک“^(۱) درزی، لوہار وغیرہ کے فعل سے اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ضامن

ہو گا (دکان کا مالک ذمہ دار نہیں ہو گا) اور اگر اس کی دکان سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو یہ (کارگیر)

ضامن نہیں ہے، اس لئے کہ (دکان کا) یہ (سامان) ودیعت کے حکم میں ہے (کارگیر کے پاس مالک کی امانت

(۱) وہ کارگیر جو مالک کی دکان پر بیٹھتا، اس سے تنخواہ لیتا اور یکے بعد دیگرے مختلف لوگوں کے آرڈرز کی تعمیل

کرتا ہے مثلاً درزی یا لوہار وغیرہ۔ واللہ اعلم۔ (ع، ر)

ہے اور ”ودیعت“ ضائع ہو جائے تو ضمان نہیں ہے، الا یہ کہ ”صاحب وديعت“ (کارگیر) کی کوتاہی کا اس کے ضائع ہونے میں کوئی دخل ہو اور اسی طرح ”اجیر خاص“^(۱) سے جسے کسی نے اپنے پاس ایک کام کے لئے مزدور رکھا ہے، اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے تو یہ ضامن نہیں ہے، الا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کوتاہی کی ہے یا اس سلسلے میں زیادتی کا مرتکب ہوا ہے۔

(۸) اجرت تو معاہدہ ہوتے ہی ہی لازم ہو جاتی ہے، البتہ ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب اجرت پر مزدور رکھنے والا نفع حاصل کرے گا یا اس کا کام مکمل ہو جائے گا الا یہ کہ ادائیگی عقد کے ساتھ ہی مشروط ہو، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

«لَيْكِنَّ الْعَامِلُ إِنَّمَا يُؤْتَىٰ أَجْرَهُ إِذَا قَضَىٰ عَمَلَهُ»

”لیکن کام کرنے والے کارگیر کو اس کی مزدوری کام پورا کرنے پر پوری دے دی جائے۔“

(۹) مستاجر (کارگیر) مزدوری وصول کرنے کے لئے آجر (مالک) کی چیز روک سکتا ہے، اگر اس چیز میں اس نے کام کیا ہے، مثلاً اس نے کپڑے کی سلانی کی ہے اور اگر اس چیز میں اس کے کام اور عمل کی تاثیر نہیں ہے، مثلاً اس نے اجرت پر کسی کا سامان وغیرہ اٹھایا ہے تو وہ مالک کا سامان نہیں روک سکتا، بلکہ طے شدہ جگہ پر سامان پہنچا کر اجرت طلب کرے گا۔

(۱۰) ایک شخص جو طب کا ماہر نہیں ہے، کسی کا اجرت پر علاج کرتا ہے یا دوا دیتا ہے اور نقصان کر دیتا ہے تو وہ ضامن ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» (سنن أبي داود، سنن نسائی و سنن

ابن ماجہ)

”جو علاج کرتا ہے اور طب میں وہ معروف نہیں ہے تو وہ ضامن ہے۔“^(۲)

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کی صحت میں تردد کیا ہے۔

(۱) وہ کارگیر یا مزدور جسے کسی شخص یا ادارے نے صرف اپنے کسی کام کے لیے اجرت پر رکھا ہو وہ دوسروں کے آرڈرز کی تعمیل نہیں کرتا۔ واللہ اعلم (ع) (ر)

(۲) طبیب وہ ہے جو اسباب مرض اور ادویہ کی معرفت رکھتا ہو اور اساتذہ، فن طب میں اس کی مہارت کی شہادت دیتے ہوں اور انہوں نے اسے پیشہ طب اختیار کرنے کی اجازت دی ہو تو اسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ طب میں معروف ہے۔ (مؤلف)

جعالہ کا بیان

پانچواں مادہ

* جعالہ کی تعریف:

لغت میں ”جعالہ“ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو کام کرنے کے عوض میں دی جائے اور شرعاً ”جعالہ“ اس معلوم مال کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص اور معلوم یا مجہول کردار پر کسی کو (بطور انعام) دیا جائے۔ مثلاً ایک شخص کتا ہے: جو مجھے یہ دیوار بنا کر دے گا، میں اس کو اتنی رقم دوں گا۔ اب جو شخص بھی یہ دیوار تعمیر کر دے گا، اس مال کا مستحق ہو جائے گا خواہ وہ کم ہے یا زیادہ۔

* جعالہ کا حکم:

شرعاً انعام دینا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے:

﴿وَلَمَنْ جَاءَهُ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (یوسف ۷۲/۱۲)

”اور جو ”پیالہ“ لا دے گا“ اس کو ایک اونٹ کا اٹھایا ہوا نلہ ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«اُخْذُوا هَذَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» (صحیح بخاری فی کتاب الإجارة)

”انہیں لے لو اور میرا بھی ان میں اپنے ساتھ حصہ رکھو۔“

آپ کا یہ فرمان ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے تھا، جو دوران سفر ایک سانپ کے ڈسے ہوئے سردار پر سورہ فاتحہ کا دم پڑھ کر اس سے کچھ بکریاں لائے تھے۔

* جعالہ کے احکام:

(۱) انعام کی پیشکش ایک جائز ”عقد“ ہے، دونوں فریق اس کو فتح کر سکتے ہیں۔ اگر کام سے پہلے معاہدہ فتح ہو گیا تو عامل کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر کام کے درمیان میں فتح ہوا تو کام کی نوعیت کے مطابق اس کو اجرت ملے گی۔

(۲) اس میں کام کی مدت متعین نہیں ہوتی۔ بنا بریں اگر ایک شخص کتا ہے جو کوئی میرا گم شدہ یا بھاگ جانے والا جانور لا کر دے گا، میں اسے ایک دینار انعام دوں گا تو وہ جانور لانے پر دینار کا مستحق ہو جائے گا، چاہے ایک ماہ بعد لائے، یا سال بعد۔

(۳) اگر ایک جماعت انعام مقرر کر وہ کام کرنے لگ جائے تو انعام ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔

(۴) حرام کام پر انعام مقرر کرنا جائز نہیں ہے مثلاً یہ کہنا کہ ”جو گانا گائے یا ساز بجائے، یا فلاں کو مار

آئے یا گالی دے اس کے لئے اتنا انعام: دو گانا“ ناجائز ہے۔

(۵) جو شخص کوئی گم شدہ چیز یا گم شدہ جانور واپس کرتا ہے یا کام کرنے لگ جاتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس پر انعام مقرر ہو چکا ہے تو یہ انعام کا مستحق نہیں ہے، اس لئے کہ اس نے کام کی ابتدا نقلی طور پر اور اپنی خوشی سے کی تھی، لہذا یہ مستحق انعام نہیں ہے۔^(۱) البتہ بھاگے ہوئے غلام کو پکڑنے یا ڈوبتے کو بچانے پر اسے انعام سے نوازا جاسکتا ہے کہ یہ اس کی جرأت و بہادری کا صلہ ہے؛

(۶) کسی حلال چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ جو اسے کھالے یا پی لے تو اس کے لئے اتنا انعام ہے تو یہ صحیح ہے، ہاں اگر یوں کہے جو اسے کھائے اور اس میں سے کچھ چھوڑ دے تو اس پر اتنی جہنی ہوگی تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ شرط بن جاتی ہے۔

(۷) اگر مالک اور عامل دونوں انعام کی مقدار میں اختلاف کریں تو مالک کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی اور اگر انعام کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے تو بات عامل کی تسلیم ہوگی، مگر قسم کے ساتھ۔

حوالہ کا بیان

چھٹا مادہ

* حوالہ کی تعریف:

ایک شخص کے ذمہ سے قرض تبدیل کر کے دوسرے کے ذمہ کر دینا، مثلاً ایک شخص نے قرض دینا ہے اور اسی نے کسی سے قرض لینا بھی ہے تو قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو مقروض کہتا ہے میں نے فلاں سے قرض لینا ہے تو اس سے وصول کر لے، اگر قرض خواہ تسلیم کر لے تو مقروض بری الذمہ ہو جائے گا۔

* حوالہ کا حکم:

”حوالہ“ جائز ہے، البتہ اگر مقروض، قرض خواہ کو کسی مالدار کے حوالے کر رہا ہے تو قرض خواہ پر یہ حوالہ قبول کرنا لازم ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيئَةٍ فَلْيَتَّبِعْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”غنی کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے اور جب تم میں سے کسی (کے قرض) کو غنی کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کر لے۔“

اور فرمایا: «مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَى مَلِيئَةٍ فَاتَّبِعْهُ» (أصحاب السنن

(۱) الا یہ کہ مالک اپنی خوشی سے اسے انعام دے دے تاہم اسے ثواب ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ (ع) (ر)

واللفظ لابن ماجة وهو صحيح)

”غنی کی قرض کی ادائیگی میں تاخیر ظلم ہے اور جب تو غنی کے حوالہ کیا جائے تو اسے قبول کر۔“

* حوالہ کی شرائط:

(۱) جس کے ذمہ قرض حوالہ کیا جا رہا ہے وہ قرض کو تسلیم کرتا ہو اور اس کے ذمہ میں قرض یقیناً

ثابت شدہ ہو۔

(۲) دونوں قرضے جنس، تعداد، مقدار، صفت اور ادائیگی کی میعاد میں برابر ہوں۔

(۳) حوالہ کرنے والا اور جس کے حوالہ کیا جا رہا ہے، دونوں اس پر راضی ہوں۔ اس لئے کہ حوالہ

کرنے والے نے اگرچہ قرض دینا ہے، مگر اس پر یہ لازم نہیں کہ بذریعہ حوالہ ہی ادا کرے، اسی طرح

جس کے حوالہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی پابند نہیں ہے کہ اسے ضروری قبول کرے، ”عقد حوالہ“ مسلمانوں

میں آسانی پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔

* حوالہ کے احکام:

(۱) قرض جس کے حوالہ کیا جا رہا ہے، وہ ادائیگی کی قدرت رکھتا ہو، اس لئے کہ

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيئَةٍ فَلْيَسْبِغْ» (اصحاب السنن)

”جب تم میں سے کسی (کے قرض) کو غنی کے حوالہ کیا جائے تو وہ اسے قبول کر لے۔“

(۲) اگر قرض ایک شخص کے حوالہ ہو گیا ہے، بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ مفلس ہے، یا مرچکا ہے، یا

بہت دور چلا گیا ہے تو قرض خواہ اپنا حق حوالہ کرنے والے سے (پہلے مقروض سے) طلب کر سکتا ہے۔

(۳) اگر ایک شخص نے اپنا قرض کسی کے حوالے کر دیا اور اس نے پھر آگے کسی اور کے حوالے کر

دیا تو جائز ہے، اس لئے کہ اگر شرطیں پوری کر لی گئی ہیں تو ”تکرار حوالہ“ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ضمانت، کفالت، رہن، وکالت اور صلح کا بیان

ساتواں مادہ

* ضمانت کی تعریف:

کسی دوسرے پر ثابت شدہ حق کی ذمہ داری قبول کرنا۔ مثلاً ایک شخص کا کسی پر حق ہے، اس نے

مطالبہ کیا تو ایک اور شخص جو با اختیار ہے، کہتا ہے یہ میرے ذمہ ہے، میں تجھے دے دوں گا۔ اس لفظ سے

وہ ”ضامن“ ہو گا۔ صاحب حق اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر یہ نہ دے تو پھر اصل

مقروض سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔

* ضمانت کا حکم:

اس طرح کی ذمہ داری لینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَمَنْ جَاءَهُ يَدْعُ بِدَعْوَتِهِمْ وَأَنْتَ بِدَعْوَتِهِمْ زَعِيمٌ﴾ (یوسف ۷۲/۱۲)

”اور جو اس (پالے) کو لائے گا اس کے لئے (حکومت کی طرف سے) ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْزَّعِيمُ غَارِمٌ» (سنن ابی داود و سنن ترمذی و حسنہ)

”ضامن ادائیگی کرے گا“

ایک مقروض شخص فوت ہو گیا اور قرض کی ادائیگی کے لئے اس کے متروکہ مال میں کچھ نہیں تھا آپ اس کا جنازہ پڑھنے سے رک گئے اور فرمایا:

«إِلَّا إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمَّهٗ» (صحیح بخاری)

”ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص ضامن بن جائے تو میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔“

* ضمانت کے احکام:

(۱) ”ضمانت“ میں ضامن کا راضی ہونا معتبر ہے، ”مضمون“ (جس شخص کی ضمانت دی جا رہی ہے) کی رضا کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) جس کی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ اس وقت بری قرار پائے گا، جب ضامن ذمہ داری پوری کرے گا اور ”جس کی ذمہ داری دی جا رہی ہے“ اگر بری ہو گیا تو ضامن بھی ضمانت سے بری ہو جائے گا۔

(۳) ”ضمانت“ میں ”مضمون“ (جس کی ضمانت دی جا رہی ہے) کی معرفت ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ضامن جس کو بالکل ہی نہیں جانتا ہے اس کی ضمانت بھی دے سکتا ہے۔ اس لئے کہ ”ضمان“ نیکی اور احسان کا کام ہے۔

(۴) ”ضمانت“ اسی حق میں دی جاسکتی ہے جو کسی کے ذمہ ثابت شدہ ہو، یا آئندہ ثابت ہونے والا ہو، جیسا کہ انعام وغیرہ میں ہوتا ہے۔

(۵) ایک ہی چیز میں متعدد ضامن ہو سکتے ہیں، جبکہ ضامن پر ضامن ہو (یعنی ضامن کا بھی کوئی ضامن بن جائے) تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

* ضمانت کا تحریری نمونہ:

بسم اللہ اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، میرے پاس^(۱) اس ”ضمان“ کے گواہ فلاں تاریخ کو آئے اور

گواہی دی کہ یہ شخص فلاں کے ذمے اتنی مقدار کے واجبات کا ضامن ہے (اس موقع پر لکھنے یا لکھانے والا واضح کرے کہ قرض کی ادائیگی کا وقت آگیا ہے یا قسطیں ہیں یا کہ مؤجل ہے) اور یہ ”ضمان“ شرعی اصولوں کے مطابق ہے، ضامن نے اقرار کیا ہے کہ وہ مذکورہ واجبات کی ادائیگی پر قادر ہے اور ضمان عینی و شرعی مفہوم سے واقف ہے، جبکہ ”جس کی ضمانت دی جا رہی ہے اس“ نے بھی اس کی ”ضمان“ کو تسلیم کیا ہے۔ آج مؤرخہ..... کو یہ تحریر ہوئی۔

ب۔ کفالت کی تعریف:

ایک باختیار شخص اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ اگر فلاں پر کسی حق کو ادا کرنا ثابت ہو گیا تو میں دوں گا، یا وہ (بااختیار شخص) کسی کو عدالت میں حاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔

* کفالت کا حکم:

مذکورہ ”کفالت“ شرعاً جائز ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾

(یوسف ۱۲/۶۶)

”میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، الا یہ کہ تم مجھ سے اللہ کی طرف سے پختہ عہد کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تمہارا گھیراؤ کر لیا جائے۔“
اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ» (رواہ البیہقی وابن عدی وفي سندہ ضعف ومعناه صحیح)

”حدوں میں کفالت نہیں ہے۔“ (وضاحت آ رہی ہے)

اور فرمایا: «الْكَفَالَةُ غَارِمٌ» (سنن ابی داؤد و سنن ترمذی وحسنہ)

”کفیل (نے جو حق اپنے ذمے لیا ہے وہ اسے) ادا کرے گا۔“

* کفالت کے احکام:

(۱) کفالت میں ”کفول“ (جس کی کفالت کی جائے) کی پہچان ضروری ہے، بالخصوص عدالت میں حاضر کرنے کی کفالت میں۔

(۲) کفالت میں ”کفیل“ کی رضا ضروری ہے۔

(۱) یہ مطلب نہیں کہ بعینہ یہی الفاظ لکھے جائیں بلکہ بطور نمونہ یہ اظہار مقصود ہے کہ ضمانت نامہ میں کسی طرح فریقین، عقد اور گواہوں کا تذکرہ ہو جائے اور یہ تحریر قاضی محکمہ کی طرف سے ہوگی۔ (مؤلف)

(۳) مالی کفالت میں اگر ”مکفول“ فوت ہو جائے تو کفیل مال کا ضامن ہے اور اگر کسی کو حاضر کرنے کی کفالت میں ”مکفول“ مر جائے تو کفیل پر کچھ نہیں ہے۔

(۴) کفیل، مکفول کو عدالت میں قاضی کے پاس پیش کر دے تو کفیل کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔

(۵) کفالت ان حقوق میں ہی ہوتی ہے جو کسی کے ذمہ ہوں اور ان میں شرعاً نیابت جائز ہو، مثلاً مالی امور وغیرہ اور جن امور میں ایک انسان دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا، جیسا کہ حدود و قصاص تو ان میں ”کفالت“ بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا كِفَالََةَ فِي حِدِّ» (رواہ البیہقی)

”حدود میں کفالت نہیں ہے۔“

ج۔ رہن کی تعریف:

مقروض قرض کے تحفظ کے لئے کوئی چیز قرض خواہ (قرض دینے والے) کے پاس رکھتا ہے، تاکہ وہ عدم ادائیگی کی صورت میں یہ چیز یا اس کی قیمت سے قرض منہا کر لے (کاٹ کر وصول کر لے)۔ مثلاً ایک شخص نے کسی سے قرض طلب کیا، قرض دینے والا مطالبہ کرتا ہے کہ قرض کے تحفظ (دوسرے لفظوں میں میری تسلی) کے لئے تو میرے پاس (اپنی کوئی چیز) جانور یا زمین وغیرہ گروی رکھ، جب ”ادائیگی، قرض“ کا وقت آئے گا اور مقروض قرض ادا کر سکے گا تو قرض خواہ (یا تو قرض وصول کر کے گروی چیز مقروض کو واپس کر دے گا یا اسی) گروی چیز میں سے اپنا قرض وصول کر لے گا۔ قرض خواہ کو ”مرتن“ کہتے ہیں اور مقروض کو ”راہن“ اور گروی رکھی ہوئی چیز کو ”رہن“ یا ”مرہون“ کہا جاتا ہے۔

* رہن کا حکم:

قرض میں کوئی چیز گروی رکھنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً﴾ (البقرة ۲/۲۸۳)

”اگر تم سفر میں ہو اور (قرض کی دستاویز) لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی چیز قبضہ میں کر لی جائے۔“^(۱)

اور رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (مسند

(۱) اس آیت میں دلیل ہے کہ گروی رکھنا جائز ہے سفر ہو یا حضر۔ یعنی اگر سفر میں جائز ہے تو پھر حضر میں بلاوٹی جائز ہوگی۔ (مؤلف)

شافعی، سنن دارقطنی و سنن ابن ماجہ وهو حسن لکثرتہ طرفہ)
 ”رہن اس کے مالک ”راہن“ سے نہ روکی جائے۔ اس کی بدھوتی اس کی ہے اور اسی پر اس کا
 تاوان ہے۔“ (وضاحت آ رہی ہے)

اس پر فرماتے ہیں:

”رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي الْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا
 لِأَهْلِهِ“ (صحیح بخاری)

”رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس زرہ ”رہن“ رکھی اور اس سے اپنے گھر
 کے لئے جو (بطور قرض) حاصل کئے۔“

(۳) رہن کے احکام:

(۱) ”مرتن“ کا ”گروی رکھی گئی چیز“ پر قبضہ کرتے ہی گروی رکھی گئی چیز، ”راہن“ کو لازم ہو جاتی
 ہے۔ (یعنی راہن پر لازم ہے کہ اسے مرتن کے پاس رہنے دے) بنا بریں ”راہن“ اگر واپس لینا چاہے تو
 نہیں لے سکتا، مگر ”مرتن“ اسے واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لئے کہ رہن سے اس کا حق دابستہ
 ہے۔

(۲) جو چیزیں فروخت کرنا درست نہیں ان کا ”رہن“ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ کھیتی اور پھل
 جو ابھی پکے نہیں ہیں، کی ”بیع“ درست نہیں، مگر گروی رکھے جاسکتے ہیں، اس لئے کہ اس میں ”مرتن“
 کو دھوکا نہیں لگے گا۔ جبکہ کھیتی یا پھل تباہ بھی ہو جائے تو قرض ”راہن“ کے ذمہ ثابت ہے۔

(۳) ”رہن“ کی میعاد ختم ہونے پر ”مرتن“ قرض کا مطالبہ کرے۔ اگر ”راہن“ ادائیگی کر دے تو
 ”رہن“ واپس کر دے، ورنہ اس میں سے اپنا حق وصول کر لے۔ اگر کاروبار کی وجہ سے ”گروی“ میں
 آمدنی اور اضافہ حاصل ہوا ہے، تو اسے فروخت کر کے اپنا حق رکھ لے اور زائد واپس کر دے۔ لیکن اگر
 ”رہن“ کی فروخت سے پورے حق کی ادائیگی نہیں ہوتی تو قبضہ ”راہن“ کے ذمہ قرض ہے۔

(۴) ”رہن“ ”مرتن“ کے ہاتھ میں امانت ہے، اگر اس کی کوتاہی یا زیادتی سے تلف ہو جائے تو وہ
 ”ضامن“ ہوگا، ورنہ ”ضامن“ نہیں ہے اور قرض ”راہن“ کے ذمہ باقی رہے گا۔

(۵) ”رہن“ کو ”مرتن“ کے علاوہ کسی امین شخص کے پاس بھی رکھا جاسکتا ہے، اس لئے کہ
 ”رہن“ کا اصل مقصد قرض کا تحفظ ہے اور امین شخص کے پاس اس کو رکھنے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا
 ہے۔

(۶) اگر ”راہن“ یہ شرط لگائے کہ قرض کی ادائیگی کی میعاد آنے پر رہن کو فروخت نہیں کیا جا
 سکے گا تو ”رہن“ باطل ہے۔ اسی طرح اگر ”مرتن“ یہ شرط لگائے کہ میعاد آنے پر قرض کی عدم ادائیگی

کی صورت میں ”رہن“ کا مالک ”مرتن“ ہو گا تو اس سے بھی ”رہن“ باطل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ» (رواہ ابن ماجہ بسند حسن والدارقطنی وغیرہما)

گروی رکھی گئی چیز کو روکا نہ جائے، یہ ”رہن“ رکھنے والے کی ملکیت ہے اور اسی کے لئے اس کا نفع ہے اور اسی پر اس کا تاوان ہے۔“

(۷) قرض کی مقدار میں اگر ”راہن“ اور ”مرتن“ کے مابین اختلاف ہو جائے تو حلف کے ساتھ ”راہن“ کی بات معتبر ہوگی، الّا یہ کہ ”مرتن“ اس کے خلاف ثبوت پیش کر دے اور اگر ”رہن“ میں اختلاف ہو جائے، مثلاً ”راہن“ کہتا ہے کہ میں نے تیرے پاس جانور اور اس کا بچہ گروی رکھا تھا اور ”مرتن“ کہتا ہے صرف جانور تھا تو حلف کے ساتھ ”مرتن“ کی بات معتبر ہوگی۔ الّا یہ کہ ”راہن“ اس کے خلاف ثبوت پیش کر دے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْبَيْئَةُ عَلَى الْمُذْمَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (رواہ البیہقی بسند صحیح وأصله فی الصحیحین)

”ثبوت مدعی پیش کرے اور قسم اس پر ہے جو انکار کرے۔“

(۸) اگر ”مرتن“ دعویٰ کرے کہ میں نے ”مرہون“ چیز واپس کر دی ہے اور ”راہن“ انکار کرے تو راہن کی حلفیہ بات تسلیم کی جائے گی، الّا یہ کہ ”مرتن“ اپنے دعویٰ میں ثبوت پیش کر دے۔ (۹) ”مرتن“ گروی رکھی ہوئی سواری پر سوار ہو سکتا ہے اور اس کا دودھ پی سکتا ہے۔ مگر خرچ کے حساب سے (جو وہ جانور کی ضروریات پر کرتا ہے) اس بارے میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے اور خرچ سے زائد فائدہ حاصل نہ کرے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِتَفَقُّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ» (صحیح بخاری)

”مرہون جانور پر خرچ کے عوض سواری کی جا سکتی ہے اور اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے اور جو سوار ہو گا اور دودھ پئے گا، وہ (اسی حساب سے جانور کی ضروریات کے لیے) خرچ ادا کرے گا۔“

(۱۰) گروی چیز کی آمدنی، اجرت، محصول، نسل وغیرہ سب ”راہن“ کی ملکیت ہے اور وہی ان تمام چیزوں کا انتظام کرے گا، جن سے گروی چیز کی بقاء ہے، مثلاً پانی پلانا وغیرہ۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ» (سنن ابن ماجہ بسند حسن)

”مرہون چیز ”راہن“ کی ملکیت ہے، وہی اس کے نفع کا مالک ہے اور اسی پر اس کا تاوان ہے۔“
 (۱۱) اگر ”مرتن“ نے ”راہن“ کی اجازت کے بغیر حیوان وغیرہ پر خرچ کر دیا ہے تو وہ ”راہن“ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، ہاں اگر اس کے لیے دور کی مسافت کی وجہ سے فوری طور پر اجازت لینا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، بشرطیکہ اس نے ”راہن“ سے وصول کرنے کی نیت سے خرچ کیا ہو، ورنہ نہیں۔ اس لئے کہ جس نے نیکی سمجھ کر خرچ کیا ہے وہ وصول نہیں کر سکتا۔

(۱۲) شکستہ اور ویران مکان کو اگر ”مرتن“ نے راہن کی اجازت کے بغیر مرمت اور آباد کر دیا ہے تو وہ ”راہن“ سے کچھ نہیں لے سکتا۔ ہاں لکڑی، پتھر وغیرہ جن کا اتارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کا حساب ”راہن“ سے لے سکتا ہے۔

۱۳۔ ”راہن“ کے فوت یا مفلس ہونے کی صورت میں ”مرتن“ کا استحقاق دوسرے قرض خواہوں سے زیادہ ہے۔ چنانچہ ”میعاد ادائیگی“ آنے پر وہی رهن فروخت کر کے اپنا قرض وصول کرے گا اور جو زائد ہے اسے واپس کرے گا اور اگر اس کی فروخت سے قرض پورا نہیں ہوا تو وہ باقی قرض میں دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہے۔

* تحریری نمونہ:

اللہ کی حمد و ثناء کے بعد:

(رو برو مسمی بہ ----- قاضی عدالت / او تھ کمشنر -----) فلاں ----- نے اقرار کیا کہ اس کے ذمے فلاں ----- کا ----- قرض ہے۔ اور اس قرض کی مدت ----- ہے۔ تو بطور ثبوت مذکور بالا اقرار نے قرض خواہ مذکور بالا کے ہاتھ میں اپنا گھر واقع ----- (کہ جس کا رقبہ ----- اور محل وقوع ----- اور مالیت ----- ہے) جو کہ میری ذاتی ملکیت ہے؛

مذکور بالا قرض کے عوض رهن رکھا ہے۔ یا فلاں چیز ساری کی ساری ----- اس حالت میں کہ یہ رهن مرتن (قرض خواہ) کے اختیار میں شرعاً تسلیم شدہ بالکل صحیح حالت میں ہو گا۔ لہذا مرتن مذکور بالا (قرض خواہ) نے مذکور رهن کو شرعاً قبول کر لیا ہے۔

تاریخ تحریر ----- المقر -----
 المرتن ----- القاضی -----

و۔ وکالت کی تعریف:

کسی ایسے معاملہ میں جس میں شرعاً نیابت ہو سکتی ہے، کسی شخص کا دوسرے کی جگہ مقرر ہونا، جیسا کہ خریداری، بیع اور خصامت وغیرہ میں۔

* وکالت کی شرائط:

”وکیل“ اور ”موکل“ (کسی کو اپنا وکیل بنانے والا) دونوں میں شرط یہ ہے کہ ان میں ”مکلف“ ہونے کی صفات پائی جائیں۔ یعنی عاقل بالغ اور صاحب اختیار ہوں۔

* وکالت کا حکم:

کتاب و سنت سے وکالت کا جواز ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهِمْ﴾ (التوبة ۶۰/۹)

”صدقات وصول کرنے والوں کے لئے۔“

جو کہ زکوٰۃ جمع کرنے میں امام وقت کے وکیل ہوتے ہیں۔

اور فرمایا: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ (الکھف ۱۸/۱۹)

”تم اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ اچھا طعام دیکھے اور اس میں سے تمہارے پاس لھانا لائے۔“

یعنی اصحاب کف نے اپنے میں سے ایک کو طعام خریدنے لئے وکیل بنایا۔

اور رسول اللہ ﷺ نے انیس بھٹہ کو حکم دیا:

«أَعْدُ يَا أَنَيْسُ! إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا» (صحیح بخاری)

”انیس! اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ، اگر اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دو۔“

اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابی انیس بھٹہ کو دعویٰ کی تحقیق اور حد قائم کرنے میں اپنا وکیل مقرر کیا۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

«وَكَلَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ» (صحیح بخاری)

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لئے وکیل بنایا۔“

اور آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہا:

«إِذَا أَنْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا، وَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَصَعُ

يَدَكَ عَلَيَّ تَرْقُوتَكَ» (سنن أبي داود وسنن دارقطنی وإسناده حسن وبعضه في

البخاری)

”جب تو میرے وکیل کے پاس جائے تو اس سے پندرہ سق لے لینا، اگر وہ تجھ سے کوئی نشانی طلب

کے تو اپنا ہاتھ اپنی ہنسی پر رکھ دینا۔“
 اور آپ نے اپنے غلام رافع رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے آپ کا نکاح میمونہ بنت
 الحارث رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا، جبکہ آپ مدینہ میں تھے۔ تو اس طرح ان دونوں کو عقد نکاح کے لئے وکیل
 بنایا۔ (مؤطا امام مالک)

* وکالت کے احکام:

(۱) جس لفظ سے کسی کام کے کرنے کی اجازت معلوم ہو، اس سے ”وکالت“ کا اثبات ہو جاتا ہے، بنا
 بریں اس کے لئے کسی مخصوص لفظ کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) شخصی حقوق میں کسی بھی ”عقد“ کے لئے وکالت صحیح ہے، مثلاً خرید و فروخت، نکاح، طلاق،
 رجوع (یعنی بیوی کو رجوع کی اطلاع بھیجنا) اور خلع وغیرہ، اسی طرح حقوق اللہ میں بھی جن میں نیابت ہو
 سکتی ہے، وکالت درست ہے، جیسا کہ زکوٰۃ تقسیم کرنا، میت یا عاجز کی طرف سے حج اور عمرے کی ادائیگی
 کرنا۔

(۳) حدود ثابت کرنے (جرم کی تحقیق کرنے) اور حدود کے نفاذ میں بھی وکالت صحیح ہے، اس لئے
 کہ رسول اللہ ﷺ نے انیس رضی اللہ عنہم کو حکم دیا:

«أَعُدُّ يَا أُتَيْسُ! إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا» (صحیح بخاری)

”انیس! اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اسے سنگسار کر دینا۔“

(۴) جن عبادتوں میں ایک آدمی دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا، جیسا کہ نماز اور روزہ، ان میں کوئی
 شخص اپنا وکیل مقرر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح لعان، ظہار، امان، نذور اور شہادت (ان امور کی وضاحت
 آگے آئے گی ان شاء اللہ) میں بھی وکالت نہیں ہے اور اسی طرح حرام اور ناجائز کاموں میں بھی کوئی
 دوسرے کا وکیل نہیں بن سکتا۔

(۵) وکیل اور مؤکل میں سے جو بھی ”وکالت“ صحیح کرنا چاہے، کر سکتا ہے اور دونوں میں سے ایک
 کی موت اور جنون سے بھی وکالت ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح ”مؤکل“ کے (وکیل کو) معزول کرنے
 سے بھی۔

۶۔ خرید و فروخت کا وکیل درج ذیل افراد سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا:

اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے اور ان قرابتداروں سے جن کی شہادت اس کے حق
 میں معتبر نہیں ہے، اس لئے کہ ایسا کرنے میں اس پر قرابت داروں کو نوازنے کا الزام ہو سکتا ہے اور
 وقتی حصہ دار، صاحب وصیت (جسے قریب المرگ نے وصیت کی)، مستقل شریک، قاضی اور ناظم اوقاف
 اس بات میں وکیل ہی کی طرح ہیں۔

(۷) وکیل سے اگر کوئی نقصان ہو جائے اور اس نے کوتاہی نہیں کی تھی تو وہ ”ضامن“ نہیں ہے، لیکن اگر نقصان میں اس کی کوتاہی یا زیادتی کو داخل ہو تو وہ ضامن ہو گا۔

(۸) علی الاطلاق وکیل مقرر کرنا بھی ممکن ہے جس میں موکل اپنے تمام حقوق میں کسی کو وکیل بنانا ہے، اور طلاق جیسے امور، جن میں ارادہ اور عزم کو دخل ہوتا ہے، کے علاوہ دیگر شخصی حقوق میں یہ وکیل موکل کے لئے تصرف کر سکتا ہے۔

(۹) اگر موکل نے وکیل کو ایک متعین چیز خریدنے کا کہا ہے تو وہ اس کی بجائے کوئی دوسری چیز نہیں خرید سکتا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو موکل کو اختیار ہے کہ اسے قبول کرے، یا رد کر دے۔

(۱۰) وکیل اجرت بھی لے سکتا ہے، البتہ کام اور اجرت کا تعین ضروری ہے۔

* وکالت کا تحریری نمونہ:

نمونہ شرعی وکالت نامہ

اللہ کی حمد و ثنا کے بعد:

(رو برو مسمی بہ ----- قاضی عدالت -----) فلاں ----- بن فلاں -----
 نے فلاں ----- بن فلاں ----- کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ اس
 حالت میں کہ دونوں بقائمی ہوش وحواس اور اپنے معاملہ کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ کہ وکیل مذکور موکل
 مذکور کے فلاں کام ----- کو سرانجام دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ چنانچہ وکیل مذکور نے روبرو
 گواہان درج ذیل اس وکالت نامہ کو قبول کیا ہے اور اس کا اقرار بھی کیا ہے۔ تاریخ تحریر ----- /
 ----- / -----

الموکل ----- الوکیل ----- القاضی -----

ھ - صلح کا بیان:

* صلح کیا ہے؟

دو جھگڑنے والے افراد کے مابین اختلافات ختم کرنے کی تجویز عقد صلح ہے، مثلاً ایک شخص نے دوسرے پر اپنے ایک حق کا دعویٰ کیا، ”مدعی علیہ“ جھگڑا ختم کرنے کے لیے یا اسے دعویٰ کی صحت سے انکار ہے تو حلف سے بچنے کے لئے دعویٰ کے کچھ حصہ پر مصالحت کر لیتا ہے۔

* صلح کا حکم:

صلح جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ﴾ (النساء/ ۴/ ۱۲۸)

”ان پر باہمی صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور صلح بہتر ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ إِلَّا صُلْحًا حَرَمًا حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (سنن

أبی داود وسنن ترمذی وصحیحہ)

”مسلمانوں میں صلح جائز ہے، سوائے اس صلح کے جو حلال کو حرام کر دے، یا حرام کو حلال بنا

دے۔“

* صلح کی اقسام:

الف۔ اقرار پر مبنی صلح:

ایک شخص نے دوسرے پر اپنے حق کا دعویٰ کیا، دوسرا شخص (مدعی علیہ) اقرار کر لے تو ”مدعی“ اس کے عدم انکار (یعنی اقرار) کے صلہ میں اپنے دعویٰ میں سے اگر قرض کا تھا تو کچھ وضع (کمی) کر دے، سامان کا تھا تو کچھ بہہ کر دے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے کر اس سے صلح کر لے، مثلاً دعویٰ مکان کا تھا اور ”مدعی“ اسے کچھ نقد رقم دے دے، یا جانور کا دعویٰ تھا تو اسے کپڑا دے دے وغیرہ۔

ب۔ انکار پر مبنی صلح:

ایک شخص نے اپنے حق کا دعویٰ کیا اور ”مدعی علیہ“ اس کے تسلیم کرنے سے انکاری ہے، مگر بعد ازاں کچھ دے دیتا ہے تاکہ ”مدعی“ دعویٰ ترک کر دے اور ”مدعی علیہ“ خصومت اور حلف سے بچ جائے، جو انکار کی وجہ سے اس پر لازم آتی تھی۔

ج۔ سکوت پر مبنی صلح:

اس طرح ایک شخص دوسرے پر ایک حق کا دعویٰ کرتا ہے اور ”مدعی علیہ“ خاموش رہتا ہے، اقرار کرتا ہے نہ انکار۔ مگر ”مدعی“ کو کچھ دے کر دعویٰ ساقط کراتا ہے اور خصومت ختم کرتا ہے۔

* صلح کے احکام:

(۱) صلح میں جو چیز دی جاتی ہے، اس کے احکام جواز اور عدم جواز میں ”بیع“ کی طرح ہیں، اس میں اگر عیب ہے تو رد ہو سکتی ہے، بڑے غبن کی صورت میں (مدعی کو) اختیار حاصل ہے (کہ اسے قبول یا رد کرے) اور اگر غیر منقسم حصہ ہے تو مدعی علیہ کے دوسرے ”شرکاء“ شفعہ کر سکیں گے۔ مثلاً ایک شخص نے دوسرے پر مکان کا دعویٰ کیا، وہ اسے کپڑا دے کر صلح کر لیتا ہے اور شرط لگاتا ہے کہ وہ کپڑا فلاں شخص کو نہ دینا تو یہ صلح صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ ”بیع“ میں اگر ایسی شرط ہو جائے تو بیع درست نہیں

رہتی۔ اسی طرح ایک شخص نقد دیناروں کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دوسرا اسے ادھار دراہم پر صلح کے لئے کہتا ہے تو ”صلح“ صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ کرنسی کی ”بیع“ میں مجلس میں قبضہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک شخص دوسرے پر باغ کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اس سے نصف مکان پر صلح کرتا ہے تو مکان کے شریک کے لئے حق شفعہ ہو گا اور اگر جانور دے کر صلح کرتا ہے اور وہ جانور عیب دار ثابت ہوا تو رد و قبول کا اختیار دوسرے فریق کو حاصل ہے اور اسی طرح دعویٰ کے برعکس کسی جنس پر، صلح کی جملہ صورتوں میں ”بیع“ کے احکام نافذ ہوں گے۔

(۲) اگر ایک فریق (یعنی مدعی) جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کے حق میں ”صلح“ باطل ہے اور جو کچھ ”صلح“ کے طور پر لے رہا ہے، اس کے لئے حرام ہے۔

(۳) ایک شخص دوسرے کے لئے حق کا اعتراف کرتا ہے، مگر کہتا ہے کہ میں کچھ لے کر ہی اس کی ادائیگی کروں گا تو یہ اس کے لئے حلال نہیں ہے۔ مثلاً اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے ایک ہزار دینار دینے ہیں، مگر اس کی ادائیگی تب ہو گی جب اس میں سے نصف یا کم و پیش چھوڑ دے۔ ہاں اگر وہ چھوڑنے کی شرط نہیں لگاتا اور مدعی اپنے طور پر نیکی کرتے ہوئے یا کسی کی سفارش کی وجہ سے کچھ وضع کر دیتا ہے تو اقرار کرنے والا اسے لے سکتا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے جابر رضی اللہ عنہ کے قرض خواہوں سے بات کی تھی کہ وہ قرض میں سے نصف حصہ وضع کر دیں۔ (صحیح بخاری)

اسی طرح ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور اس نزاع میں ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں، رسول اللہ ﷺ نے سنا تو باہر تشریف لائے اور کعب رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر اشارہ فرمایا کہ آدھا قرض معاف کر دے، انہوں نے آپ کے فرمان کی تعمیل کی تو نبی اکرم ﷺ نے کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”اٹھو بقیہ کی ادائیگی کر دو۔“ (صحیح بخاری)

(۴) اگر ایک شخص شریک دیوار کو کچھ دے کر روشن دان یا دروازہ لگانے کے لئے صلح کرتا ہے تو صلح درست ہے، اس لئے کہ یہ ”بیع“ کے حکم میں ہے۔

صلح نامہ کا تحریری نمونہ:

بسم اللہ، اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ ﷺ پر درود لکھنے کے بعد تحریر کریں:

”فلاں اور فلاں نے اپنے متنازع مکان کے بارے میں صلح کر لی ہے، جس کا حدود اربعہ یہ ہے جو ”مدعی علیہ“ کے زیر قبضہ تھا، اس کا مالک فلاں ہے۔ اس دعویٰ میں دونوں متنازع تھے، مصالحت کنندہ اعتراف کرتا ہے کہ مصالحت شرعیہ کے عوض اتنی رقم (روپیہ) یا فلاں چیز دوسرے فریق کو ادا کرے گا اور دونوں اس پر متفق ہیں اور مصالحت کنندہ نے دوسرے کو مکمل طور پر اس کی ادائیگی کر دی ہے اور دوسرے نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور دوسرا فریق بھی اقرار کرتا ہے کہ اس مکان میں صلح کا عوضانہ لینے

کے بعد اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے اور نہ کوئی دعویٰ اور مطالبہ باقی ہے اور اس میں اس کی ملک، نفع اور کسی بھی انداز میں استحقاق نفع کم و بیش نہیں ہے۔ پھر دونوں اس پر شرعی طریق پر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔

آنھوں مادہ **ویران اراضی کی آبادی، فاضل پانی، الاٹ منٹ اور**

چراگاہ کا بیان

الف۔ غیر آباد زمین کو آباد کرنا:

ویران زمین آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایسی زمینوں کو جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہیں، درخت لگا کر یا مکان تعمیر کر کے، یا کنواں کھود کر آباد کرے اور اس طرح وہ اس کا مستحق اور مالک بن جائے۔

* غیر آباد زمین کو آباد کرنے کا حکم:

اس کا حکم جو از اور اباحت کا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (مسند أحمد، وسنن ترمذی وصححه)

”جو ویران زمین کو آباد کرتا ہے، وہ اسی کی ہے۔“

* غیر آباد زمین آباد کرنے کے احکام:

(۱) ویران زمین کی آبادی سے آباد کاری ملکیت کا اثبات دو شرطوں پر مبنی ہے، اولاً یہ کہ اس نے واقعتاً اس کو آباد کیا ہے، درخت لگائے ہیں، مکانات تعمیر کئے ہیں اور پانی کے لئے کنوئیں کھودے ہیں، اس کی آبادی صرف کھیت کاشت کرنے، ظاہری علامات لگانے اور خاردار باڑھ لگانے سے ثابت نہیں ہوگی۔ البتہ اس سے اس کا حق دوسروں سے فائق ضرور ہوگا۔ ثانیاً وہ زمین کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو، اس کے لئے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا» (صحیح بخاری)

”جو شخص ایسی زمین آباد کرتا ہے، جو کسی کی نہیں ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔“

(۲) اگر زمین آبادی کے قریب، یا اندر ہے تو حاکم کی اجازت کے بغیر اس کو آباد نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کی منفعت عامہ کے لئے مختص ہو سکتی ہے، جبکہ شخصی ملکیت کی وجہ سے عام لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔

(۳) آباد کرنے سے کان کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، چاہے نمک کی کان ہے یا تیل وغیرہ کی، اس لئے کہ ان سے عام مسلمانوں کا مفاد وابستہ ہے اور رسول اللہ ﷺ نے نمک کی کان ایک شخص کو دے دی تھی، مگر اسے واپس کر لیا گیا تھا۔

(سنن ابی داؤد و سنن ترمذی اور انہوں نے اسے حسن کہا ہے)

(۴) اگر کسی کی آباد کردہ زمین میں پانی کا جاری چشمہ نکل آیا تو وہی اس کا مستحق ہے، پہلے اپنی زمین سیراب کرے گا اور پھر فاضل پانی دوسرے مسلمانوں کے لئے ہو گا۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«الْأَنْسُ شُرْكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ» (مسند أحمد و سنن أبي داود

و صحیح الحافظ إسناده)

”سب لوگ تین چیزوں میں حصہ دار ہیں۔ پانی، گھاس اور آگ میں۔“

چند ضروری باتیں:

اگر قدیم کنویں کی نئی کھدائی کی جا رہی ہے تو اس کے ارد گرد ضروریات عامہ کے لئے پچاس ہاتھ جگہ مختص کریں اور اگر کنواں نیا کھودا جا رہا ہے تو اس کے ارد گرد پچیس ہاتھ جگہ مختص کر دیں۔ اس پیمائش کا مالک کنویں والا ہو گا بعض سلفؒ سے یہ معمول ثابت ہے اور ایک روایت میں ہے:

«حَرِيمُ الْبَيْتْرِ مَدْرِشَاءُهَا» (رواہ ابن ماجہ و سندہ ضعیف)

”کنویں کا محفوظ حصہ اس کے رے کی لمبائی کے برابر ہے۔“

درخت یا کھجور کا ”حريم“ (محفوظ حصہ) اس کی شاخوں، یا ٹہنیوں کی لمبائی کے مطابق ہو گا۔ بنا بریں ویران زمین میں اگر کوئی شخص درخت کا مالک بن گیا تو اس کی ٹہنیوں کے بقدر زمین کا وہ مالک قرار پائے گا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدْرُجَرِيدِهَا» (رواہ ابن ماجہ و سندہ ضعیف)

”کھجور کا محفوظ حصہ، اس کی پھڑیوں کی لمبائی کے برابر ہے۔“

مکان کا حريم (محفوظ حصہ) اتنی جگہ ہونی چاہیے جس میں کوڑا ڈالا جاسکے، یا اونٹ بیٹھ سکیں، یا گاڑی پارک کی جاسکے۔ بنا بریں جو شخص ویران علاقہ میں مکان بناتا ہے، اس کے ارد گرد عرف کے مطابق مذکورہ ضروریات کے لئے جگہ مختص کی جائے گی۔

ب۔ ضرورت سے زائد پانی:

* زائد پانی کی تعریف

اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس کنواں ہے، یا نہر ہے اور اس کا پانی اس کی اپنی ضروریات

کھیت اور درختوں کو سیراب کرنے سے زائد ہے۔

* زائد پانی کا حکم:

اس کا حکم یہ ہے کہ ضرورت مند مسلمانوں کو معاوضہ وصول کئے بغیر وہ پانی مہیا کیا جائے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يُبَاعُ فِضْلُ الْمَاءِ لِبَيْعٍ بِهِ الْكَلَاءُ» (صحیح مسلم)

”زائد پانی کو فروخت نہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے (آس پاس کی) گھاس فروخت کی جائے۔“^(۱)

اور فرمایا: «لَا يُمْنَعُ فِضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ» (صحیح بخاری)

”ضرورت سے زائد پانی کو نہ روکا جائے تاکہ اس کے ذریعے (جانوروں کا) چارہ روکا جائے۔“

* ضرورت سے زائد پانی کے احکام:

(۱) ضرورت سے زائد پانی کسی دوسرے کو دینا اسی وقت متعین ہو گا جب پانی کا مالک اس سے

مستغنی ہو۔

(۲) اور جسے دیا جا رہا ہے وہ ضرورت مند ہے۔

(۳) اور اس کے مالک کو کسی بھی انداز میں نقصان نہیں ہو رہا۔

ج۔ زمین کی الاٹمنٹ

* زمین کی الاٹمنٹ کا مطلب:

غیر مملوکہ زمین میں سے حاکم وقت کسی کو کھیت کاشت کرنے، یا باغ لگانے یا عمارت بنانے یا آمدنی حاصل کرنے، یا اسے اس کا مالک بنا کر قطعہ زمین دے۔

* زمین کی الاٹمنٹ کا حکم:

کسی کو رقبہ الاٹ کرنا صرف بادشاہ وقت کا کام ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے اور اسی طرح

(۱) مثلاً ایک آدمی کا کسی جنگل وغیرہ میں کنواں ہو جس کا پانی اس کی ضرورت سے زائد ہے اور اس کے ارد گرد کافی گھاس اگی ہوئی ہے جہاں لوگوں کے مویشی چرتے اور اس کے کنویں سے سیراب ہوتے ہیں مگر وہ گھاس اپنے لئے مخصوص کرنا چاہتا ہے جس کا طریقہ اس نے یہ نکالا کہ چرواہوں سے پانی کی قیمت وصول کرنا شروع کر دی تا کہ چرواہے خود ہی اپنے مویشی کہیں اور لے جا کر چرائیں، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالواسطہ طور پر گھاس فروخت کرنے کا ایک حیلہ ہے حالانکہ گھاس کنویں کے مالک کی نہیں ہے (محمد عبدالجبار)

ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کے بعد جاگیر کے طور پر رقبہ دیئے تھے۔

* زمین کی الاٹمنٹ کے احکام:

(۱) امام کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں دے سکتا، اس لئے کہ یہ املاک عامہ ہیں، لہذا اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا

(۲) اور اتنا رقبہ دینا چاہیے جتنا وہ آباد کر سکے اور تعمیر کر سکے۔

(۳) امام نے کسی کو آباد کاری کے لئے رقبہ دیا، مگر وہ اسے آباد نہیں کر سکا تو مصلحت عامہ کے مفاد میں امام اسے واپس لے لے۔

(۴) امام کو یہ بھی اختیار ہے کہ بازار، کھلے میدان اور وسیع راستوں میں کسی کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے کوئی جگہ مختص کر دے اگر عام لوگوں کا اس سے نقصان نہ ہوتا ہو، اس طرح وہ شخص فائدہ حاصل کرنے میں دوسروں سے فائق ہو گا، مگر مالک نہیں قرار پائے گا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ سَبَقَ إِلَى مَالٍ يَسْبِقُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (رواہ ابوداؤد وصحیحہ الضیاء فی المختارۃ)

”جو شخص کسی ایسی جگہ پہلے پہنچے، جہاں کوئی دوسرا مسلمان نہیں پہنچا تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔“

(۵) امام نے جس کو کوئی جگہ دی ہے، یا امام کے دیئے بغیر وہ اس پر قابض ہو گیا ہے تو وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یعنی روشنی کے مابین حائل نہ ہو، خریداروں اور ”سامان بیچ“ میں رکاوٹ نہ پیدا کرے، اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» (سنن ابن ماجہ مؤطا مالک و مسند أحمد)
 ”(اسلام میں) نقصان کرنا یا کرنا درست نہیں ہے۔“

تشبیہ: وادی کا پانی بہ کر آ جائے تو پہلے اوپر والا فائدہ حاصل کرے، پھر اس کے بعد والا۔ کھیتوں کے اختتام تک اسی پر عمل کیا جائے، الایہ کہ پانی پہلے ختم ہو جائے۔

اگر سیلاب کے پہلے ریلے کے قریب قریب کھیت ہیں تو کھیتوں کے بڑے چھوٹے کے حساب سے پانی تقسیم کر لیا جائے۔ اگر اس طرح سمجھو تو ہو سکے تو قریب اندازی کرنی جائے۔ اس لئے کہ امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ فِي شَرْبِ الشُّخْلِ مِنَ السَّبِيلِ أَنَّ الْأَعْلَىٰ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُنْزَلُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَهَكَذَا

حَتَّى تَنْقُضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ» (سنن ابن ماجہ)

”نبی کریم ﷺ نے سیلاب کے پانی سے کھجوروں کی سیرابی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اوپر والا نیچے والے سے پہلے پانی پلائے اور ٹخنوں تک پانی بھرے پھر نیچے کی طرف پانی چھوڑ دے یہاں تک کہ باغ مکمل (سیراب) ہو جائیں، یا پانی ختم ہو جائے۔“

اور فرمایا: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» (صحیح بخاری)
”زمیر پانی پلاؤ، پھر اپنے ہمسایہ کی طرف چھوڑ دینا۔“

و۔ چراہ گاہ کا بیان:

* چراگاہ کی تعریف:

اس ویران ”قطعہ اراضی“ کو کہتے ہیں جس کو مخصوص جانوروں کے چرنے کے لئے مخصوص کیا جائے اور عام لوگوں کو اس میں چرانے سے روکا جائے۔

* چراگاہ کا حکم:

مسلمانوں کی عام زمینوں میں سے ایک ہاتھ بھی کوئی شخص اپنے لئے چراگاہ کے طور پر محفوظ نہیں کر سکتا۔ البتہ مسلمانوں کی مصلحت کے لئے صرف امام ایسا کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» (صحیح بخاری)

”حمی (چراگاہ) صرف اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے لئے ہو سکتا ہے۔“

اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ اور ان کا خلیفہ ہی کسی جگہ کو حمی (چراگاہ) کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام بھی مصلحت عامہ کے خلاف نہیں کر سکتا، اس لئے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے قرار دیا گیا ہو، وہ ہمیشہ مصلح عامہ میں صرف ہوتی ہے، جیسا کہ غنیمتوں کا پانچواں حصہ، فنی (کاسارا مال) اور رکاز (مدفون خزانہ) کا پانچواں حصہ وغیرہ وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ نے ”نفع“ کا علاقہ اونٹوں اور جماد کے گھوڑوں کے لئے مخصوص کر دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک قطعہ زمین کو اس مقصد کے لئے متعین کیا تھا اور اس بارے میں جب ان سے کہا گیا تو فرمایا:

«الْمَالُ مَالُ اللَّهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا فِي شَيْءٍ» (صحیح بخاری)

”مال اللہ کا مال ہے اور بندے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی قسم! اگر میرے پاس ایسے جانور نہ ہوں جن پر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو سوار کرتا ہوں تو میں زمین کا ایک باشت حصہ بھی چراگاہ نہ بناتا۔“

* چراگاہ کے احکام:

(۱) ”چراگاہ“ کا تعین اہل اسلام کا خلیفہ وقت یا امام ہی کر سکتا ہے، اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«لَا حِمَىٰ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» (صحیح بخاری)

”چراگاہ (بنانے کا حق) صرف اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے لئے ہے۔“

(۲) صرف ویران اراضی کو جس کا کوئی مالک نہ ہو، چراگاہ بنایا جائے گا۔

(۳) ”خلیفہ اہل اسلام“ اپنے ذاتی مقاصد کے لئے چراگاہ نہ بنائے بلکہ عام مسلمانوں کی مصلحتوں

کے لئے ایسا کرے۔

(۴) مذکورہ بالا پر قیاس کر کے ان پہاڑوں کو بھی اس میں داخل کیا جاسکتا ہے، جنہیں حکومت

درختوں کی افزائش کے لئے مختص کر لیتی ہے۔

اگر یہ مسلمانوں کی عمومی مصلحت کے تحت ہے تو اس کو بحال رکھا جائے اور اگر اس سے عام لوگوں

کا نقصان ہو رہا ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس فیصلہ کو تبدیل کر دیا جائے، اس لئے کہ چراگاہ

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہی ہوتی ہے۔

پانچویں فصل

چند ضروری احکام

[اس میں نو مادے ہیں]

قرض کا بیان

پہلا مادہ

* قرض کی تعریف:

”قرض“ کا لغوی معنی کانا ہے اور شرعاً کسی کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے مال دینا، مثلاً ایک ضرورت

مند کتا ہے مجھے اتنا مال، یا سلمان، یا جانور اتنی مدت کے لئے بطور ”قرض“ دے، پھر میں اسے واپس کر

دوں گا اور وہ اسے دے دے۔

* قرض کا حکم:

قرض دینے والے پر قرض دینا مستحب ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَكُمْ وَلَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ (الحديد ۱۱/۵۷)

”کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کے لئے اسے (ثواب میں) بڑھائے اور اس کے لئے اچھا اجر ہو۔“

اور آپ کا فرمان ہے: «مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (صحیح مسلم)

”جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم و تکلیف دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کے غم اور تکلیف کو دور کرے گا۔“

اور ”قرض“ لینے والے کے لئے ”قرض“ لینا جائز اور مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک اونٹ ”قرض“ کے طور پر لیا تھا اور اس سے بہتر کی ادائیگی کی تھی۔ اور فرمایا: «إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً» (صحیح بخاری)

”اچھا انسان وہ ہے جو اچھے طریقے پر ادائیگی کرے۔“

* قرض کی شرائط:

- (۱) ماپ یا وزن یا تعداد میں ”قرض“ کی مقدار، معلوم و معروف ہو۔
- (۲) اس کی صفت اور اگر جانور ہو تو اس کی عمر معلوم ہو۔
- (۳) ”قرض“ وہ شخص دے، جو دینے کا مجاز ہو، بنا بریں جو مالک نہیں ہے وہ قرض نہ دے اور اسی طرح وہ شخص جو تعلقہ نہیں، وہ بھی قرض نہ دے۔

* قرض کے احکام:

- (۱) جب ”مقروض“ قرض وصول کر لے گا تو وہ اس کا مالک متصور ہو گا اور اس کا ذمہ دار ہو گا۔
- (۲) قرض کی ادائیگی کی میعاد مقرر ہو تو بھی صحیح ہے، اگر میعاد متعین نہ ہو تو بہتر ہے، اس لئے کہ اس میں مقروض کے لئے آسانی ہے۔
- (۳) اگر ”ادائیگی قرض“ کے وقت وہ چیز اصل صورت میں موجود ہو تو وہی واپس کی جائے اور اگر اس میں کمی، بیشی ہو چکی ہو اور اس کی مثل موجود ہو تو مثل ادا کی جائے اور اگر مثل نہ ہو تو اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔
- (۴) اگر ”قرض“ کے اٹھانے میں کوئی خرچ نہ آتا ہو تو ”قرض خواہ“ جہاں چاہے گا مقروض اسے

قرض ادا کرے گا، ورنہ ”مقروض“ پر کسی دوسری جگہ ”قرض“ پہچانا ضروری نہیں ہے۔

(۵) قرض خواہ کا ”مقروض“ سے اس ”قرض“ میں کسی بھی انداز کا نفع لینا حرام ہے، وہ قرض کی بدھوتی کی صورت میں ہو، یا ”قرض“ سے بہتر چیز کی ادائیگی کی شرط لگا کر یا قرض دے کر کوئی خارجی فائدہ اٹھایا جائے جو شرط و اتفاق کے طور پر دونوں کے مابین طے پا گیا ہو۔

اگر ”مقروض“ کسی طے شدہ شرط کے بغیر محض جذبہ احسان و تشکر کے طور پر زیادہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹ کی ادائیگی اچھے اور عمر میں اس سے بڑے اونٹ کی شکل میں کی تھی۔

اور فرمایا: «إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً» (صحیح بخاری)
 ”اچھا وہ انسان ہے، جو ادائیگی اچھی کرے۔“

ودیعت و امانت کا بیان

دوسرا مادہ

* وديعت (امانت) کی تعریف:

اس مال کو ”ودیعت“ کہتے ہیں، جو کسی کے پاس حفاظت کے لئے رکھا جائے تاکہ امانت رکھنے والا جب چاہے اسے لے سکے۔

* وديعت و امانت کا حکم:

”امانت“ کے طور پر مال رکھنا شریعت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلْيَوَدَّ الَّذِينَ آؤْتُمِنَ آمَنَتَهُ﴾ (البقرة ۲/۲۸۳)

”جسے امانت دی گئی ہے، اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء ۴/۵۸)

”اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَعْنُ مَنْ خَانَكَ» (سنن أبي داود وسنن

ترمذی وحسنہ)

”جس نے تجھے امین جانا اس کو امانت ادا کر اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ

خیانت نہ کر۔“

”ودیعت“ امانت کے قبیل سے ہے اور وديعت کا حکم مختلف حالتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ کبھی اسے

قبول کرنا واجب اور لازم ہوتا ہے، جب ایک مسلمان کے مال کا تحفظ کسی اور ذریعہ سے ممکن نہ ہو اور کبھی مستحب، جب مالک خود بھی مال کی حفاظت کر سکتا ہو، اس لئے کہ یہ نیکی کے کام میں تعاون ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَتَصَاوَرُوا عَلَىٰ الْإِزِّ وَالنَّقْوَىٰ﴾ (المائدہ ۵/۲)

”اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔“
اور کبھی امانت کا قبول کرنا ناجائز ہے، جب وہ مال کی حفاظت کرنے سے قاصر ہو۔

* ودیعت کے احکام:

(۱) امانت رکھنے والا مالک اور اسے قبول کرنے والا امین دونوں عقل و خرد اور سوجھ بوجھ کے مالک ہوں، بنا بریں نابالغ لڑکا اور مجنون نہ امانت رکھیں اور نہ ان کے پاس امانت رکھی جائے۔

(۲) امانت کے ضائع ہونے کی صورت میں مودع (جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے) ”ضامن“ نہیں ہے، بشرطیکہ اس نے ظلم، یا کوتاہی نہیں کی، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا ضَمَانَ عَلَىٰ مُؤْتَمِنٍ» (سنن دارقطنی، وفيه ضعف، العمل عليه)

”جس کو امین جانا گیا ہے، اس پر ضمان (چٹی) نہیں ہے۔“

(۳) دونوں کو اختیار ہے، جب چاہیں ودیعت واپس کر سکتے ہیں۔

(۴) ”امین“ کسی بھی انداز میں ”امانت“ سے منفعت حاصل نہیں کر سکتا الا یہ کہ مالک نے اس کو

اجازت دی ہو۔

(۵) ”ودیعت“ کی واپسی میں اختلاف ہو جائے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی، اس کی بات کا

قسم کے ساتھ اعتبار ہو گا۔ الا یہ کہ امانت رکھنے والا ایسا ثبوت پیش کر دے جس سے ودیعت کا واپس نہ

ہونا ثابت ہو جائے۔

* ”ودیعت“ کا تحریری نمونہ:

”فلاں اقرار کرتا ہے کہ اس نے فلاں سے مبلغ----- امانت شریعہ کے طور پر وصول کر لئے ہیں

اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا التزام کرتا ہے اور اس جگہ اس کو محفوظ کرے گا، جہاں امانت دینے والا

کتا ہے، وہ اس تحریر کے وقت حاضر بھی ہے اور اس پر شرعی تصدیق ثبت ہے۔

* واپسی کا تحریری نمونہ:

”فلاں اقرار کرتا ہے کہ اس نے مبلغ----- شرعی طریقہ سے واپس لے لئے ہیں اور ان پر

قبضہ کر لیا ہے، یہ رقم اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی تھی۔ اب اس کے پاس اس میں کم و بیش

کچھ نہیں ہے اور رقم کی ادائیگی کرنے والا بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔
مؤرخہ فلاں۔^(۱)

عاریت (مستعار چیزوں) کا بیان

تیسرا مادہ

* عاریت کی تعریف:

وہ چیز جو کسی کو کچھ وقت کے لیے دی جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے مثلاً ایک مسلمان دوسرے سے قلم مانگتا ہے کہ تحریر کے لئے اسے دے، یا کپڑا طلب کرتا ہے تاکہ وہ اسے استعمال کر سکے اور پھر واپس کر دے۔

* عاریت کی دلیل:

عاریتاً چیزیں دینا شرع میں ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدہ ۲/۵)

”اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔“

اور منافقوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَيَسْتَعِينُونَ الْمَاعُونُ﴾ (الماعون ۷/۱۰۷)

”وہ برتنے کی (عام) چیزوں کو روک رکھتے ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے جب صفوان بن امیہ سے چند زرہیں عاریتاً طلب کیں تو اس نے کہا ”اے

محمد ﷺ! کیا یہ غضب کے انداز میں ہے تو آپ نے فرمایا:

«بَلْ عَارِيَةٌ مَّضْمُونَةٌ» (سنن أبي داود، سنن أحمد، وسنن نسائي وصححه)

”بلکہ عاریتاً لے رہے ہیں اور (ہم) ان کی ادائیگی کے ذمہ دار ہیں۔“

نیز نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ فَرَقَرٍ تَطْوُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَسْنَطُحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمِنْحَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلُ عَلَيَّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (صحيح بخاري)

”اونٹ، گائے اور بکری والا اگر ان کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ایک صاف میدان

(۱) اسکے ساتھ ساتھ مالک، امین اور گواہوں کے دستخط بھی ہو جائیں تو اقرب الی الصواب ہے۔ واللہ اعلم (ع، ر)

میں اسے بٹھا دیا جائے گا، کھر والا جانور اسے اپنے کھر سے اور سینگ والا اپنے سینگ سے مارے گا۔ اس دن ان میں کوئی بے سینگ اور ٹوٹے سینگ والا نہیں ہو گا۔“ ہم نے کہا ”یا رسول اللہ! ان کا حق کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”ان کا زچہ ہانا، ان کا ڈول عاریتاً دینا، ان کا فائدہ عطیہ کرنا“ تالاب پر دودھ دوہنا^(۱) اور اللہ کے راستہ میں ان پر سواری کرنا (یا کرنے دینا)۔“

عاریت کا حکم:

عام حالات میں عاریتاً دینا مستحب ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدہ ۲/۵)

”نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔“

اور اگر ایک انسان مجبور ہے اور اسے شدید ضرورت لاحق ہے اور مالک اس چیز سے بے نیاز ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں، ایسے میں عاریتاً دینا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔

* عاریت کے احکام:

(۱) مباح چیزیں عاریتاً دی جائیں۔ بنا بریں لوٹنی مجامعت کے لئے عاریتاً نہیں دی جاسکتی اور نہ مسلمان کو کافر کی خدمت کے لئے دیا جاسکتا ہے اور اسی طرح خوشبو اور کپڑا کسی حرام کام کے لیے نہ دیا جائے۔ اس لئے کہ گناہ پر تعاون کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدہ ۲/۵)

”اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔“

(۲) اگر ”عاریت“ دینے والا عاریتاً دیتے وقت حفاظت سے رکھنے کی شرط لگاتا ہے اور چیز عاریتاً لینے والے نے اسے تلف کر دیا ہے تو وہ ”ضامن“ ہو گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (سنن ابی داؤد و مستدرک حاکم)

”مسلمانوں پر اپنی شرطوں کی پابندی لازم ہے۔“

لیکن اگر یہ شرط نہیں تھی اور عاریتاً چیز لینے والے کی کوتاہی اور ظلم و زیادتی کے بغیر چیز تلف ہو گئی ہے تو لوٹانا واجب نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ ”عاریتاً لینے والا“ ادائیگی کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا سے جب اس نے کسی کا کھانے کا برتن توڑ دیا تھا، فرمایا تھا:

(۱) تاکہ حسب منجاش کچھ دودھ، پانی پر موجود مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ (ع، ر)

«طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَأَنْيَّةٌ بِأَنْيَّةٍ» (صحیح بخاری)

”طعام کے بدلے طعام اور برتن کے بدلے برتن ہے۔“

اگر عاریت لینے والے کی کوتاہی یا تعدی سے چیز ضائع ہوئی ہے تو اسے اس کی مثل یا قیمت دینی لازم ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (سنن أبی داود، سنن ترمذی و مستدرک حاکم و صحیحہ)

”انسان جو چیز لیتا ہے، اس کی ادائیگی اسی پر ہے۔“

(۳) ”عاریت“ واپس کرتے وقت بار برداری وغیرہ کا جو خرچ ہے وہ ”عاریت لینے والے“ پر ہے

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (ایضاً)

”انسان جو چیز لیتا ہے، اس کی ادائیگی اسی پر ہے۔“

(۴) ”عاریت“ کے طور پر لی ہوئی چیز آگے کرایہ پر نہیں دی جاسکتی، ہاں اگر ”عاریت“ دینے والے کی طرف سے اجازت ہو تو اسے آگے عاریتاً دے سکتا ہے، ورنہ نہیں۔

(۵) اگر ایک انسان نے شہتیر رکھنے کے لئے عاریتاً دیوار دے دی ہے تو جب تک دیوار گر نہیں جاتی، اس رعایت کو واپس نہیں لیا جاسکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے زمین کاشت کے لئے عاریتاً دی ہے تو کھیت کی کٹائی تک اسے واپس نہ لے، اس لئے کہ اس میں ایک مسلمان کا نقصان ہے جو کہ حرام ہے۔

(۶) جو شخص ایک متعین مدت کے لئے کوئی چیز عاریتاً دیتا ہے تو مدت گزرنے کے بعد اس کا مطالبہ کرنا بہتر ہے، پہلے نہیں۔

* عاریت کا تحریری نمونہ:

”فلاں نے فلاں کو اپنی مقبوضہ اور مملوکہ چیز عاریتاً دی ہے۔ یہ فلاں مکان، یا باغ یا کپڑا وغیرہ ہے، فلاں مدت تک وہ اس میں رہائش رکھے گا، یا اسے استعمال کرے گا۔ یہ صحیح، جائز اور قابل واپسی ”عاریت“ ہے اور مندرجہ بالا طریق کے مطابق عاریتاً لینے والے نے اسے اپنے قبضہ میں لیا ہے اور دونوں نے اس کو شرعی طور پر تسلیم اور قبول کر لیا ہے۔

آج مؤرخہ فلاں

غصب کا بیان

چوتھا مادہ

* غصب کی تعریف:

دوسرے کے مال پر زبردستی اور ناحق قبضہ کر لینا، مثلاً ایک شخص کا ایک مکان ہے، اس سے چھین کر اس میں رہائش اختیار کرنا یا کسی کا جانور ہے تو اس پر سواری کرنا۔

* غصب کا حکم:

غصب حرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ﴾ (البقرة ۱۸۸/۲)

”ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”خبردار! تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر حرام ہیں۔“

اور فرمایا: «مَنْ افْتَطَعَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا ظُلْمًا طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ

أَرْضِينَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص کسی زمین میں سے ایک باشت کے برابر ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن اسے زمین

کی سات تھوں کا طوق پہنایا جائے گا۔“

نیز ارشاد گرامی ہے: «لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسِهِ» (سنن دارقطنی)

”کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔“

* غصب کے احکام:

(۱) یہ اللہ کا حق ہے کہ غاصب کو قید یا مار پیٹ کی سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ یہ کام نہ کرے اور

دوسروں کے لئے عبرت بنے۔

(۲) غاصب پر لازم ہے کہ غصب کردہ چیز واپس کرے اور اگر وہ چیز ضائع ہو گئی ہے تو اس کی مثل

دے۔ اگر اس کی مثل نہیں ہے تو قیمت ادا کرے۔

(۳) اگر غاصب نے غصب شدہ چیز کو عیب دار کر دیا ہے جس سے اس کی افادیت ختم ہو گئی ہے تو

وہ اس کی مثل واپس کرے اور غصب شدہ چیز اپنے پاس رکھے۔ اگر مثل دینا اس کے لئے ناممکن ہو تو وہ

معیوب چیز واپس کرے اور نقصان کی قیمت ادا کرے۔

(۴) اگر غصب شدہ چیز سے کوئی آمدنی ہوئی ہے تو وہ بھی واپس کرے۔ مثلاً جانور کا بچہ، یا درختوں کی پیداوار یا جانور کا کرایہ وغیرہ۔

(۵) اگر غصب شدہ زمین ہے اور غاصب نے اس پر کوئی عمارت تعمیر کر لی ہے، یا باغ لگا دیا ہے تو عمارت مندم کرے اور درخت کاٹ لے اور زمین کو اسی حال پر درست کر کے واپس کرے، جیسا کہ پہلے تھی۔

اور اگر وہ عمارت، یا باغ کو بحال رکھنا چاہتا ہے تو صاحب زمین کی مرضی کے مطابق اس سے ملبہ کی قیمت لے سکتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَيْسَ لِعِزْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» (سنن ابی داؤد و سنن دارقطنی)

”ظالم کی رگ (محنت اور پسینے) کا کوئی حق نہیں ہے۔“

(۶) اگر غاصب نے غصب شدہ چیز میں تجارت کی ہے اور نفع بھی کمایا ہے تو نفع سمیت واپس کرے۔

(۷) اگر ”غاصب“ اور (غصب شدہ چیز کے) مالک کے مابین غصب شدہ چیز کی قیمت، یا صفت میں اختلاف ہو جائے اور مالک کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے تو ”غاصب“ کی بات کا اعتبار ہوگا، مگر حلف کے ساتھ۔

(۸) جس نے بلا اجازت دوسرے کا مال تلف اور ضائع کر دیا، وہ اس کا ضامن ہے، مثلاً یہ کہ کوئی دوسرے کا مال جلا دے، یا پھاڑ دے، یا بند دروازہ کھول دے، یا پنجرہ کھول دے اور جانور نکل جائے یا پرندے اڑ جائیں۔

(۹) اگر حملہ آور ہونے والے کتے کو باندھنے میں مالک نے سستی کی اور اس نے کسی کو کاٹ کھایا تو مالک ضامن ہے۔

(۱۰) اگر جانور رات کے وقت کھول دیا گیا اور اس نے کسی کے کھیت کا نقصان کر دیا تو جانور کے مالک پر ”ضمان“ ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ، وَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَهِيَ مَضْمُونٌ

عَلَيْهِمْ» (سنن ابی داؤد، مسند احمد و سنن ابن ماجہ)

”دن کو مال والے (اپنے کھیت وغیرہ کی) حفاظت کریں اور اگر رات کو جانور نقصان کریں تو ان کے مالک ذمہ دار ہیں۔“

(۱۱) جس جانور کے ساتھ سوار، یا ہانکنے والا نہیں ہے اور اس نے کسی کا نقصان کر دیا تو اس میں ضمان نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ»

”بے زبان جانور نقصان کرے تو وہ ”ضائع“ ہے۔“
 اسی طرح اگر مالک جانور پر سوار ہے، مگر اپنے (پچھلے) پاؤں سے اس نے کسی کا نقصان کر دیا تو وہ بھی ”ضائع“ ہے۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:
 «رَجُلُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، أَمَّا مَا تَتَلَفُهُ بِفَمِهَا أَوْ يَبْدِيهَا فَمَضْمُونٌ، إِذَا كَانَتْ مَرْكُوبَةً» (رواہ ابوداؤد وهو معلول)
 ”بے زبان جانور کے (پچھلے) پاؤں کا نقصان ”ضائع“ ہے، البتہ اپنے منہ یا اگلے پاؤں سے اگر ایسا جانور جس پر مالک سوار ہے، نقصان کر دے تو اس کی ”ضمان“ ہوگی۔“

لقطہ اور لقیط کا بیان

پانچواں مادہ

* لقطہ کی تعریف:

لقطہ اس چیز کو کہتے ہیں، جو ایسی جگہ سے ملے جو کسی شخصی ملکیت میں نہ ہو، مثلاً راستہ میں پیسے، یا کپڑے مل جائیں اور ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اسے اٹھالینا۔

* لقطہ کا حکم:

لقطہ کا اٹھالینا جائز ہے کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا، ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانُكَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اس (ملنے والی) چیز کی تھیلی اور باندھنے والی رسی کی پہچان رکھ، پھر ایک سال تک اعلان کرتا رہ، اگر اس کا مالک آجائے تو اسے دے دے، ورنہ اسے اپنے کام میں لگا لے۔“

اور گم شدہ بھیڑ بکری کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا:

حُذِّهَا فَهِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اسے پکڑ لے، وہ تو پکڑے گا یا تیرا کوئی اور بھائی یا پھر اسے بھیڑا کھا جائے گا۔“

مگر وہی شخص گم شدہ چیز اٹھائے، جسے اپنی امانت پر اعتماد ہے اور جو اپنی دیانت و امانت پر یقین نہیں رکھتا، وہ اسے نہ اٹھائے۔ اس لئے کہ مسلمان کے مالوں کی تباہی کے درپے ہونا جائز نہیں ہے۔

* لقطہ کے احکام:

(۱) اگر گری پڑی چیز معمولی ہے اور متوسط لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، مثلاً کھجور کا دانہ، انگور کا دانہ، بوسیدہ کپڑے کا ٹکڑا لاشی اور چابک وغیرہ تو اسے اٹھا کر فوری طور پر استعمال کرنے میں کوئی حرج

نہیں ہے اور اس کی تشبیر اور اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوِطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ فَيَنْتَفِعُ بِهِ» (رواه أحمد وسنن أبو داود وفي إسناده مقال)

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں لاشعی، چابک اور رسی وغیرہ میں اجازت دی ہے کہ (گم شدہ ملے) تو آدمی اٹھا کر اس سے فائدہ حاصل کر لے۔“^(۱)

(۲) اگر وہ چیز ایسی ہے کہ متوسط طبقہ کے لوگ اس کا اہتمام کریں گے تو ایک سال تک اس کی تشبیر ضروری ہے، اٹھانے والا مساجد کے دروازوں اور لوگوں کے اکٹھے ہونے کے مقامات پر اعلان کرے، یا پھر میوہ اخبارات اور نشریاتی اداروں کے ذریعہ اس کی تشبیر کرے، اگر مالک آجائے اور اس کے طرف (شارپ، بیگ، بوہ یا پولٹی وغیرہ) عدد اور صفت کی پہچان کر لے تو اس کو دے دے اور اگر پورا سال گزرنے پر بھی کوئی نہ آئے تو اسے اپنے کام میں لگائے یا خیرات کر دے، مگر اس ارادہ سے کہ اگر مالک کسی وقت آگیا تو ادائیگی کر دے گا۔

(۳) حرم (کہہ) میں گری ہوئی چیز اٹھانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو اور اگر کوئی اٹھاتا ہے تو جب تک وہ حرم میں ہے، اس کی تشبیر ضروری ہے اور جب باہر جائے تو حاکم کے سپرد کر دے، وہ اسے اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ، وَلَا يُنْفَرُ صِنْدُهُ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِمُعْرَفٍ»

”یہ حرمت والا شہر ہے، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کے پتے نہ جھاڑے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے اور اس کی گم شدہ چیز نہ اٹھائی جائے، مگر اس کے لئے (اجازت ہے) جو اعلان کرے۔“

(۴) گم شدہ جانور اگر بکری یا بھیڑ ہے اور ویران جگہ میں ملی ہے تو اسے پکڑ لینا چاہیے اور وہ اسی وقت اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”یہ تو پکڑے گا، یا تیرا کوئی اور بھائی، یا اسے بھٹی یا کھا جائے گا۔“

(۱) جمہور علماء کا اس پر عمل ہے، مگر یہ حدیث ذیل کے معارض ہے۔

”جو شخص گم شدہ معمولی چیز، مثلاً رسی، یا درہم، یا اس کے مشابہ کوئی دوسری چیز اٹھالے تو اس کا تین دن اعلان کرے، اگر ان سے زیادہ مالیت کی ہو تو ایک سال تک اعلان کرے۔ (مؤلف)

اور اگر گم شدہ اونٹ ہے تو اسے کسی صورت بھی نہ پکڑے، اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«مَالِكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاءُهَا وَسِقَاءُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تجھے اس سے کیا سروکار، اس کے پاؤں مضبوط ہیں اور پانی کے لئے اس کے پاس مشکیزہ ہے۔ تالاب سے پانی حاصل کرے گا، درخت کے پتے کھائے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک آکر اسے پکڑ لے گا۔“

اور گم شدہ اونٹ کے حکم میں گدھے، فخر اور گھوڑے ہیں، ان کو بھی نہیں پکڑنا چاہیئے۔

* لقطہ کا تحریری نمونہ:

”فلاں اقرار کرتا ہے کہ مورخہ فلاں، سال و ماہ فلاں کو فلاں جگہ سے ایک گم شدہ تھیلی ملی ہے۔ جس میں اتنی چیز ہے، اس نے اسی وقت اس کا اعلان کیا اور اسی جگہ، بازاروں، سڑکوں اور مساجد میں متواتر کئی دن اور پھر کئی ماہ جو پورے سال سے زائد بنتے ہیں، اس کی تشہیر کرتا رہا ہے، مگر کسی نے بھی اس کا مطالبہ نہیں کیا، مجھے اپنی موت کا ڈر ہے۔ میں اس تحریر پر گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے یہ گم شدہ چیز پائی ہے، جو میرے قبضہ اور کنٹرول میں ہے، اگر کوئی بعد میں اس کا مالک آجائے اور اپنی ملکیت کا ثبوت مہیا کر دے تو یہ اس کے حوالہ کر دی جائے اور اس طرح شرعی طریقہ سے اس کے قبضہ میں دے کر راقم تحریر اس کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔“

----- مورخہ -----

* لقیط کا بیان:

وہ بچہ جو کسی جگہ پھینکا ہوا پایا گیا، اس کا نسب غیر معروف ہو اور کوئی اس کا مدعی نہ بنتا ہو کہ یہ میرا ہے، لقیط کہلاتا ہے۔

* لقیط کا حکم:

مسلمانوں میں سے کوئی ایک صاحب حیثیت شخص اسے حاصل کر کے اس کی تربیت و کفالت اپنے ذمے لے لے، سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدہ ۲/۵)

”اور نیکی و تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔“

اور اس لئے بھی کہ یہ قابل احترام بے قصور جان ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔

* لقیط کے احکام:

(۱) اسے حاصل کرنے والا اس کے ملنے پر گواہ بنا لے اور اگر مال و متاع اس کے ساتھ ہے تو اس پر بھی کوئی شاہد مقرر کرے۔

(۲) اگر یہ بچہ اسلامی شہروں میں سے کسی شہر سے ملا ہے تو وہ مسلمان متصور ہو گا، چاہے ان میں غیر مسلم بھی رہتے ہوں۔

(۳) اگر اس بچے کے ساتھ مال بھی ملا ہے تو اسے اس پر خرچ کیا جائے، مال نہیں ہے تو مسلمانوں کے بیت المال سے اخراجات پورے کئے جائیں۔ اگر بیت المال کا انتظام نہیں ہے تو مسلمانوں کی جماعت پر اس کا خرچ واجب ہے۔

(۴) ”لقیظ“ اگر مر جائے تو بیت المال اس کا وارث ہے، قتل ہو جائے تو اس کی دیت بیت المال میں جمع ہوگی اور قصاص و دیت میں امام المسلمین اس کا متولی ہے، چاہے قصاص لے اور چاہے دیت وصول کرے اور بیت المال میں جمع کرا دے۔

(۵) لقیظ کے بارے میں اگر کوئی مرد دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو، اگر امکان ہو کہ وہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے تو اسے دے دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اقرار کرے تو وہ اسے دے دیا جائے۔

* پھینکے ہوئے بچے کی تحریری شہادت

(روبرو من مسمی بہ ----- بن ----- قاضی عدالت ----- فلاں شخص ----- حاضر ہوا۔ اور) اس بات کی گواہی دی (اقرار کیا) کہ وہ فلاں وقت فلاں جگہ ----- سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بچہ زمین پر پڑا ہوا پایا کہ جس کی شکل و شبہت یوں ہے ----- (ہاتھ پاؤں، رنگ، آنکھیں، کان، بال اور جنس ذکر کریں) اور یہ کہ وہ ایک ایسا پھینکا ہوا بچہ ہے کہ جس میں اس کی ملکیت یا شبہ ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لئے اس کی ملکیت تک پہنچانے والے حقوق میں سے کوئی حق ثابت ہوا ہے۔ اور یہ کہ تا حال (یہ بچہ) مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق بطور لقیظ اس کے قبضہ میں رہے گا اور یہ کہ اقرار کنندہ اس بارے میں صحیح حقوق کو سمجھتا ہے اور شرعاً جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان کی پیروی کرتا ہے۔ مؤرخہ ----- اقرار کنندہ ----- قاضی -----

حجر (تصرفات مالی سے روکنا) کا بیان

چھٹا ماہ

الف - حجر:

* حجر کی تعریف:

کسی انسان کو کمسنی جنون، کم عقلی، (قرض کے غلبے) یا افلاس کی وجہ سے تصرفات مالی سے روک دینا

حجر (حاء کی زیر کے ساتھ) کہلاتا ہے۔

* حجر کا حکم:

مذکورہ حالات میں کسی پر پابندی لگانا شریعت مطہرہ سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ (النساء ۵/۴)

”کم عقولوں کو اپنے اموال نہ دو کہ جن میں اللہ نے تمہارے لئے گزارا بنایا ہے اور انہیں ان میں سے خوراک اور لباس دو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہما پر جب وہ مقروض ہو گئے تھے، مالی تصرف کی پابندی لگا دی تھی اور پھر آپ نے ان کے مال میں سے پورا قرض ادا کر دیا، یہاں تک کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ (سنن دار قطنی و متدرک حاکم اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے)

* حجر کے احکام

(۱) نابالغ بچہ: وہ نابالغ بچہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں والدین کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ اور بالغ ہونے تک یہ پابندی برقرار رہے گی، اور اگر بلوغت کے باوجود کم عقل ہو، تو جب تک عقل کی استعداد درست نہیں ہوگی، پابندی برقرار رہے گی اور اگر بچہ یتیم ہے اور باپ اس پر ”وصی“ (صاحب وصیت) مقرر کر گیا ہے تو بعد از بلوغت سمجھدار ہونے تک پابند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَيَتْلُوا أَلْفَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾

(النساء ۶/۴)

”اور بالغ ہونے تک یتیموں کا امتحان لو، پھر (بالغ ہونے پر) اگر تم ان میں سوجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔“

(۲) بے وقوف: جو شخص مال کی افادی حیثیت کی عدم معرفت کی وجہ سے اپنی خواہشات نفس میں مال کو ضائع کر دے تو ورثاء کے مطالبہ پر اس پر پابندی لگائی جاسکتی ہے تب اسے بیع اور خریداری سے روک دیا جائے، جب تک پختگی عقل و رشد اس میں نہ آئے۔ اگر پابندی کے دوران کوئی مالی تصرف کرے گا تو باطل ہو گا اور نافذ نہیں ہو گا۔ ہاں پابندی سے پہلے کے تصرفات نافذ ہوں گے۔

(۳) دیوانہ: جس کی عقل میں خلل اور نفور واقع ہو جائے اس پر پابندی ہوگی اور اس کے مالی

تصرفات نافذ نہیں ہوں گے، جب تک اس کی عقلی صلاحیت بحال نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الثَّانِمِ حَتَّى يَسْتَقِطَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ» (رواہ أحمد وأبو داود وهو صحيح)

”تین آدمی مرفوع القلم ہیں، مجنون جس کی عقل کام نہیں کرتی، درست ہونے تک۔ سویا ہوا جاگنے تک اور بچہ بالغ ہونے تک۔“

(۴) بیمار: ایسا مریض جس کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہے، ورنہ اس پر، موت یا تندرستی تک کے لئے پابندی کا مطالبہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بنیادی ضروریات سے زیادہ خرچ نہ کر سکے۔ یعنی خوراک، لباس، رہائش اور علاج کے علاوہ۔

ب۔ مفلس کا بیان:

* مفلس کی تعریف:

کسی شخص پر اتنا قرض ہو جائے کہ اس کی ملکیت کی تمام اشیاء بھی دے دی جائیں تو پھر بھی پورے قرض ادا نہ ہو سکیں، تو وہ ”مفلس“ کہلاتا ہے۔

* مفلس کے احکام:

(۱) قرض خواہوں کا مطالبہ ہو تو اس پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی لگا دی جائے۔

(۲) لباس اور ضروریات زندگی کے علاوہ، اس کا تمام مملوکہ مال فروخت کر دیا جائے اور قرض خواہوں کے حصص کے مطابق قرضے ادا کر دیئے جائیں۔

(۳) اگر مقروض کے پاس کسی قرض خواہ کا اپنا سامان موجود ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ اپنا سامان لے سکتا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو کوئی کسی ”مفلس“ کے پاس اپنا سامان بعینہ پالیتا ہے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔“

البتہ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ صاحب سامان اس کی قیمت میں سے کچھ بھی وصول نہ کر چکا ہو، ورنہ وہ سب قرض خواہوں کے برابر حصہ دار ہے۔

(۴) جس شخص کے بارے میں حاکم وقت کے ہاں ثابت ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، جسے فروخت کر کے قرض ادا کیا جائے تو اس سے قرض کا مطالبہ اور اس کا پیچھا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرٍ فَمَنْظُرُهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرہ ۲/۲۸۰)

”مقروض اگر تنگ دست ہے تو آسانی تک مہلت دینی چاہیے۔“

اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مقروض صحابیؓ کے قرض خواہوں کو فرمایا تھا:

«خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» (صحیح مسلم)

”تم جو پاؤ لے لو اور اس کے علاوہ تمہارے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔“

(۵) مال تقسیم ہو جانے کے بعد ایک اور قرض خواہ ظاہر ہو گیا جس کو مقروض پر پابندی اور اس کے مال کے فروخت ہونے کا علم نہیں تھا تو وہ دوسرے قرض خواہوں سے حصہ رسد (اپنا حصہ) وصول کرے گا۔

(۶) ہاں جسے پابندی کا علم ہے اور اس کے بعد اس نے مقروض سے کچھ لین دین کیا، تو وہ ان قرض خواہوں کے حصہ میں شریک نہیں ہو گا، جن کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی تھی۔ بلکہ مذکورہ شخص کا قرض بدستور ”مفلس“ کے ذمہ رہے گا جسے وہ آسانی میسر آنے پر ادا کرے گا۔

* مفلس پر پابندی کا تحریری نمونہ:

بسم اللہ اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد:

”فلاں عدالت کا قاضی اقرار کرتا ہے کہ اس نے فلاں شخص پر شرعی انداز سے درست پابندی لگائی ہے اور شرعی قرضہ جات اور دیگر واجبات کی وجہ سے اس کو منع کر دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں کسی طرح کا تصرف کرے۔ اس نے اتنا قرض دینا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ فلاں کا قرض مبلغ اتنا ہے، جس کا اثبات فلاں دستاویز سے ہوا ہے۔ اور اس پر فلاں تاریخ ثبت ہے اور فلاں کا قرض اتنا ہے اور ان قرض خواہوں نے اپنے قرض عدالت میں معتبر دستاویزات کے ذریعہ ثابت کر دیئے ہیں اور ہر ایک نے اس پر حلفیہ بیان دیا ہے اور دلائل سے عدالت کے رویہ واضح ہو گیا ہے کہ مذکورہ مقروض تنگ دست ہے اور اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، جس سے یہ قرض ادا کر سکے، لہذا اس کا موجودہ مال بقدر حصص ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر عدالت اس کے مالی تصرف پر شرعی پابندی عائد کرتی ہے، البتہ یہ اپنے مال میں سے اپنا خرچ اور جن کا خرچ اس پر لازم ہے، نکال سکتا ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے بیوی اور اولاد وغیرہ اور یہ پابندی اس کی املاک (جائیداد) فروخت ہونے تک برقرار رہے گی، تاکہ شرعی طریقہ سے قرض خواہوں کے قرضے ادا کر دیئے جائیں۔ مورخہ فلاں کو یہ فیصلہ تحریر ہوا۔“

* بے وقوف فضول خرچ پر پابندی کا تحریری نمونہ:

بِسْمِ اللّٰهِ اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد!

”قاضی عدالت“ فلاں شخص پر صحیح شرعی پابندی عائد کر رہا ہے اور اس وقت موجود مال، یا اس کے بعد جو سرمایہ اسے حاصل ہو گا، میں تصرف کرنے سے اس کو روک رہا ہے، جبکہ شرعی طور پر گواہوں کے ذریعہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شخص کم عقل ہے اور اپنا سرمایہ ضائع کر رہا ہے، خرید و فروخت اور خرچ کے معاملات میں اسراف کا مرتکب ہو رہا ہے، لہذا یہ اس لائق ہے کہ اس پر پابندی عائد کر دی جائے اور درستی حال تک اس کو مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جائے اور مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پر یہ پابندی عائد ہو اور اس کے ہر طرح کے تصرف کو باطل قرار دیا جائے۔ بنا بریں عدالت کا فیصلہ ہے کہ یہ پابند ہے اور مال میں تصرف نہیں کر سکتا اور یہ کہ یہ کم عقل ہے، شرعی پابندی اس پر لاگو ہے اور معاملات سے اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ کوئی مالی تصرف کرے گا تو شرعی اصولوں کی رو سے وہ باطل ہو گا، البتہ اس کے مال میں سے اس کا اور اس کی بیوی اور اولاد کا یومیہ خرچ اس سے مستثنیٰ ہے۔ مذکورین اس کے مال میں سے روزانہ بقدر کفایت فلاں تاریخ سے خرچ حاصل کرتے رہیں گے۔ فلاں تاریخ کو یہ تحریر ہوئی۔“

وصیت کا بیان

سوال ماہ

* وصیت کی تعریف:

قریب المرگ اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال، یا مال میں ”تبرع“ (نیک کام میں خرچ کرنا) کا فیصلہ کرے تو یہ وصیت ہے۔ اس تعریف کی رو سے اس کی دو اقسام ہیں، ایک یہ کہ وہ کسی کو وصیت کرے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے، یا کسی کا حق ادا کرے، یا بالغ ہونے تک اولاد کا خیال رکھے اور دوسرا یہ کہ اس کا اتنا مال موت کے بعد فلاں شخص کو دیا جائے، یا فلاں کام میں خرچ کیا جائے۔

* وصیت کا حکم:

شرعاً وصیت کرنا جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتْسَانٍ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (المائدة/ ۱۰۶)

”اے ایمان والو! جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو گواہی (کا نصاب) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم (مسلمانوں) میں سے دو مرد عادل گواہ ہوں۔“

اور فرمایا: ﴿مَنْ بَعَدَ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ﴾ (النساء ۴/ ۱۱) کے نفاذ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَا حَقَّ امْرِيءٌ مُسْلِمٌ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ يَبِيْتُ لِئَلْتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو مسلمان ”وصیت“ کرنا چاہتا ہے، وہ دو راتیں بھی نہ گزارے، الا یہ کہ اس کے پاس ”وصیت“ لکھی ہوئی ہو۔“

جس نے قرض دینا ہے، یا اس کے پاس کسی کی امانت ہے، یا اس نے کسی کا حق دینا ہے تو اس پر ”وصیت“ کرنا لازم ہے، اس لئے کہ خطرہ ہے کہ وہ فوت ہو جائے اور لوگوں کے اموال ضائع ہو جائیں اور قیامت کے دن اس سے باز پرس ہو اور اسی طرح جس کے پاس دولت کی بہتات ہے اور اس کے وارث غنی ہیں، اسے بھی چاہیے کہ غیر وارث قرابت داروں کے لئے تمائی یا اس سے کم کی وصیت کرے، یا کسی نیکی کے کام میں وصیت کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے:

«يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنِّي نَتَانِ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا فِي مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَ ظِمِّكَ لِأَطْهَرِكَ بِهِ وَأَزْكَيَكَ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ» (رواه عبد بن حميد في المسند بسند صحيح)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اے ابن آدم! دو چیزیں تیرے پاس نہیں تھیں، میں نے تیری موت کے وقت تجھے تیرے مال میں سے ایک حصہ دیا، تاکہ تجھے پاک اور صاف کروں^(۱) اور موت کے بعد اپنے بندوں کی تیرے حق میں دعائیں تجھے دی ہیں۔“

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے وصیت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا:

«الْثُلُثُ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تمائی مال تک وصیت کرو اور یہ بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو غنی چھوڑو یہ بہتر ہے، اس سے کہ وہ تنگ دست ہوں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔“

(۱) یعنی میں نے وصیت کو مشروع کیا تاکہ تو درست وصیت کر کے ثواب کمائے جو مغفرت اور بلندی درجات کا

* وصیت کی شرطیں:

(۱) کسی کام کے لئے جس کو وصیت کی جا رہی ہے، وہ مسلمان، عاقل اور سمجھدار ہونا چاہیے، اگر جسے وصیت کی گئی ہے۔ ان صفات کا حامل نہیں ہے تو حقوق کے ضائع ہونے، یا نابالغ بچوں کی مراعات کے فقدان کا اندیشہ رہے گا۔

(۲) بیمار کے لئے بھی شرط ہے کہ وہ وصیت کے وقت عقل اور ہوش و حواس کا حامل ہونا چاہیے اور جس چیز میں وصیت کر رہا ہے وہ اس کا مالک بھی ہو۔

(۳) جو ”وصیت“ کر رہا ہے، وہ مباح و حلال ہو، اگر حرام کی وصیت کی ہے تو نافذ نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک شخص وصیت کرتا ہے کہ میری موت کے بعد نوچہ (بین) کیا جائے، یا نصاریٰ کے معبد کے لئے اتنا مال دیا جائے یا فلاں بدعت کا کام کیا جائے یا لہو و معصیت الہی کے کاموں کی محفل منعقد کی جائے وغیرہ۔ (۴) جس کے لئے ”وصیت“ کی ہے، وہ وصیت قبول کر لے اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو وصیت باطل ہو جائے گی اور بعد ازاں اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا۔

* وصیت کے احکام:

(۱) وصیت کرنے والا رجوع اور اس میں تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: «يُعَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا يَشَاءُ» (سنن دارمی)

”انسان اپنی وصیت میں سے جو چاہے تبدیل کر دے۔“

(۲) جس کے وارث ہوں، وہ تمہاری مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا ”کیا میں اپنے مال میں سے دو تمہاری خیرات کر سکتا ہوں؟“ تو آپ نے فرمایا ”نہیں“ عرض کی ”کل مال کا نصف خیرات کر سکتا ہوں؟“ فرمایا ”نہیں۔“ عرض کی کہ ”کل مال میں سے تمہاری خیرات کروں؟“ فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ» (سنن ترمذی و صحیحہ)

”اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے (خود ہی ترکہ کی تقسیم بتا دی ہے)، لہذا وارث کے لئے وصیت نہیں، الا یہ کہ ورثاء چاہیں۔“

(۴) جن ”مدات“ میں وصیت کی ہے، اگر تمہاری ۱/۳ سب کو پورا نہیں کرتی تو حصہ رسد برابر برابر سب ”مدات“ میں خرچ کیا جائے، جیسا کہ قرض خواہوں کے لئے کیا جاتا ہے۔

(۵) قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت لاگو کی جائے، اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» (سنن ترمذی وسندہ ضعیف)

”رسول اللہ ﷺ نے (نفاذ) وصیت سے پہلے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ دیا ہے۔“

اور اس لئے کہ قرض کی ادائیگی فرض ہے اور وصیت نفل اور مستحب ہے اور واجب نفل پر مقدم ہوتا ہے۔

(۶) مجبور یا معدوم کی وصیت بھی ہو سکتی ہے، اس لئے کہ یہ تبرع اور احسان ہے، مگر وہ مجبور یا معدوم حاصل ہو جائے، تو وصیت کا نفاذ ہو گا، ورنہ نہیں۔ مثلاً ایک شخص وصیت کرتا ہے کہ میری بکری کا بچہ جو پیدا ہو گا فلاں کو دیا جائے، یا درختوں کی آمدنی میں سے اتنا دیا جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔

(۷) وصیت کرنے والے کی زندگی اور موت کے بعد وصیت قبول ہو سکتی ہے اور وصیت کرنے والے کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر مال یا حقوق یا قیہوں کے حصے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو ”وصیت“ ختم کر دے۔

(۸) کسی شخص کو اگر کسی معین چیز میں وصیت کی گئی ہو تو وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ بلا اجازت ہے اور لوگوں کے حقوق میں بلا اجازت تصرف کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔

(۹) وصیت کے نفاذ کے بعد اگر میت پر قرض کا انکشاف ہو تو جسے وصیت کی گئی ہے وہ اس قرض کا ”ضامن“ نہیں ہے، اس لئے کہ وہ اس کے علم میں نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس بارے میں کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے۔

(۱۰) ایک معین چیز میں وصیت ہوئی ہے تو اس چیز کے تلف ہو جانے پر وصیت باطل ہو جائے گی اور اس کے دوسرے مال میں اس کا نفاذ نہیں ہو گا۔

(۱۱) ایک شخص نے وارث کے لئے وصیت کر دی، بعض ورثاء اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض ورثاء اجازت نہیں دیتے تو جو اجازت دیتے ہیں ان کے حصہ میں وصیت نافذ ہو گی اور جو اجازت نہیں دیتے ان کے حصہ میں وصیت کا نفاذ نہیں ہو گا۔^(۱)

(۱۲) جو شخص اپنی وصیت میں لکھتا ہے کہ میں فلاں کی اولاد کے لئے اتنی وصیت کر رہا ہوں تو اس فلاں کی اولاد میں لڑکے، لڑکیاں برابر برابر اس وصیت میں حصہ دار ہوں گے۔ اس لئے کہ لفظ ولد لڑکا اور لڑکی دونوں کو شامل ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ﴾ (النساء ۴/ ۱۱)

(۱) یعنی اجازت دینے والوں کے اصل حصوں کا حجم بوجہ نفاذ وصیت کم ہو جائے گا جبکہ اجازت نہ دینے والوں کو مکمل شرعی حصے ملیں گے۔ (ع، ر)

”اللہ تمہاری اولاد کے لئے تمہیں وصیت کرتا ہے، لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے۔“
ہاں اگر وہ یوں کہتا ہے کہ فلاں کے بیٹوں کو اتنا حصہ دیا جائے تو یہ وصیت صرف بیٹوں کے لئے ہوگی، بیٹیوں کے لئے نہیں۔ اسی طرح اگر وصیت میں بیٹیوں کی صراحت کرے تو وصیت فقط بیٹیوں کے لئے ہوگی۔

(۱۳) جو شخص وصیت لکھ دیتا ہے اور اس پر گواہ نہیں بناتا تو پھر بھی وہ نافذ ہوگی، الّا یہ کہ اس سے رجوع ثابت ہو جائے تو وصیت باطل قرار پائے گی اور نافذ نہیں ہوگی۔

* وصیت کا تحریری نمونہ:

بسم اللہ اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد:

”یہ فلاں بن فلاں وصیت کر رہا ہے، اسکے گواہوں کو علم ہے کہ صحت، عقل اور ثبوت فہم کی حالت میں یہ وصیت ہوئی ہے۔“ صاحب وصیت ”گواہی دیتا ہے کہ ایک اللہ ہی معبود برحق ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں، اسکا کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ اسکے بندے اور رسول ہیں اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے اور قیامت قریب آنے والی ہے اور اللہ قبر والوں کو اٹھائے گا۔ (وصیت کرنے والا) اپنی اولاد، اہل و عیال اور قرابت داروں کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور اس کی اطاعت کی وصیت کرتا ہے اور یہ کہ شریعت اسلامیہ کا التزام کیا جائے اور اقامت دین کا فریضہ سرانجام دیا جائے اور یہ کہ انہیں موت اسلام پر آئے اور یہ بندہ (اللہ اس کو معاف کرے اور اس کے ساتھ نرمی فرمائے) وصیت کرتا ہے کہ لازماً آنے والی موت جو اللہ نے مخلوق پر لکھ دی ہے، کے بعد اس کے ترکہ میں سے پہلے تجہیز و تکفین اور دفن کا انتظام کیا جائے۔ پھر اس کے ذمہ جو قرضہ جات ہوں، ان کی ادائیگی کی جائے۔ جن کا اقرار ان گواہوں کے سامنے کر رہا ہوں جس کی تفصیل یہ ہے----- اور پھر کل مال کی تہائی میں سے فلاں کو اتنا دیا جائے اور جو باقی بچے وہ درمیان میں حصہ رسد اللہ تعالیٰ کے ”قانون وراثت“ کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔

اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اس کے چھوٹے بچوں، جو کہ فلاں فلاں ہیں کی ضروری نگہداشت کی جائے اور ان کے ”حصص وراثت“ کا ان کے بالغ اور صاحب رشد ہونے تک تحفظ کیا جائے۔ یہ تمام ”وصیت“ فلاں کو کی جا رہی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس پر اعتماد اس لئے کر رہا ہے کہ اس کی دیانت، عدالت اور کفایت کا یہ وصیت کرنے والا اقرار و اعتراف کرتا ہے اور اس کو یہ بھی اختیار دیتا ہے کہ انہیں اپنی پسند کے مطابق کسی اور کے سپرد کر دے، یا وصیت کرے۔ مجلس وصیت میں وہ شرعی طریقے پر اس کو قبول کر رہا ہے اور گواہ بنا رہا ہے، جبکہ مذکورہ عبارت پر تحریر و نظر ثانی کے بعد دستخط بھی ثبت کر دیئے ہیں۔“

وقف کا بیان

آٹھواں مادہ

* وقف کی تعریف:

اصل چیز کو بیع، وراثت اور ہبہ سے محفوظ کر لینا^(۱) اور اس کی آمدنی کسی خاص مد کے لئے فی سبیل اللہ متعین کرنا، وقف کہلاتا ہے۔

* وقف کا حکم:

وقف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ کام مندوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَابِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ (الأحزاب ۶/۳۳)

”الایہ کہ تم اپنے اولیاء کے ساتھ احسان کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْبَابٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» (صحیح مسلم)

”جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں جاری رہتی ہیں۔ خیرات یا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔“

* صحت وقف کی شرائط:

(۱) وقف کرنے والا اس کا اہل ہو، یعنی اس چیز کا مالک ہو اور سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔

(۲) اگر ”موقوف علیہ“ (جس کے لئے وقف کیا جا رہا ہے) معین شخص ہے تو ضروری ہے کہ وہ مالک بننے کی اہلیت رکھتا ہو، لہذا عورت کے پیٹ میں بچہ اور غلام (مملوک) کے لئے وقف درست نہیں ہے اور اگر ”وقف“ غیر متعین کے لئے ہے تو اس سے صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنا مطلوب ہو، لہذا لہو و لعب، گرگاہروں اور حرام کاموں کے لئے وقف درست نہیں ہے۔

(۳) صریح الفاظ کے ساتھ ”وقف“ ہو سکے گا، مثلاً ”وقف“ یا ”جس“ یا ”تصدق“ کا لفظ استعمال

کیا جائے۔^(۲)

(۱) یعنی اسے فروخت یا حبہ کرنا یا بطور ترکہ و رثاء میں تقسیم کرنا درست نہیں ہے کیونکہ وقف کے ذریعے وہ ان

تصرفات سے محفوظ کر لی گئی ہے۔ (ع، ر)

(۲) عربی میں یہ تینوں الفاظ ”وقف“ کا واضح مفہوم رکھتے ہیں مقصد یہ ہے کہ مبہم الفاظ استعمال نہ کئے جائیں جن

کی ”وقف“ کے علاوہ کوئی اور توجیہ بھی کی جاسکتی ہو۔ (ع، ر)

(۴) جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے، وہ ایسی ہو کہ آمدنی حاصل کرنے کے بعد بھی باقی رہے، مثلاً مکان یا اراضی وغیرہ اور جو چیز استعمال کرنے سے ختم ہو جائے، مثلاً طعام اور خوشبو وغیرہ تو ایسی چیزوں میں ”وقف“ نہیں ہے اور نہ ہی اسے ”وقف“ کہا جاتا ہے، بلکہ ایسی چیزوں کے خیرات کرنے کو صدقہ کہتے ہیں۔

* وقف کے احکام:

(۱) اولاد کیلئے ”وقف“ صحیح ہے۔ مثلاً اگر یوں کہے کہ میں اپنی اولاد کیلئے وقف کرتا ہوں تو اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں داخل ہیں۔ البتہ اس لفظ میں بیٹوں کی اولاد بھی داخل ہوگی، جبکہ بیٹیوں کی اولاد نہیں اور اگر یوں کہے کہ میں اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کیلئے وقف کرتا ہوں تو یہ بیٹوں کی اولاد اور بیٹیوں کی اولاد سب کو شامل ہے اور اگر یوں کہے کہ میں اپنے بیٹوں کیلئے وقف کرتا ہوں تو اس کے صرف لڑکے مراد ہوں گے، لڑکیاں نہیں۔ ہاں اگر ”بیٹیوں“ کا لفظ بولتا ہے تو صرف بیٹیوں کیلئے وقف ہوگا اور یہ اس صورت میں ہے جب الفاظ کے معانی میں فرق سمجھنا ہو ورنہ الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

(۲) وقف کرنے والے نے اگر کوئی شرط عائد کی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، مثلاً کہتا ہے کہ میں عالم، محدث یا فقیہ کیلئے وقف کرتا ہوں تو یہ کسی اور ماہر علم مثلاً نحوی یا عروضی وغیرہ کیلئے وقف نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز اپنی اولاد کیلئے پھر ان کی اولاد کیلئے اور پھر ان کی اولاد کیلئے وقف کرتا ہوں۔ یا کہتا ہے کہ پہلے طبقہ والے (یعنی اولاد) دوسرے طبقہ (اولاد کی اولاد) کیلئے رکاوٹ بن جائیں گے تو اس کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ اس صورت میں دوسرے طبقہ کو اس وقت تک حق نہیں ملے گا، جب تک پہلے طبقہ کے افراد موجود ہیں۔ لہذا اگر وقف تین بھائیوں کیلئے ہے اور ان میں سے ایک بھائی فوت ہو جائے اور وہ اولاد چھوڑ جائے تو وقف اس کی اولاد کو منتقل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دونوں بھائی اسے حاصل کریں گے، جب اس نے، اوپر والے طبقہ کیلئے حاجب (یعنی رکاوٹ) قرار دیا ہو۔

(۳) محض وقف کا اعلان کرنے سے یا جائیداد ”موقوف علیہ“ کے سپرد کرنے سے وقف لازم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وقف کرنے والا اسے فسخ نہیں کر سکتا اور نہ ہی فروخت یا بیہ کر سکتا ہے۔

(۴) اگر ویران ہونے کی وجہ سے ”وقف“ (کردہ زمین) سے فائدہ حاصل کرنا ممکن نہیں رہا تو بعض علماء اس کے فروخت کرنے اور قیمت اسی طرح کے کام میں لگانے کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر کچھ بچ رہے تو مسجد کے لئے صرف کیا جائے یا فقراء و مساکین پر خیرات کر دی جائے۔

* وقف کا تحریری نمونہ:

بِسْمِ اللّٰهِ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد:

”فلاں اقرار کرتا ہے کہ اس نے درج ذیل چیز کو وقف اور جس کر دیا ہے جو اب تک اس کے قبضہ، ملکیت اور تصرف میں تھی اور فلاں دستاویز کی رو سے اس کے لئے اس کا ملکیت ہونا ثابت تھا یا جو اسے اپنے والد کی طرف سے وراثت میں ملی تھی اور جس کا حدود اربعہ یہ ہے.....“

”یہ وقف شرعی اصولوں کے مطابق ہے اور صراحتاً اسے ”وقف“ کر رہا ہے، اسے کبھی فروخت، رہن اور ہبہ نہیں کیا جاسکے گا اور نہ ہی وراثت میں تقسیم ہو گا۔ اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا معدوم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے جذبہ سے اس کی مثل کے ساتھ ہی اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے، نیز زمانہ کی طوالت بھی اس وقف کو ختم نہیں کر سکے گی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید چنگلی آئے گی اور مذکورہ مقصدیت میں یہ اور نمایاں ہو جائے گا۔“

”فلاں وقف کرنے والے (اللہ سے نیکی کی توفیق عطا کرے) نے اسے مذکورہ مقاصد کے لئے وقف کیا ہے اور ساتھ یہ بات ملحوظ رہے کہ اس ”وقف“ کا متولی و منتظم اس کی آمدنی میں سے اس کی آبادی، درستی اور اصلاح کرے گا، تاکہ یہ دیرپا رہے اور وقف کنندہ کی غرض پوری ہوتی رہے اور جو آمدنی بچ جائے اسے مذکورہ بلا مصارف پر جن کی تفصیل یہ ہے ----- خرچ کرے گا۔ ہمیشہ کے لئے اس ”وقف“ کو اسی طرح استعمال کیا جائے۔ نیز ”متعینہ جہات“ کے لیے خرچ منقطع ہونے کی صورت میں یہ ”وقف“ امت محمدیہؐ میں سے فقراء و مساکین کے لئے ہے۔“

”واقف مذکور“ (وقف کرنے والا) نے تاحیات اس کی تولیت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، وہ اکیلا اس کام کو سرانجام دے گا اور کوئی اس میں مشارکت اور منازعت کا حق نہیں رکھتا۔ اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس بارے میں وہ کسی کو وصیت کرے اور اختیار اس کے سپرد کر دے۔“

”واقف مذکور“ کی وفات کے بعد اس کا فلاں بیٹا متولی ہو گا، یا اس کی اولاد میں جو معاملہ فہم، سوجھ بوجھ کا مالک ہو، متولی قرار پائے گا۔ ”واقف مذکور“ نے یہ شرط بھی عائد کی ہے کہ اس جائیداد کو سال سے زیادہ کرائے پر نہ دیا جائے اور کرائے پر دینے والا اس وقت تک کسی سے نیا معاہدہ نہ کرے جب تک پہلے معاہدے کی مدت ختم نہ ہو اور یہ کہ کرایہ متولی و منتظم وصول کرے گا۔“

”اب یہ ”وقف“ ”واقف“ کی ملکیت سے خارج ہو گیا ہے اور ہمیشہ کیلئے ”صدقہ جاریہ“ شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق قرار پایا ہے اور اس نے اپنا قبضہ ختم کر دیا ہے۔“

”یہ پوری طرح ”وقف“ ہے اور اس پر ”احکام وقف“ لاگو ہیں۔ کسی کے لئے جائز اور حلال نہیں کہ اپنے فتویٰ، یا فیصلہ کے ذریعہ اس ”وقف“ کو توڑ، یا تبدیل کر سکے۔ اگر کسی نے اس کو تباہ و برباد کرنا چاہا تو اللہ عزوجل کی عدالت عالیہ میں اس کے خلاف استغاثہ دائر ہو گا اور اس وقت ظالموں کو معذرت فائدہ نہیں دے گی۔ ان کیلئے لعنت ہوگی اور برا ٹھکانہ ان کا مقدر ہو گا۔“

”اور ”واقف“ اس بنیاد پر کہ وہ شرعاً وقف کرنے کا مجاز ہے مذکورہ بالا جملہ امور کو بقائگی، ہوش و حواس اور کمال عقل و صحت و سلامتی شرعی طور پر قبول کر کے اس وقف نامے کو اپنے اوپر گواہ بنانا ہے۔ تاریخ تحریر -----“

ہبہ، عمری اور رقبی کا بیان

نواں مادہ

الف ہبہ کا بیان:

* ہبہ کی تعریف:

کسی سمجھدار شخص کا اپنا مال و متاع کسی کو تبرعاً (یعنی کرتے ہوئے) دے دینا، جیسا کہ ایک مسلمان کسی کو مکان، یا کپڑے، یا طعام، یا درہم و دینار ہبہ کر دے۔

* ہبہ کا حکم:

”ہبہ“ اور ”ہدیہ“ شرعاً مستحب ہیں۔ اس لئے کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں ترغیب دلائی ہے:

﴿لَنْ نَنۡأَلُوۡا۟ اَلۡبَرَّ حَتّٰی تَنْفِقُوۡا۟ مِمَّا رَحِمۡنَا۟ ۗ فَمَنۡ سَبَّحۡنَا۟﴾ (آل عمران ۳/۹۲)

”تم ہرگز اچھائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو۔“

اور فرمایا: ﴿وَتَعَاوَنُوۡا عَلٰی اَلۡبَرِّ وَاَلتَّقْوٰی﴾ (المائدہ ۵/۲)

”نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔“

مزید ارشاد عالی ہے: ﴿وَاِنۡیۡ اَلۡمَالَ عَلٰی حُبِّہٖ ذَوٰی اَلۡقُرۡبٰنِ﴾ (البقرہ ۲/۱۷۷)

”اور محبت کے باوجود مال رشتہ داروں کو دے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«تَهَادُوۡا تَحَابُّوۡا، وَتَصَافَحُوۡا يَذْهَبِ اَلۡغِلُّ عَنْكُمۡ» (رواہ ابن عساکر بسند حسن)

”ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے باہم محبت بڑھے گی، اور مصافحہ کرو، اس طرح تم سے دل کا بغض نکل جائے گا۔“

اور فرمایا: «اَلۡعٰنِیۡدُ فِیۡ ہِیۡتِہٖ کَالۡعٰنِیۡدِ فِیۡ قَبِیۡلِہٖ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ہبہ“ دے کر واپس لینے والا، اس کتے کی مانند ہے جو اپنی قے چاٹ لیتا ہے۔“

اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ اَلْہِدِیَّةَ وَیُنۡسِبُ عَلَیۡہَا» (صحیح بخاری)

”نبی ﷺ ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس پر بدلہ (بھی) دیتے تھے۔“
 نیز ارشاد فرمایا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُسْأَلَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (صحیح بخاری)
 ”جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور یہ کہ دیر تک اس کا تذکرہ رہے،
 اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔“

* ہبہ کی شرائط:

(۱) سائل کے سوال کے نتیجہ میں ”ہبہ“ کرنے والے کا سوال قبول کرنا اور اپنی رضامندی سے چیز

دینا۔

(۲) جسے ”ہبہ“ دیا جا رہا ہے، اس کا اپنی زبان سے یہ کہہ کر قبول کرنا کہ ”میں اس ”ہبہ“ کو قبول کرتا ہوں یا صرف اس چیز کو اپنے قبضہ میں لے لینا۔ اس لئے کہ اگر کسی نے ”ہبہ“ کیا ہے اور ”جسے ہبہ کی گئی ہے“ اس نے اسے اپنے قبضہ میں نہیں لیا، اس دوران ”واہب“ (ہبہ کرنے والا) فوت ہو گیا تو اس چیز میں ورثاء کا حق در آئے گا اور ہبہ کئے گئے شخص کا اب اس میں کوئی حق نہیں رہے گا، اس لئے کہ ”ہبہ“ کی شرط ”قبول“ ہے اگر ہبہ کیا گیا شخص اسے قبول کر لے تو اسے چاہیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو فوری قبضہ کرے۔

* ”ہبہ“ کے احکام:

(۱) اگر اولاد میں سے کسی کو عطیہ دے دیا ہے تو باقی اولاد کو بھی اسی طرح کا عطیہ دینا مستحب^(۱) ہے،

اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«اتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بارے میں عدل و انصاف کرو۔“

(۲) ”ہبہ“ کر کے واپس لینا حرام ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَتْنِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ہبہ“ واپس لینے والا، اس شخص کی طرح ہے جو اپنی تے کھا لیتا ہے۔“

(۱) بلکہ لازم ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اولاد میں سے بعض کو عطیہ دینے اور بعض کو محروم رکھنے کے اس انداز کو ظلم اور واجب الرد قرار دیا ہے۔ بنا بریں والد یا تو وہ عطیہ واپس لے، یا باقی اولاد کو بھی اس کے برابر عطیات دے۔ (اللاثری)

آئیہ کہ ”ہبہ“ کرنے والا والد ہو تو وہ اپنی اولاد کو ”ہبہ“ کر کے واپس لے سکتا ہے، اس لئے کہ اولاد اور ان کا مال ”والد“ کا ہی تو ہے اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان اقدس ہے:

«لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي لِوَالِدِهِ»

(سنن ترمذی و صحیحہ)

”کسی مرد کے لئے حلال نہیں کہ وہ عطیہ کر کے واپس لے کر والد جو اپنی اولاد کو دیتا ہے۔“
(۳) ”عوض“ لینے کے لئے ”ہبہ“ کرنا درست نہیں ہے، یعنی ایک مسلمان اس لئے ”ہبہ“ کرے

تا کہ دوسرا اس سے بڑھ کر کوئی چیز بدلہ میں دے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبِّوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيئُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ﴾ (الروم ۳۰/۳۹)

”اور جو تم سود دیتے ہو تا کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے ہاں اس میں افزائش نہیں ہوتی اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور تم اس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو، تو ایسے ہی لوگ (دنیا و آخرت میں اپنے مال کو) بڑھانے والے ہیں۔“

اور جس کو اس شرط پر ”ہبہ“ دیا جا رہا ہو اسے اختیار ہے، چاہے قبول کرے یا رد کر دے اور اگر اس نے قبول کر لیا تو اس کے مساوی، یا اس کے ”عوض“ میں ”ہبہ“ کرنا لازم ہے، اس لئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُعْطِي عَلَيْهَا» (صحیح بخاری)

”نبی کریم ﷺ ”ہبہ“ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔“

اور اس لئے بھی کہ آپ کا فرمان ہے:

«مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَأَفِئْتُهُ» (رواہ الدیلمی)

”جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو اس کو بدلہ دو۔“

اور فرمایا: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ

فِي الشَّنَاءِ» (سنن نسائی و سنن ابن حبان و سندہ صحیح)

”جس کے ساتھ حسن سلوک ہوا اور وہ کرنے والے کو کہے ”اللہ تجھے اچھی جزا دے“ تو اس نے

اس کی بہت اچھی تعریف کی۔“

* ہبہ کا تحریری نمونہ:

بسم اللہ اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد:

”فلاں عاقل، بانغ نے اپنی صحت عقل و فہم اور شرعاً ایسا کر سکنے کی حالت میں اپنا فلاں مکان کہ جس

اور اگر کہتا ہے یہ تیرے لئے اور تیرے بعد تیری اولاد کے لئے ہے تو بھی اس کا مالک وہی شخص ہے اور اس کے بعد اس کے ورثا اس کے مالک ہیں ”واہب“ کو کسی صورت وہ واپس نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«أَمَّا رَجُلٌ أَعْمَرَ عُمْرَى لِرَجُلٍ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» (سنن أبي داود،

سنن ترمذی و سنن نسائی و صحیحہ الترمذی)

”جس شخص نے کسی شخص اور اس کی اولاد کے لئے عمری دیا تو وہ انہی کا ہے جو دینے والے کو واپس نہیں ہوتا“ اس لئے کہ اس نے ایک ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت کا نفاذ ہو گیا ہے۔“

(۲) اگر ”عمری“ میں کہا جائے، جب تک تو زندہ ہے، یہ تیرے لئے ہے اور جب تو مر جائے گا تو یہ مجھے یا میری اولاد کو واپس ہو جائے گا“ تو ”موہوب لہ“ کی وفات کے بعد یہ عطیہ واپس ہو جائے گا۔ اس لئے کہ جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:

«إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَبْجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عَشْتِ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» (صحیح مسلم)

”عمری“ جسے رسول اللہ ﷺ نے نافذ قرار دیا ہے، یہ ہے کہ ”ہبہ“ کرنے والا کہے کہ یہ چیز میں تجھے اور تیرے وارثوں کے لئے دیتا ہوں۔ پس اگر یوں کہے جب تک تو زندہ ہے، میں یہ چیز تجھے دیتا ہوں، تو یہ مالک کو واپس ہو جائے گا۔“

ج۔ رقبی کا بیان:

* رقبی کی تعریف:

ایک مسلمان اپنے بھائی کو یہ کہے کہ ”اگر میں تجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو میرا گھر یا باغ تیرا ہو گیا اور اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہوا تو تیرا گھر میرا ہو گا“ یا یوں کہے کہ ”میری یہ چیز تیری زندگی تک تیری ہے“ اگر تو مجھ سے پہلے مر گیا تو مجھے واپس ہو جائے گی، اگر میں پہلے مر گیا تو یہ تیرے پاس ہی رہے گی۔“

* رقبی کا حکم:

شرعی طور پر ”رقبی“ درست نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تُرْقَبُوا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ» (مسند أحمد، سنن أبي داود

وسنن ابن ماجہ و سندہ صحیح)

”رقبی کے طور پر کوئی چیز نہ دو، اگر کسی نے رقبی کے طور پر دیا تو اس میں وراثت نافذ ہو جائے

گی۔“

اور اسلئے بھی کہ یہ دونوں پھر ایک دوسرے کی موت کے منتظر رہیں گے اور تمنا کریں گے اور ہو سکتا ہے اس بارے میں یہ کوئی عملی قدم بھی اٹھا نہیں، اسی لئے جمہور علماء نے ”رقبئی“ سے منع کیا ہے۔

* رقبئی کے احکام:

اگر ایک مسلمان اس غیر مستحسن ”بہہ“ (رقبئی) کا ارتکاب کر بیٹھا ہے تو اس پر عمری والے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ اگر علی الاطلاق ”رقبئی“ کیا ہے تو ”موہوب لہ“ (بہہ کیا گیا شخص) اور اس کے ورثاء اس کے مستحق ہوں گے، اگر مقید کیا ہے تو قید کے مطابق فیصلہ ہوگا، اگر ”واہب“ نے واپسی کی شرط عائد کی ہے تو یہ ”بہہ“ واپس ہوگا ورنہ نہیں۔

* رقبئی کا تحریری نمونہ:

بسم اللہ، اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام کے بعد:
 ”فلاں نے اپنے پودے یا باغ کو ”عمری“ کے طور پر یا ”رقبئی“ کے انداز میں شرعی قانون کے مطابق فلاں کو دے دیا ہے۔ یہ اس کے لئے ہے اور اس کے بعد اس کے وارثوں کے لئے یا پھر تاحیات اس کے لئے ہے اور جب وہ مرجائے گا تو واپس ہو جائے گا۔ وہ اس پر قابض ہو کر اس میں رہائش رکھ سکتا ہے اور دیگر منافع بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس پر گواہوں کے دستخط مثبت ہیں۔“

مؤرخہ-----

چھٹی فصل

نکاح، طلاق، رجوع، خلع، لعان، ایلاء، ظہار، عدت، نفقہ اور

حضانت (حق تربیت) کا بیان

[اس میں نو مادے ہیں]

نکاح کا بیان

پہلا مادہ

* نکاح کی تعریف:

نکاح ایک ایسا عقد و معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے

ہیں۔

* نکاح کا حکم:

اللہ تعالیٰ کے فرمان کی رو سے نکاح ایک مشروع کام ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلَّةً وَرَبْعًا فَلَا حِفْظَ إِلَّا لَعْدِئُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء ۴/۳)

”پس جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، ان سے نکاح کرو، دو دو، تین تین اور چار چار اور اگر اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی یا جو تمہاری مملوکہ لونڈیاں ہیں۔“

نیز فرمایا: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (النور ۲۴/۳۲)

”اور اپنی قوم کی یتیم عورتوں، نیک غلام اور لونڈیوں کے (باہم) نکاح کر دیا کرو۔“^(۱)

البتہ جو شخص گھریلو اخراجات برداشت کر سکتا ہے اور اسے حرام (زنا) میں واقع ہونے کا بھی اندیشہ ہے تو اس کے لئے نکاح کرنا فرض ہے اور اگر زنا کا خطرہ محسوس نہیں کرتا تو اس کے لئے مسنون ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، وہ نکاح کر لے، یہ نگاہ کو بہت نیچی رکھے گا اور شرم گاہ کی نہایت حفاظت کا باعث ہو گا۔“

اور فرمایا: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (مسند أحمد و صحیح ابن حبان و صحیحہ)

”زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی کے ساتھ نکاح کرو، قیامت کے دن میں اقوام عالم کے ساتھ تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔“

* نکاح کی حکمت:

(۱) نکاح کے نتیجہ میں (اعضاء) تناسل کے ذریعہ نسل انسانی کی بقا۔

(۲) اپنی عزت کی حفاظت اور فطری خواہش پوری کرنے کے لئے مرد اور عورت کا رشتہ ازدواج۔

(۳) نسل انسانی کی تربیت اور زندگی کی بقا کے لئے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔

(۱) غلاموں اور لونڈیوں کے مسائل و احکام آئیں گے۔ (ع ر)

(۴) مودت و محبت کے دائرہ میں مرد اور عورت کا باہم تعلق، جس سے دونوں کے حقوق کا تحفظ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حاصل ہونا۔

* نکاح کے ارکان:

نکاح کی صحت و درستی کے لئے چار ارکان کا ہونا ضروری ہے:

الف۔ ولی:

بچی کا باپ یا وصی (جسے باپ نے ولی بننے کی وصیت کی ہو) اور پھر سب سے قریبی عزیز یا بچی کے اہل میں سے کوئی صاحب الرائے یا حاکم وقت ولی ہوتا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ» (رواہ أصحاب السنن وصححه الحاکم وابن حبان)

”ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔“

اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ» (رواہ مالک فی الموطأ وسندہ حسن)

”ولی یا اس کے خاندان میں سے سمجھدار یا حاکم کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔“^(۱)

* ولی کے احکام:

درج احکام کو مد نظر رکھنا ولایت کے بارے میں ضروری ہے۔

(۱) ”ولی“ کا ولایت کی اہلیت کا حامل ہونا ضروری ہے، یعنی وہ مرد، بالغ، عاقل، معاملہ فہم اور آزاد

ہو۔

(۲) اگر عورت کنواری اور ”ولی“ باپ ہو تو باپ اس سے اجازت حاصل کرے کہ وہ اس کا فلاں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ عورت بیوہ ہے، یا ”ولی“ غیر باپ ہے تو صریح الفاظ میں اس کی رائے حاصل کرے اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

«أَلَا يَمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (رواہ مالک

(۱) اللہ نہ کرے اگر مگھیر کے انتخاب میں ولی اور بچی کے درمیان اختلاف پڑ جائے تو جس کا موقف دینی مصلحت پر مبنی ہو گا اسے ترجیح ہوگی اگر ولی اپنے غلط موقف پر بلا وجہ ڈٹا ہوا ہے تو اس کی بجائے خاندان کا بڑا یا عدالت ولی بن کر نکاح کروائے گی اور اگر بچی کا موقف دینی نقطہ نظر سے غلط ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اللہ کی حکم عدولی کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جاسکتا اور اگر اس کا موقف درست ہے تو اسے پورا کرنا فرض ہے۔ (محمد عبدالجبار)

فی المؤطا وسندہ حسن)

”یہ اپنے نفس کی اپنے ”ولی“ سے زیادہ حق دار ہے اور کنواری سے اجازت حاصل کی جائے اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔“

(۳) اقرب (زیادہ قریبی) کے ہوتے ہوئے ابعد (دور کا رشتہ دار) ”ولی“ نہیں بن سکتا، لہذا حقیقی بھائی کی موجودگی میں پداری بھائی (جو صرف باپ کی طرف سے ہو) ”ولی“ نہیں ہو گا اور نہ بھائی کی موجودگی میں بھتیجا ولی بن سکتا ہے۔

(۴) اگر عورت نے اپنے قرابت داروں میں سے دو کو اپنا نکاح کر دینے کی اجازت دی ہے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں اس سے نکاح کیا ہے تو دونوں نکاح باطل ہوں گے۔

ب۔ دو گواہ:

عقد نکاح میں (کم از کم) دو عادل مسلمان، یا زیادہ کا حاضر ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (الطلاق ۶۵/۲)

”اور اپنے میں سے دو عادل مردوں کو گواہ بناؤ۔“^(۱)

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْي عَدْلٍ» (سنن بیہقی

وسنن دارقطنی وهو معلول، وعليه أكثر أهل العلم قاله الترمذی)

”ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے۔“

* گواہوں کے احکام:

(۱) دو یا زیادہ گواہ ہونے چاہئیں۔

(۲) اور دونوں عادل ہوں، یعنی کبیرہ گناہوں کے مرتکب نہ ہوں اور اکثر چھوٹے گناہوں سے اجتناب کرتے ہوں۔ زانی، شرابی اور سود کھانے والا شادی کا گواہ نہیں بن سکتا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کی آیت بالا اور فرمان رسول اللہ ﷺ میں گواہوں کا عادل ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

(۳) اس دور میں عدالت و ثقاہت کی صفات کے حاملین لوگ بہت کم ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ گواہ مجلس نکاح میں موجود ہونے چاہئیں۔

(۱) آیت کا تعلق اگرچہ طلاق و رجوع سے ہے، مگر نکاح کو بھی اس پر قیاس کیا گیا ہے۔ (مؤلف)

ج۔ عقد نکاح کے الفاظ:

ہونے والا خاوند جب یہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی یا جس بچی کے میرے ساتھ نکاح کی آپ کو وصیت کی گئی ہے، آپ اسے میری زوجہ بنا دیں اور ولی کہے میں نے اسے تیری زوجہ بنا دیا، یا میں نے فلاں بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا اور خاوند کہہ دے ”میں نے قبول کر لیا“ تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہی گفتگو خاوند کی طرف سے اس کا وکیل کرے (یا ولی گفتگو کی ابتداء کرے نکاح ہو جائے گا۔)

* نکاح کے احکام:

(۱) آزادی، اخلاق و دین اور امانت میں دونوں (مغیبتوں) کو ہم مرتبہ ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدَيْتَهُ فَرُؤُجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِشْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا كَبِيرًا» (سنن ترمذی وقال: حسن غریب)

”جب تمہارے پاس ایک ایسے شخص کا پیغام آئے، جس کی عادات اور دین کو تم پسند کرتے ہو، اسے بچی کا نکاح دے دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہو گا۔“

(۲) ”عقد نکاح“ میں مرد جسے چاہے اپنا وکیل بنائے۔ عورت کا وکیل اس کا ولی ہے، جو اس کی طرف سے عقد نکاح کرے گا۔

د۔ حق مزہز

عورت کو حلال بنانے کے لئے خاوند جو مال دیتا ہے، وہ ”مہر“ ہے۔ یہ دینا واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِنَ نَحْلَةً﴾ (النساء ۴/۴)

”اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا: «النِّسْمَنْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مہر کے لئے کچھ تلاش کر، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔“

* مہر کے احکام:

(۱) ”مہر“ میں تخفیف مستحب ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهَ أَنْ يَسْرُهِنَّ مُؤْتَةً» (مسند احمد ۶/۸۲، ۱۴۵) سندك حاكم

”وہ عورت سب سے زیادہ بابرکت ہے، جس کا حصول آسانی سے ہوا۔“

اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ کی دختران اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مرہمیں چار سو یا پانچ سو درہم تھے۔ (اصحاب سنن نے اسے روایت کیا ہے اور ترمذی نے صحیح کہا ہے)

(۲) عقد کے وقت مہر کا تذکرہ کرنا مسنون ہے۔

(۳) چوتھائی دینار^(۱) سے زائد مالیت کی مباح چیز مہر مقرر ہو سکتا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «النِّسْنِ وَ لَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مہر کے لئے تلاش کر، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو۔“

(۴) مہر عقد نکاح کے ساتھ ہی ادا کر دیا جائے تو بھی صحیح ہے اور اس کے کل، یا کچھ حصہ کی تاخیر بھی جائز ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (البقرة: ۲۳۷)

”اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیتے ہو اور ان کے لئے ”مہر“ مقرر کر چکے ہو۔ (یعنی ابھی دیا نہیں، دینا ہے)“

البتہ جماع سے پہلے تحفہ کے طور پر کوئی چیز دینا مستحب ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُعْطِيَ فَاطِمَةَ شَيْئًا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَقَالَ أَيْنَ دِرْعُكَ؟ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ» (سنن ابی داؤد و سنن نسائی)

”نبی کریم ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ”جماعت سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ دے۔“ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ”میرے پاس کچھ نہیں ہے“ آپ نے فرمایا ”تیری زرہ کہاں ہے؟“ چنانچہ اپنی زرہ ان کو دی۔“

(۵) عقد نکاح سے مہر مرد کے ذمہ متعلق ہو جاتا ہے اور دخول (جماع) کے بعد واجب الاداء ہو جاتا ہے۔ اور اگر دخول سے پہلے طلاق دے دے تو نصف مہر ساقط (معاف) ہے جبکہ نصف کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔

ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (البقرة: ۲۳۷)

(۱) چوتھائی دینار کی تحدید کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ مؤلف کی ذکر کردہ حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس صحابی کے پاس جس کو لوہے کی انگوٹھی لانے کا حکم دیا تھا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی اور قرآن پاک کی چند سورتیں پڑھانے پر اس کا عقد نکاح ہوا تھا۔ (الاثری)

”اور اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے (جماع کرنے) سے پہلے طلاق دے دی ہے اور ”مہر“ مقرر کر چکے ہو تو جو مقرر کیا ہے اس کا نصف دے دو۔“

(۶) اگر خاوند ”عقد“ کے بعد اور دخول (جماعت) سے پہلے فوت ہو جائے تو عورت کو خاوند کی پوری وراثت اور مرٹے گا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہی فیصلہ ہے۔ (اصحاب سنن نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے) بشرطیکہ نکاح کے وقت ”مہر“ مقرر ہو چکا ہو اور اگر ”مہر“ مقرر نہیں ہوا تھا تو وہ ”مہر (۱) مثل“ کی مستحق ہوگی اور ”عدت وقات“ بھی گزارے گی۔ (یعنی چار ماہ دس دن یا وضع حمل)

* نکاح کے آداب و سنن

(۱) خطبہ نکاح:

نبی ﷺ نے فرمایا جب تم نکاح یا دوسری غرض کے لئے خطبہ پڑھنا چاہو تو یوں کہو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران ۱۰۲/۳)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدْوٍ وَطَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء ۱/۴) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿۷﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب ۳۳/۷۰-۷۱)

”سب تعریف اللہ کے لئے ہے، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے نفسوں کی خرابیوں اور برے اعمال سے اس کی پناہ کے طلبگار ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول اللہ ﷺ ہیں۔“ پھر مذکورہ بالا آیات تلاوت کرے (ترجمہ):

(۳) یعنی اتنا مر لے گی جتنا اس کی خاندان کی اسی جیسی دیگر عورتوں نے اپنے خاوندوں سے لیا مثلاً (پھوپھی، خالہ، بن وغیرہ) (محمد عبدالجبار)

”اے ایمان والو! اللہ سے کما حقہ ڈرو اور تمہاری موت اسلام پر ہی آئے۔ اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان (آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی (حوا علیہا السلام) بنائی اور (پھر) دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں (کا لحاظ کرو) بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتا ہے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔“

(۲) دعوت ولیمہ:

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أُولَئِمٌ وَكُلُّوْا بِشَاةٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ولیمہ“ کرو، چاہے ایک بکری کے ذریعے۔“

خاوند کی طرف سے دیئے گئے شادی کے کھانے کو ”ولیمہ“ کہتے ہیں اور دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے:

«مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيُجِبْ» (صحیح مسلم)

”جسے شادی وغیرہ کے لئے بلایا جائے، اسے چاہیے کہ قبول کرے۔“

البتہ شادی کی تقریب میں لہو و لعب اور ناجائز کام ہو رہے ہوں تو شرکت نہ کرے تو یہ جائز ہے^(۱) اگر دو آدمیوں کی دعوت موصول ہو گئی ہے تو جس نے پہلے پیغام دیا ہو، اس کی دعوت قبول کر لے۔ نیز ”ولیمہ“ میں اغیاء کے ساتھ ساتھ فقراء کو بھی بلانا چاہئے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا» (صحیح مسلم)

”بدترین کھانا، اس ولیمے کا کھانا ہے، جس کے لئے آنے والوں کو روکا جائے اور جو انکاری ہیں، ان کو بلایا جائے۔“

جو دعوت ولیمہ قبول نہیں کرتا، اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔ اگر مدعو کا روزہ ہے تو بھی دعوت قبول کرے، اگر نقلی روزہ ہے تو چاہے تو اذکار کر دے اور کھانا کھائے اور چاہے اہل تو

(۱) جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا اور آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لائے، جب گھر میں تصویریں دیکھیں تو واپس چلے گئے۔ (مؤلف)

نیافت کے لئے دعا کر کے واپس آجائے۔ اس لئے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» (صحیح مسلم)

”اگر تم میں سے کسی ایک کو دعوت کے لئے بلایا جائے تو وہ اسے قبول کرے، اگر روزہ دار ہے تو دعا کرے اور اگر روزہ دار نہیں ہے تو کھانا کھائے۔“

(۳) ”ذف“ اور ”غناء“ کے ذریعہ نکاح کی تشہیر:

یہ شرعاً جائز ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الذَّفُّ وَالصَّوْتُ» (سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابن ماجہ)

”حلال اور حرام (نکاحوں) کے درمیان ”ذف“ بجانے اور شہرت دینے سے امتیاز ہوتا ہے۔“

(۴) میاں بیوی کے لئے دعا:

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ جب کسی کو مبارکباد دیتے تو فرماتے:

«بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» (رواہ الترمذی و صححہ وأبو داود وابن ماجہ)

”اللہ تعالیٰ تیرے لئے اور تجھ پر برکت فرمائے اور تمہیں خیر میں اکٹھا رکھے۔“

(۵) شوال میں شادی اور رخصتی مستحب ہے:

عائشہؓ فرماتی ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے شوال کے مہینہ میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال میں ہی آپ مجھے اپنے گھرانے تو رسول اللہ ﷺ کی بیویوں میں کون مجھ سے زیادہ نصیب والی تھی؟ اور عائشہؓ اپنی رشتہ دار لڑکیوں کی شادی کے لئے شوال کے مہینے کو پسند فرماتی تھیں۔

(۶) پہلی باریبیوی کے پاس جانے کی دعا:

اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی اس کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھے اور یہ دعا پڑھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ» (سنن ابن ماجہ و سنن أبي داود بمعناه وهو صحيح)

”اے اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس چیز کی اچھائی کا سوال کرتا ہوں، جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے، جس پر تو نے اسے پیدا کیا

(۷) ارادہ جماع کے وقت کی دعا:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جماع کے وقت جو شخص یہ دعا پڑھے اگر اس (کے نتیجے) میں اولاد مقدر ہو جائے تو شیطان اسے نقصان نہیں دے سکے گا:

«بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَبَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبَبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے اللہ ہم سے شیطان کو دور کر اور جو (اولاد) تو ہمیں عطا فرمائے، اس سے بھی شیطان کو دور کر۔“

(۸) مرد اور عورت ایک دوسرے کے راز افشانہ کریں:

میاں بیوی کی باہمی جنسی گفتگو (اور دیگر رازوں) کا اظہار کرنا دونوں کے لئے ناجائز ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» (صحیح مسلم)

”اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اس آدمی کا مقام بہت ہی برا ہو گا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتی ہے اور پھر وہ اپنے راز پھیلا دیتا ہے۔“

(۹) نکاح کی شرائط:

عورت اگر عقد نکاح میں ایسی شرطیں تسلیم کراتی ہے، جو نکاح کے اصل مقاصد میں داخل ہیں اور اس کی چٹنگی کا باعث ہیں، مثلاً اپنے لئے نفقہ، یا جماع یا دوسری بیوی کی موجودگی میں درست تقسیم (انصاف) کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ شروط ”عقد نکاح“ کے ساتھ ہی نافذ ہو جائیں گی۔ اگر یہ شرطیں ایسی ہیں جو ”مقاصد نکاح“ کو فوت کرتی ہیں مثلاً یہ کہ مرد اس سے کام نہیں لے گا، وہ کھانے، پینے کی چیزیں تیار نہیں کرے گی، جبکہ یہ کام عام طور پر عورت کی ذمہ داری میں داخل ہیں تو ایسی شرطیں لغو ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ ”مقصد نکاح“ کے منافی ہیں۔ لیکن اگر شرائط مذکورہ ازدواجی دائرہ سے خارج انداز کی ہیں، مثلاً عورت یہ شرط عائد کرتی ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو ملنے جایا کرے گی، یا اسے اس کے شہر سے باہر نہیں لے جائے گا تو ان کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر مرد یہ شرطیں پوری نہیں کرتا تو عورت کو نکاح فسخ کرانے کا حق حاصل ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«أَحَقُّ الشَّرْطِ أَنْ يُؤَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (صحیح بخاری و صحیح

مسلم)

”جن شرطوں کے ساتھ تم نے شرم گاہوں کو حلال بنایا ہے انہیں پورا کرنا دیگر شرائط در نسبت زیادہ ضروری ہے۔“

البتہ عورت کا یہ شرط عائد کرنا کہ پہلی بیوی کو طلاق دے، حرام ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«لَا يَحِلُّ أَنْ تُنَكَحَ امْرَأَةٌ بَطْلَاقِ أُخْرَى» (رواہ أحمد فی المسند)

”دوسری (عورت) کی طلاق کی شرط پر، کسی عورت کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے۔“

نیز فرمایا: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُشْتَرَطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقِ أُخْتِهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”آپ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنی بہن (پہلی بیوی) کی طلاق کی شرط لگائے۔“

* نکاح میں اختیار اور اس کو واجب کرنے والی چیزیں:

درج ذیل اسباب کی بنیاد پر مرد اور عورت دونوں کو اختیار ہے کہ زوجیت بحال رکھیں، یا فسخ کر

دیں۔

(۱) عورت کو جنون، کوڑھ، پھلجھری یا شرم گاہ کی ایسی بیماری لاحق ہو جس سے ”جماع کی لذت“

فوت ہو جائے۔ اسی طرح مرد کا خسی، یا مجنون، یا نامرد ہونا جب وہ عورت کے قابل نہ رہے۔

مذکورہ اسباب کے نتیجے میں اگر فسخ نکاح کی نوبت آگئی ہے اور فسخ، وطی (یعنی جماع) سے پہلے ہوا ہے تو مرد کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پیشگی دیا ہوا مرد واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر وطی کے بعد فسخ ہوا ہے تو پھر مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جس نے خاوند کو دھوکا دیا ہے وہ مہر کی وصولی اس سے کرے، اگر اسے عیب کا علم تھا۔ اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہے:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ غَرَّبَهَا رَجُلٌ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا

أَصَابَ مِنْهَا، وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَّبَهَا» (موطا الإمام مالک)

”مجنون یا مجذوم یا برص والی عورت کا اگر کسی نے دھوکا سے کسی کے ساتھ نکاح کرا دیا تو ملاپ کی بنا پر عورت کو ”مہر“ ملے گا اور آدمی (دھوکے میں آکر نکاح کرنے والے خاوند) کا مردھوکا باز ادا کرے گا۔“

(۲) دھوکا کے نتیجے میں مثلاً ایک شخص نے یہ کہہ کر نکاح کیا کہ یہ عورت مسلمان ہے، جبکہ وہ غیر

مسلم (یسودن یا عیسائین) تھی، یا یہ کہما وہ آزاد ہے، جبکہ وہ لونڈی تھی، یا یہ کہما وہ تندرست ہے، جبکہ وہ بھینٹی یا لنگڑی تھی۔ تو بھی خاوند کو فسخ نکاح کا اختیار ہو گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مذکورہ بالا فیصلہ اس کی دلیل

ہے۔

(۳) خاوند معجل (جس کی فوری ادائیگی طے پائی ہو) کی ادائیگی نہ کر سکے تو عورت کو دخول (جماع) سے پہلے فسخ کا حق حاصل ہے، لیکن دخول کے بعد فسخ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ عقد پختہ ہو جائے گا اور ”مرد معجل“ مرد کے ذمہ ثابت ہو جائے گا، اب وہ اس مرد سے انکار نہیں کر سکتی۔

(۴) اگر مرد عورت کا روزمرہ کا خرچ نہیں دے سکتا تو عورت حسب طاقت انتظار کرے اور پھر شرعی قاضی کے ذریعہ ”فسخ نکاح“ کا اس کو اختیار حاصل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام میں ابو ہریرہؓ، عمر اور علیؓ اور تابعین میں حسن، عمر بن عبدالعزیز، ربیعہ اور امام مالکؒ کا مسلک یہی ہے۔

(۵) خاوند اگر غائب ہو جائے اور اس کا کوئی علم نہیں ہو رہا کہ کہاں ہے، نیز بیوی کے لئے خرچ بھی نہیں چھوڑ کر گیا اور نہ کوئی اس کے خرچ کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ خرچ کر کے (بعد میں) خاوند سے وصول کر سکے، تو اسے شرعی قاضی کے ذریعہ ”فسخ نکاح“ کا حق حاصل ہو جاتا ہے، پہلے قاضی اسے وعظ و نصیحت کرے اور صبر کی تلقین کرے، اگر وہ پھر بھی انکار کرتی ہے تو قاضی ان گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ لکھے جو دونوں (میاں بیوی) کو جانتے ہوں اور خاوند کے غائب ہونے کی شہادت دیتے ہوں اور پھر اس طرح نکاح فسخ کر دے اور یہ طلاق رجعی شمار ہوگی۔ عدت کے اندر اگر مرد آگیا تو یہ عورت اس کے پاس آجائے گی۔

* شوہر کے غائب ہو جانے کی صورت میں فسخ نکاح کا تحریری نمونہ:

بسم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ ﷺ پر صلوة و سلام کے بعد!

”ہمارے پاس دو گواہ فلاں فلاں حاضر ہوئے، دونوں سمجھدار اور عادل ہیں اور اپنی خوشی سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس شہادت ادا کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ دونوں فلاں مرد اور فلاں عورت کو پہچانتے ہیں اور دونوں خاوند بیوی ہیں، ان کا نکاح شرعی طریقہ سے ہو چکا ہے اور عورت اس کے گھر آباد رہی ہے، مرد اتنی مدت سے غائب ہے اور عورت کے پاس کوئی نفقہ و لباس نہیں چھوڑ کر گیا اور نہ ہی اس کے پاس اور اثاثہ ہے، جس سے یہ حسب ضرورت خرچ کر سکے اور نہ وہ جانے کے بعد اس کے پاس کوئی مال بھیج رہا ہے، جس سے یہ خرچ کر سکے۔ اس صورت میں بھی یہ عورت نکاح فسخ کرانے میں دکھ محسوس کرتی ہے، یہ دونوں گواہ مذکورہ امور کو جانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے جو ابدہ ہوں گے۔“

”پھر مذکورہ فلاں عورت حاضر ہوئی، اس نے اللہ عظیم کے حلف کے ساتھ بیان کیا کہ اس کا فلاں خاوند اتنی مدت سے غائب ہے اور اس کے پاس خرچ و لباس نہیں ہے اور نہ وہ کوئی مال چھوڑ کر گیا ہے، جس میں سے وہ خرچ کر سکے اور کوئی دیگر بھی نقلی طور پر خرچ کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس نے کوئی مال بھیجا ہے جس سے وہ خرچ کرے، نیز اس کے پاس اپنا مال بھی نہیں جس میں وہ گزارہ کر سکے اور

مذکورہ گواہوں کی گواہی اس بارے میں سچی ہے، یہ اب تک اس خاوند کی اطاعت میں ہے اور فسخ نکاح پر ضرور تکلیف محسوس کرتی ہے۔“

مذکورہ شہادت اور حلفیہ بیان کی بنیاد پر، جبکہ عورت نے صریح لفظوں میں فلاں خاوند سے ”فسخ نکاح“ کا کہا ہے، ہم اس کے اس سوال کو قبول کرتے ہیں اور اسے ایک رجعی طلاق گردانتے ہیں۔“

مؤرخہ-----

(۶) عورت اگر لونڈی ہے اور کسی غلام کی بیوی ہے تو آزاد ہونے کی صورت میں اسے ”خیار عتق“ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی آزاد ہونے کے بعد خاوند کے اس تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے عورت چاہے تو نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس عورت نے اپنی آزادی معلوم ہونے کے باوجود خاوند کو مجامعت کا موقع دے دیا تو یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس لئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”بریرہ رضی اللہ عنہا آزاد ہوئی اور اس کا خاوند (مغیث) غلام تھا، رسول اللہ ﷺ نے اسے اختیار دے دیا تھا، اگر یہ (مغیث) آزاد ہوتا تو اس کو اختیار نہ دیتے۔“ (صحیح مسلم)

* حقوق زوجیت:

الف۔ بیوی کے خاوند پر حقوق:

عورت کے لئے خاوند پر بہت حقوق ثابت ہوتے ہیں، جن کی ادائیگی خاوند پر لازم ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَهْنَ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة ۲/۲۲۸)

”اور دستور کے مطابق عورتوں کے لئے حقوق ہیں، جس طرح ان پر حقوق ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا» (سنن ترمذی و صحیحہ)

”تمہارے لئے تمہاری عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کے لئے تم پر حق ہے۔“

(۱) ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ خوراک، لباس اور رہائش دستور کے مطابق مرد کے ذمہ

ہے۔ ایک شخص نے عورت کے مرد پر حقوق پوچھے تو آپ نے فرمایا:

«تَطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» (مسند احمد، سنن أبي داود، صحيح ابن حبان و صححه الحاكم)

”جب تو کھانا کھائے، اسے بھی کھلا، لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، اور منہ پر نہ مار اور بددعا نہ دے اور

اسے (اپنے گھر کے علاوہ کسی اور) گھر میں نہ چھوڑ۔“^(۱)

(۲) اس کا جنسی حق ادا کرے اور اگر عورت کی کفالت کو پورا نہیں کر سکتا تو بھی چار ماہ میں کم از کم ایک بار ضرور مجامعت کرے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ رِزْقًا مِّمَّا فِي بَيْتِهِمْ مِمَّا كَسَبُوا فَاِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيْمٌ﴾
(البقرة ۲/۲۲۶)

”جن مردوں نے اپنی عورتوں سے ”ایلاء“ کیا ہے (ان سے جماع نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے) تو وہ (عورتیں) چار ماہ انتظار کریں، اگر رجوع کرتے ہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

(۳) چار راتوں میں سے ایک رات ضرور، اس کے پاس رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ کیا تھا۔
(۴) اگر خاوند کی کئی عورتیں ہیں تو ان میں عادلانہ تقسیم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُؤُ اَحَدًا شَقِيْبًا اَوْ مَائِلًا» (سنن ترمذی و صحیحہ غیرہ)

”جس کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو گیا ہے، (دوسری کو اس کے حقوق نہیں دیتا) قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا، یا جھکا ہوا ہو گا۔“

(۵) نئی بیوی کے پاس اگر وہ کنواری ہے تو سات دن رہے اور اگر بیوہ ہے تو تین دن اور پھر سب میں (دونوں کی) تقسیم برابر کر دے، اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«لِّلْبِكْرِ سَبْعَةُ اَيَّامٍ، وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثٌ، ثُمَّ يَعُوْذُ اِلَى نِسَاءِهِ» (صحیح مسلم)
”کنواری کے لئے سات دن اور بیوہ کے لئے تین دن ہیں، پھر (معمول کے مطابق) اپنی تمام عورتوں کی طرف (باری کے مطابق) لوٹ آئے گا۔“

(۶) عورت کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لئے اور فوت ہونے کی صورت میں جنازہ پر جانے کے لئے اس کو اجازت دینا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کی ملاقات کے لئے بھی عورت جاسکتی ہے، مگر اس طور پر کہ خاوند کے مصالح کو نقصان نہ پہنچے۔

ب۔ خاوند کے عورت پر حقوق:

عورت پر خاوند کے متعدد حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَهْنَ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة ۲/۲۲۸)

”اور عورتوں کے لئے (خاوندوں پر) ایسے ہی حقوق ہیں جیسے (خاوندوں کے لئے) ان پر ہیں۔“

(۱) یعنی ناراضگی کی صورت میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس سے الگ رہ کہیں اور نہ جا، واللہ اعلم (ع) (ر)

اور آپ کا فرمان ہے: «إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا» (سنن ترمذی و صحیحہ)
 ”تمہارے لئے تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں۔“

اور یہ حقوق درج ذیل ہیں۔

(۱) عورتوں پر معروف طریقہ کے مطابق خاوند کی اطاعت لازم ہے۔ الایہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں، یا ایسا حکم دیں جو عورت کی طاقت سے باہر ہو، یا اس کے لئے مشقت کا باعث ہو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَإِنْ أَعْطَنَّكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (النساء ۴/۳۴)

”اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کرتی ہیں تو پھر ان پر (ناراضگی یا مار پیٹ کا) کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔“
 اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» (رواہ

الترمذی وغیرہ)

”اگر میں کسی کو کسی کے لئے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔“

(۲) مرد کے مال اور عزت کی حفاظت کرے اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اس

لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (النساء ۴/۳۴)

”عورتیں اس سبب سے کہ اللہ نے ان کے حقوق محفوظ کئے ہیں، غیب میں (خاوند کی غیر حاضری

میں اس کی عزت و ناموس کی) حفاظت کرنے والی ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا أَسْرَتُكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا

غَيْبَتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ» (سنن ابی داود و معناه فی مسند احمد

و سنن نسائی و مستدرک الحاکم و صحیحہ)

”بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کرے، جب تو اسے حکم کرے

تو تیری اطاعت کرے اور جب تو اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔“

(۳) اگر خاوند کے تو سفر میں اس کے ساتھ چلی جائے، اس لئے کہ یہ بھی اس کی اطاعت ہے، الّا

یہ کہ وہ ”عقد“ کے وقت شرط کر چکی ہو کہ سفر میں اس کے ساتھ نہیں جایا کرے گی۔^(۱)

(۱) یعنی اپنی ضرورت کے سفر میں تو اس کے ساتھ جائے گی مگر اس کے سفر میں اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ (محمد

(۴) جب بھی خاوند اسے جنسی تعلق (جماع) کے لئے بلائے تو خود کو اس کے سپرد کر دے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» (صحیح بخاری صحیح مسلم)

”جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور مرد ناراضگی کے ساتھ رات گزارے، تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے ہیں۔“

(۵) اگر خاوند سفر میں نہیں تو عورت اس سے اجازت حاصل کر کے (نظلی) روزہ رکھے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے:

«لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (صحیح بخاری صحیح مسلم)

”عورت کے لئے خاوند کی موجودگی میں روزہ رکھنا، اس کی اجازت کے بغیر حلال نہیں ہے۔“

* بیوی کی خاوند سے سرکشی اور ناجاچی:

اگر عورت خاوند کی نافرمان ہو جائے اور اس کے حقوق ادا نہ کرے تو اسے زبانی سمجھائے، اگر اطاعت میں آجائے تو بہتر، ورنہ مخصوص مدت تک خاوند الگ بستر بنا لے، تاہم ترک کلام تین دن سے زیادہ نہ کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» (صحیح بخاری صحیح مسلم)

”کسی مومن کے لئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ تین راتوں سے زیادہ کلام کرنا ترک کرے۔“

اگر اس طرح وہ اطاعت قبول کر لے تو بہتر، ورنہ معمولی انداز سے مارے اور چہرے پر مارنے سے احتراز کرے۔ اس کے بعد اطاعت قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ دو فیصل (فیصلہ کرنے والے) ایک مرد کے کنبہ سے اور ایک عورت کے کنبہ سے مقرر کریں، وہ الگ الگ ان سے مل کر اصلاح حال اور ان میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اگر ان کی کوشش اس کے باوجود بار آور نہیں ہوتی تو ان کے مابین ”طلاق بائن“^(۱) کے ذریعہ تفریق کرا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

(۱) طلاق بائن: یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے والی طلاق جس کے بعد رجوع ناممکن ہو۔ مذکورہ پنچائت کے کتنے پر خاوند جو طلاق دے گا وہ ”بائن“ تصور ہوگی۔ واللہ اعلم۔ (ع) ر

﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَصَاحِبِ وَأَصْرُهُمْ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ﴿٣١﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيمًا ﴿٣٢﴾﴾ (النساء/٤-٣٤-٣٥)

”اور تم جن عورتوں کی سرکشی اور نافرمانی معلوم کرو ان کو سبھاؤ اور شب باشی میں ان کو علیحدہ کر دو اور ان کو مارو، پھر اگر تمہاری فرمانبرداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ سب سے بلند اور بڑا ہے اور اگر دونوں میں (سخت) مخالفت پاؤ تو ایک منصف مرد کے کنبہ سے اور ایک عورت کے کنبہ سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ ان کو صلح کی توفیق دے گا۔ یقیناً اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔“

* جماع کے آداب:

اس بارے میں درج ذیل آداب کا لحاظ انتہائی مناسب ہے:

- (۱) بیوی کے ساتھ اس انداز میں بے تکلف لہب و خوش طبعی کرے جو جماع کو آگہت دلائے۔
- (۲) عورت کی شرم گاہ پر نظر نہ ڈالے کہ اس سے ناپسندیدگی پیدا ہو سکتی ہے، احتراز مناسب ہے۔
- (۳) یہ دعا پڑھے:

«اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے اللہ! ہمیں شیطان سے دور کر اور جو تو ہمیں عطا فرمائے اس سے شیطان کو دور کر۔“

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”جو شخص اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے اور اس (کے نتیجہ) میں اللہ تعالیٰ اسے اولاد مرحمت فرمائے تو شیطان کبھی اس (اولاد) کو نقصان نہیں دے سکے گا۔“

(۴) حیض و نفاس کے ایام میں وطی (یعنی جماعت کرنا) حرام ہے اور اسی طرح پاک ہونے کے بعد نہانے سے پہلے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَاعْتَرِلُوا الْبَيْتَ مِنَ الْمَجْبُوسِ وَلَا تَفْرِقُوا حَتَّىٰ يُطَهَّرَ﴾ (البقرة/۲-۲۲۲)

”ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ (جماع نہ کرو)۔“

(۵) جائے مخصوص (فرج) کے علاوہ (دبر میں) وطی (جماع) کرنا حرام ہے اور اس بارے میں سخت

وعید مروی ہے۔

آپ نے فرمایا: «مَنْ أَتَىٰ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (ذکرہ ابن

کثیر فی تفسیر سورة البقرة)

”جو اپنی عورت کی پیٹھ (دبر) میں (جماع) کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر نہیں ڈالے گا۔“
(۶) عورت کی خواہش پوری ہونے سے پہلے الگ نہ ہو، اس سے اس کو ایذا ہوگی اور مسلمان کی ایذا رسائی حرام ہے۔

(۷) حمل سے بچنے کے لئے عزل نہ کرے، ہاں شدید ضرورت کی وجہ سے عورت کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے مخفی زندہ درگور کرنا قرار دیا ہے۔ (صحیح مسلم)
(۸) دوبارہ جماع کا ارادہ ہو تو درمیان میں وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر نہانے سے پہلے سونا، یا کھانا کھانے کا ارادہ ہو تو وضو کرنا مستحب ہے۔

(۹) حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے ساتھ اکٹھے سونا جائز ہے البتہ مجامعت سے احتراز کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:
«إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (صحیح مسلم)
”جماع کے علاوہ سب کام کر سکتے ہو۔“

* ناجائز اور ممنوع نکاح:

درج ذیل انداز کے نکاحوں سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ لہذا یہ فاسد نکاح ہیں:

(۱) نکاح متعہ:

کوئی شخص مقررہ میعاد کے لئے نکاح کرنا چاہے، خواہ میعاد تھوڑی ہو یا زیادہ۔ مثلاً ایک شخص (ایک رات) ایک ماہ، یا ایک سال کے لئے کسی عورت کے ساتھ ”عقد نکاح“ کرتا ہے تو یہ نکاح باطل ہے، اس کا فسخ کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”رسول اللہ ﷺ نے ایام خیبر میں ”نکاح متعہ“ اور پالتو (باربرداری والے) گدھوں کے گوشتوں سے منع کر دیا تھا۔“

(۲) نکاح شغار (وٹہ سٹہ):

ایک شخص اپنی بیٹی، یا بسن کا نکاح اس شرط پر دیتا ہے کہ دوسرا بھی اسے اپنی عزیزہ کا نکاح دے، خواہ اس میں ”مہر“ کا ذکر کریں یا نہ کریں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» (صحیح مسلم)

”اسلام میں شغار (یعنی تبادلہ کا نکاح) جائز نہیں ہے۔“

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّعَارِ، وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ زَوْجِي ابْنَتِكَ وَأَزْوَجِكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوْجِي أَخْتِكَ وَأَزْوَجِكَ أُخْتِي» (صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے ”شعار“ سے منع کیا ہے اور ”شعار“ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے تو اپنی بیٹی یا بہن کا مجھ سے نکاح کر دے، میں اپنی بیٹی یا بہن کا تجھ سے نکاح کر دیتا ہوں۔“

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّعَارِ، وَالشَّعَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے ”شعار“ سے منع کیا ہے اور ”شعار“ یہ ہے کہ ایک شخص اس شرط پر اپنی بیٹی کا نکاح دے کہ وہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اسے دے گا اور ان کے درمیان مہر نہ ہو۔“

اس نکاح کا حکم یہ ہے کہ جماع سے پہلے اس کو فسخ کرنا چاہیے اور اگر ”دخول“ ہو گیا تو تب بھی اس نکاح کو فسخ کیا جائے جس میں ”مہر“ نہیں ہے اور جس میں دونوں کا ”مہر“ مقرر ہے اس کو فسخ نہ کیا جائے۔

(۳) نکاح حلالہ:

عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں تو وہ اپنے خاوند کے لئے حرام ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرة ۲/۲۳۰)

”اگر تیسری بار طلاق ہو جائے تو وہ اس مرد کے لئے حلال نہیں، جب تک وہ دوسرے خاوند سے نکاح ^(۱) نہ کرے۔“

اگر کسی شخص نے اس ارادہ سے نکاح کیا ہے کہ اس عورت کو پہلے خاوند کے لئے حلال بنائے تو یہ نکاح باطل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحْلَلَّ وَالْمُحْلَلَّ لَهُ» (رواہ الترمذی و صححہ)

”رسول اللہ ﷺ نے ”حلالہ“ کرنے والے اور جس کیلئے کیا جا رہا ہے، دونوں پر لعنت کی ہے۔“

(۱) اس سے وہ نکاح مراد ہے جو شرعاً صحیح ہے، جس میں مرد ہمیشہ کے لئے بیوی کے ساتھ آباد ہونے کے لئے نکاح کرتا ہے، پھر اگر اتفاق سے ان میں بھی نباہ نہ ہو سکے اور طلاق ہو جائے تو عورت عدت گزار کر پہلے خاوند کے ساتھ نئے نکاح میں آسکتی ہے لیکن اس ارادے میں عارضی نکاح کرنا تا کہ طلاق دلو کر عورت کو پہلے خاوند کے لئے حلال کیا جائے تو یہ نکاح باطل ہے اس طرح عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہوگی۔ (اللاشری)

لہذا حلالہ کے بعد پہلے خاوند کے ساتھ نیا نکاح کرنیوالی عورت کے دونوں نکاح باطل ہوں گے۔ واللہ اعلم (ع ر)

اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نکاح باطل ہونے کی بنا پر فسخ ہے، اس طرح عورت پہلے خاوند کے لئے جس نے اسے تین طلاقیں دی تھیں حلال نہیں ہوتی۔ اگر ”حلالہ“ کرنے والے نے مجامعت کر لی ہے تو عورت کو مردے کران کے درمیان تفریق کر دی جائے۔

(۴) احرام میں نکاح:

حج یا عمرہ کے احرام میں اگر کوئی شخص نکاح کر لے تو یہ بھی باطل ہے، تاہم اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو حج یا عمرہ سے فارغ ہو کر تجدید نکاح کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَنْكِحُ الْمُخْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ» (صحیح مسلم)
 ”محرم نہ اپنا نکاح کرے اور نہ کسی اور کا نکاح کرے۔“
 لہذا ”نہی تحریمی“ ہونے کی وجہ سے یہ نکاح باطل ہے۔

(۵) ایام عدت میں نکاح:

عورت طلاق یا خاوند کی وفات کی ”عدت“ میں ہو تو اس سے نکاح کرنا باطل ہے، البتہ اگر کسی نے اس حالت میں نکاح کر لیا ہے تو ”عقد“ باطل ہونے کی بنا پر دونوں کے درمیان تفریق لازم ہے اور اگر خلوت ہو گئی ہے تو عورت کے لئے مرثابت ہو گیا اور سزا کے طور پر یہ بھی حکم ہے کہ یہ عورت اس مرد کے لئے عدت گزارنے کے بعد بھی حرام ہے۔^(۱)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَنْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (البقرہ ۲/۲۳۵)
 ”اور جب تک عدت پوری نہ ہو نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔“

(۶) ولی کے بغیر نکاح:

ولی کی اجازت کے بغیر عورت اگر کسی مرد کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو یہ نکاح باطل ہے، اس لئے کہ ”ولی“ کا ہونا نکاح کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کے فقدان سے نکاح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

(۱) اگر اس عورت کے ساتھ مجامعت نہیں کی گئی اور پہلے جدائی کر دی گئی ہے، تو علماء کے نزدیک وہ شخص عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کا مجاز ہے اور اگر مجامعت کے بعد تفریق ہوئی ہے تو امام مالک و امام احمد کے بقول یہ عورت ہمیشہ کے لئے اس مرد پر حرام ہو گئی ہے۔ (مؤلف)

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ» (سنن ترمذی، سنن أبي داود وصححه الحاكم وابن حبان)
 ”ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔“

ان کے درمیان تفریق کر دینی چاہیے، اگر ملاپ ہوا ہے تو عورت کو مہر ملے گا اور ایک حیض سے
 ”استبراء“^(۱) رحم کے بعد اگر ولی کی اجازت عورت کو حاصل ہو جائے تو اس مرد سے نئے مہر کے ساتھ
 دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔

(۷) غیر کتابیہ کافرہ سے نکاح:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ (البقرة ۲/۲۲۱) ”مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ
 کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔“

بنابریں مسلمان کسی مجوسی، سیکولر اور بت پرست عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ مسلمان
 عورت کا علی الاطلاق کافر کے ساتھ نکاح حرام ہے، برابر ہے کہ وہ کافر اہل کتاب سے ہو، یا غیر اہل کتاب
 سے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (الممتحنة ۱۰/۶۰)

”یہ عورتیں ان کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ (کافر مرد) ان کے لئے حلال ہیں۔“

(۱) کافر میاں بیوی میں سے اگر ایک اسلام قبول کر لیتا ہے تو نکاح باطل ہو جائے گا، عدت گزرنے
 سے پہلے اگر دوسرا بھی مسلمان ہو جائے تو دونوں پہلے نکاح پر قائم رہیں گے اور اگر عدت گزرنے کے بعد
 اسلام قبول کرے تو جمہور علماء کے نزدیک نیا نکاح ضروری ہے۔

(۲) اگر رخصتی سے پہلے منکوحہ (بیوی) مسلمان ہو جائے تو اس کے لئے مہر نہیں ہے، اس لئے کہ
 جدائی کا باعث عورت ہے^(۲) (اور جب بیوی جدائی کا باعث بنے تو اسے مہر نہیں ملا کرتا) اور اگر خاوند
 رخصتی سے پہلے اسلام قبول کر لے تو کافر عورت کے لئے نصف مہر ہے۔ ہاں رخصتی اور خلوت کے بعد
 عورت اگر اسلام قبول کرتی ہے تو وہ پورے مہر کی مستحق ہے اور کسی ایک فریق کے ”مرد“ ہونے کی
 صورت میں بھی مندرجہ بالا احکام نافذ ہوں گے۔^(۳)

(۱) حیض کی آمد اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا رحم حمل سے خالی ہے اسی لیے حیض کے انتظار کو ”استبراء
 رحم“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (ع، ر)

(۲) مگر اس نے کافر خاوند اور اس سے ملنے والے مہر پر اسلام کو ترجیح دے کر ابدی دولت حاصل کر لی۔ (ع، ر)

(۳) یعنی اگر رخصتی سے پہلے عورت مرتد ہو جائے تو اسے مہر نہیں ملے گا کیونکہ وہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(۳) ایک شخص کی چار سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور عورتیں بھی اس کے ساتھ اسلام قبول کر لیتی ہیں، یا مسلمان نہیں ہوتیں ویسے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) سے ہیں (جن کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے) تو ان میں چار کا انتخاب کر لے اور باقی کو جدا کر دے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو جس کے پاس اسلام قبول کرنے کے وقت دس بیویاں تھیں، فرمایا:

«اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» (مسند احمد، سنن ترمذی و صحیحہ ابن حبان)

”ان میں سے چار کا انتخاب کر لے۔“

اسی طرح مسلمان ہونے والے شخص کے نکاح میں اگر دو بہنیں ہیں تو ان میں سے ایک کو جدا کر دے، اس لئے کہ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حلال نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (النساء/۲۳)

”اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو“

اور رسول اللہ ﷺ نے دو بہنوں کے خاوند کو جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، حکم دیا:

«طَلَّقْ أَيْتَهُمَا شَيْئًا» (رواہ احمد و صحیحہ ابن حبان)

”ان میں سے جسے چاہے طلاق دے دے۔“

* جن عورتوں سے نکاح حرام ہے:

الف۔ دائمی محرمات:

یعنی وہ عورتیں جن کیساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا درج ذیل ہیں:

(۱) نسبی محرمات:

ماں، نانی، دادی اور ان کی مائیں مطلق طور پر، بیٹی اور اس کی بیٹیاں نیچے تک، پوتی اور اس کی بیٹیاں نیچے تک، بہن اور اس کی بیٹیاں (بھانجیاں) پھر ان کی بیٹیاں، پھوپھی اوپر تک، خالہ اور اس کی مائیں، بھتیجی اور بھتیجی کی بیٹیاں پھر ان کی بیٹیاں یہ ابدی محرمات ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ﴾ (النساء/۲۳)

”تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں اور

(پچھلے صفحہ کا ماثیہ) جدائی کا باعث بنی ہے اور اگر خاوند رخصتی سے قبل مرتد ہو جائے تو عورت کے لیے نصف مہر ہے اور اگر عورت رخصتی اور جماع کے بعد مرتد ہوئی ہے تو پورے مہر کی مستحق ہے۔ واللہ اعلم۔ (ع، ر)

بھانجیاں تمہارے لئے حرام کر دی گئی ہیں۔“

(۲) مصاہرت کی بنا پر محرمات:

ان سے مراد باپ اور دادا کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء / ۴ / ۲۲)

”جن عورتوں سے تمہارے آباؤ (اجداد) نے نکاح کیا ہے، ان سے نکاح نہ کرو۔“

اسی طرح بیوی کی ماں اور اس کی دادی، نانی اور بیوی ”مدخولہ“ (جس سے جماع کیا گیا ہو) کی بیٹی بھی

حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي

دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾

(النساء / ۴ / ۲۳)

”اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور اپنی جن عورتوں سے تم جماع کر چکے ہو، ان کی وہ لڑکیاں جو پہلے

خاوندوں سے ہیں اور اب تم ان کی پرورش کرتے ہو، بھی تمہارے لئے حرام ہیں اور اگر تم نے

ان عورتوں سے جماع نہیں کیا تو (انہیں طلاق دے کر) ان کی بیٹی سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی

حرج نہیں ہے۔“

اور اسی طرح بیٹے اور پوتے کی بیوی بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ﴾ (النساء / ۴ / ۲۳)

”اور تمہارے صلبی بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں۔“

(۳) رضاعت کی بنیاد پر محرمات:

دودھ پینے کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام تھے۔^(۱) (یعنی بچے

کے رضاعی والدین کی) مائیں، بیٹیاں، بہنیں، چھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں (اس کے نکاح میں

نہیں آسکتیں) اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

(۱) جب بچہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور خاتون کا کم از کم پانچ مرتبہ دودھ پیتا ہے تو دودھ پلانے والی خاتون اس

کی رضاعی ماں اور اس کا خاندان اس کا رضاعی باپ بن جاتا ہے جبکہ بچہ ان کا رضاعی بیٹا کہلاتا ہے۔ (ع، ر) اگر

اس نے دودھ پینا شروع کیا اور کچھ دیر بعد چھاتی چھوڑ دی تو یہ ایک دفعہ ہے اگر پھر ایسے کرتا ہے تو یہ دوسری

دفعہ شمار ہوگی۔ (محمد عبدالجبار)

«يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام تھے۔“

البتہ رضاعت دو سال کے اندر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ جب حقیقتاً دودھ بچے کے پیٹ میں گیا ہو، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصْتَانِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ایک یا دو مرتبہ دودھ چوسنے سے حرمت واقع نہیں ہوتی۔“

اس لئے کہ ایک دفعہ چوسنا تو معمولی ہے، قلت کی وجہ سے دودھ پیٹ تک نہیں جاسکتا۔

رضاعت کے ضروری مسائل:

دودھ پلانے والی کا خاوند دودھ پینے والے کا باپ قرار پائے گا اور اگر اس کی دوسری بیوی ہے اور اس سے اس کی اولاد بھی ہے تو وہ بھی اس بچے کے بھائی بن قرار پائیں گے۔ بنا بریں اس دودھ پینے والے بچے پر رضاعی باپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں سب حرام ہو جائیں گی۔ اسی طرح دودھ پلانے والی کی ساری اولاد جس خاوند سے بھی ہو، دودھ پینے والے بچے کے بھائی بن جائیں گے۔ اس لئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا تھا:

«إِنذَنِي لِأَفْلَحَ أَخِي أَبِي الْقُعَيْسِ فَإِنَّهُ عَمَّكَ، وَكَانَتْ أَمْرَأَتُهُ قَدْ أَرْضَعَتْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے عائشہ! ابوالقعیس کے بھائی افلح کو (گھر کے اندر آنے کی) اجازت دے دے، اس لئے کہ یہ تیرا چچا ہے اور (راوی کہتا ہے کہ) ابوالقعیس کی بیوی نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دودھ پلایا تھا۔“

اس حدیث سے ”رضاعی چچا“ ثابت ہوا ہے، لہذا مذکورہ بالا دیگر رشتے اس کے تابع ہوں گے۔

دودھ پینے والے بچے کے بھائیوں اور بہنوں کے لئے ”حرمت رضاعت“ ثابت نہیں ہوگی، اس لئے کہ انہوں نے دودھ نہیں پیا، چنانچہ دودھ پینے والے کا بھائی دودھ پلانے والی یا اس کی ماں یا اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح بچے کی بہن دودھ پلانے والی کے خاوند یا اس کے باپ اور بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے۔

* کیا رضاعی بیٹے کی بیوی رضاعی باپ کے لئے حرام ہے؟^(۲)

جمہور علماء کے نزدیک حرمت ثابت ہے، جس طرح کہ ”صلبی بیٹے“ کی بیوی اپنے سر کے لیے

(۲) یہ سوال اس لئے پیدا ہوا کہ دودھ بیٹے نے پیا تھا نہ کہ اس کی بیوی نے۔ (ع) ر

حرام ہے اور بعض اس کے قائل نہیں ہیں، اس لئے کہ ان کے نزدیک ”رضاع“ سے وہی رشتے حرام ہیں جو ”نسب“ کی وجہ سے حرام ہیں، جبکہ بیٹے کی بیوی اپنے سر کے لیے نسبی تعلق کی وجہ سے نہیں بلکہ ہو ہونے کی بنا پر حرام ہے۔

(۴) لعان کی وجہ سے محرمات:

مرد کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے، جس سے وہ لعان کر چکا ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْمُتْلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ» (رواہ ابو داود)

”دو لعان کرنے والے اگر جدا ہو جائیں تو کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔“ (لعان کی وضاحت آئے گی)

ب۔ عارضی محرمات:

(۱) بیوی کی بن (سالی اپنے بہنوئی کے لیے) اس وقت تک حرام ہے، جب تک بیوی اس کے نکاح میں ہے، طلاق کے بعد عدت ختم ہو جائے، یا بیوی فوت ہو جائے تو (سالی اور بہنوئی کے لیے نکاح کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (النساء ۴/۲۳)

”اور یہ کہ تم دو بہنوں کو (ایک نکاح میں) اکٹھا کرو (یہ تم پر حرام ہے)“

(۲) بیوی کی پھوپھی، یا خالہ سے اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ان کی بھتیجی یا بھانجی ”عقد“ میں ہے، طلاق کے بعد عدت گزرنے، یا اس کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہ حلال ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَاتِهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے منع فرما دیا ہے کہ پھوپھی یا خالہ پر (یعنی بیوی سے ہوئے ہوئے اس کی) بھتیجی یا بھانجی کا نکاح کیا جائے۔“

(۳) نکاح والی عورت کا نکاح، دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ پہلا نکاح قائم ہو، (ہاں اگر طلاق ہو جائے، یا بیوہ ہو جائے اور عدت گزر جائے تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس لئے کہ محرمات کے تذکرہ میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء ۴/۲۴)

”اور نکاح والی عورتیں (بھی تم پر حرام ہیں)“

(۴) طلاق یا خاوند کی وفات کے بعد عدت گزارنے والی عورت سے ”عدت“ کے گزرنے تک نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ (صراحت کے ساتھ) پیغام نکاح دینا بھی حرام ہے، البتہ اشارہ کنایہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ میں آپ کے بارے میں دلچسپی رکھتا ہوں وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَلَا تَمِزْمُوْا عُقْدَةَ الْبَيْتِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهُۥ﴾ (البقرة: ۲/۲۳۵)

”اور ان (عدت والی عورتوں) سے (نکاح کا) پوشیدہ وعدہ نہ لو، ہاں روایتی بات کہہ سکتے ہو اور کتاب کی مقرر کردہ (عدت کی) میعاد پوری ہونے سے پہلے ”عقد نکاح“ پختہ نہ کرو۔“

(۶) جس عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں، وہ اپنے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی، اب وہ عورت (ہمیشہ کے لیے کسی) دوسرے آدمی سے نکاح کرے، پھر اتفاقاً طلاق یا خاوند کی موت کی وجہ سے اس سے جدائی ہو جائے اور عدت بھی گزر جائے تو پھر اس کا پہلے خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَلَا يَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا﴾ (البقرة: ۲/۲۳۰)

”جب تک وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے، پہلے کے لئے حلال نہیں ہے۔“

(۶) زانیہ عورت سے مومن مرد نکاح نہ کرے، جب تک کہ وہ زنا سے تائب نہ ہو جائے، اگر توبہ کا یقینی علم ہو جائے اور عدت گزر جائے تو نکاح جائز ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهٗا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِيْمٌ ذٰلِكَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (النور: ۲۴/۳)

”زانیہ کے ساتھ زانی، یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے اور ایمان والوں پر یہ حرام ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «الزَّانِي الْمَجْلُوْدُ لَا يَنْكِحُ اِلَّا مِثْلَهُ» (رواہ أحمد و أبوداؤد

وقال الحافظ: رجاله ثقات)

”دوسرے کا سرا یا نئے زانی اپنے جیسی (بدکارہ) کے ساتھ ہی نکاح کرے۔“

طلاق کا بیان

دوسرا مادہ

* طلاق کی تعریف:

صریح لفظ میں ازدواجی تعلق توڑ دینا، مثلاً یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے، یا تجھے چھوڑا، یا پھر کنائی لفظ کہے اور نیت طلاق کی ہو، مثلاً طلاق کے ارادہ سے یہ کہنا کہ اپنے میکے چلی جا۔

* طلاق کا حکم:

دونوں میاں بیوی میں سے ہر ایک کو متوقع یا حقیقی نقصان سے بچانے کے لئے طلاق مباح ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة ۲/۲۲۹)

”طلاق دو بار ہے، پھر (خاوند اسے) اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھے، یا چھوڑ دے۔“

نیز ارشاد ربانی ہے: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ (الطلاق ۱/۶۵)

”اے نبی (ﷺ)! (لوگوں سے کہہ دو کہ) جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو۔“^(۱)

اگر نقصان کا ازالہ طلاق کے بغیر نہیں ہو رہا تو طلاق لازم ہے، لیکن اگر طلاق میں کسی ایک فریق کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم تو ایسی صورت میں طلاق حرام ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی عورت کی بد خلقی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ”اسے طلاق دے دے۔“

(رواہ ابو داؤد اور یہ حدیث صحیح ہے)

اور دوسرے مسئلہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ

الْجَنَّةِ» (سنن ترمذی، سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وهو صحيح)

”جو عورت بلاوجہ اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کرتی ہے، اس پر بہشت کی ہوا بھی حرام ہے۔“

* طلاق کے ارکان:

طلاق میں تین رکن ہوتے ہیں:

(۱) مکلف خاوند:

جبکہ غیر خاوند طلاق نہیں دے سکتا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (سنن ابن ماجه وسنن دارقطنی)

”طلاق وہی دے سکتا ہے، جس کے قبضہ میں پنڈلی ہے۔“

اسی طرح عاقل و بالغ خاوند طلاق دے سکتا ہے اور وہ بھی اپنے آزاد اختیار کے تحت، اگر اس پر آکراہ

(۱) یعنی اس وقت میں طلاق دو جب ان کی عدت کا درست آغاز ہو سکے اور اسے شمار کرنا بھی ممکن ہو، ایسا تب ہو

گا جب کسی حیض کے بعد جماع کئے بغیر طلاق دی جائے، (محمد عبدالجبار)

وجبر کیا گیا ہے، یا خاوند عاقل اور بالغ نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (روى معناه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم)

”تین شخص مرفوع القلم ہیں، سویا ہوا جاگنے تک، نابالغ لڑکا بالغ ہونے تک اور مجنون ذی شعور ہونے تک۔“

اور اس لئے بھی کہ آپ کا فرمان ہے:

«رُفِعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» (معجم طبرانی وهو صحيح)

”میری امت سے خطا، نسیان اور جس پر اکراہ^(۱) (جبر) کیا جائے، مرفوع ہیں (یعنی ایسی صورت میں باز پرس نہیں ہوگی)“

(۲) طلاق اس بیوی پر واقع ہوتی ہے، جو حقیقتاً رشتہ ازدواج سے منسلک ہو مثلاً اس سے پہلے فرج یا طلاق کے ذریعہ وہ خاوند سے کبھی جدا نہیں ہوئی یا کھکی طور پر اس کی بیوی شمار ہو، مثلاً وہ بیوی جسے صرف طلاق رجعی ہوئی اور اب عدت گزار رہی ہے یا ایک اور دو ”طلاق بابتہ“ والی عورت جس نے عدت کے بعد پھر اسی خاوند سے نکاح کر لیا اور اب پھر اس سے طلاق لینے کے بعد عدت میں ہے۔ لیکن جو عورت سرے سے اس کی بیوی ہی نہیں ہے، یا اس پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اس کو طلاق دینا لغو ہے، اس لئے کہ وہ ”محل طلاق“ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا نَذَرَ لِبَنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَّاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (سنن ترمذی وحسنہ)

”جس چیز کا انسان مالک نہیں، اس میں سے نذر دینا، اسکو آزاد کرنا اور طلاق دینا (معتبر) نہیں ہے۔“

(۱) سنن ابی داؤد (ج: ۲، ص: ۲۲۵) میں «لَا طَلَّاقَ وَلَا عِتْقَ فِي إِبْغَالِي» یعنی اکراہ (زبردستی) کی صورت میں طلاق دینا اور غلام آزاد کرنا معتبر نہیں ہے۔ مؤطا امام مالک میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں مارکنائی کاؤر دے کر ایک شخص سے اس کی منکوحہ کی طلاق حاصل کر لی گئی۔ عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے فیصلہ دیا کہ طلاق نہیں ہے اور عورت کو اس شخص کے قبضہ میں دے دیا گیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اس کے ولیمہ میں شریک ہوئے (انتہی لطفاً) (الاشری)

(۳) تیسرا رکن طلاق کے صریح الفاظ ہیں، یا کنائی الفاظ جب ان سے طلاق کا ارادہ ہو۔ بنا بریں محض دل کے ارادہ سے ”الفاظ طلاق“ زبان سے کہے بغیر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَكَلِّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ»
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”کلام یا عمل کرنے سے دل کے ارادہ کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لئے معاف کر دیا ہے۔“

* طلاق کی اقسام:

(۱) طلاق سنی:

اس ”طہر“ میں طلاق دینا جس میں جماع نہیں ہوا، طلاق سنی کہلاتا ہے، لہذا جب مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے اور اسے یقین ہو کہ طلاق دینے بغیر نقصان اور ضرر دور نہیں ہو سکتا تو وہ انتظار کرے اور حیض کے بعد ”طہر“ میں ایک طلاق دے، اگر اس ”طہر“ میں جماع نہیں کر چکا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ (الطلاق ۱/۶۵)

”اے نبی (ﷺ)! (لوگوں سے کہہ دو کہ) جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو۔“

(۲) طلاق بدعی:

”حیض“ یا ”نفاس“ یا اس ”طہر“ میں طلاق دینا جس میں وہ جماع کر چکا ہے، یا ایک ہی بار یہ لفظ کہہ دینا کہ ”تجھے تین طلاقیں ہیں“ یا یوں کہے کہ ”تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔“ یہ بدعی اور ناجائز انداز طلاق کی صورتیں ہیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو طلاق سے رجوع کا حکم دیا تھا، جبکہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دے دی تھی اور مزید فرمایا کہ ”انتظار کر یہاں تک کہ ”طہر“ کے بعد حیض آئے اور پھر پاک ہو تو پھر اگر تو چاہے تو طلاق دے یا اپنے پاس رکھ۔“ اور اسی موقع پر فرمایا: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تَطَّلِقَ لَهَا النِّسَاءَ»
(صحیح مسلم)

”یہی وہ عدت ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔“ (یعنی سورۃ ”العلاق“ میں)

نیز آپ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے ایک ہی کلمہ میں اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں

(یعنی کہا: ”تجھے تین طلاقیں“) تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا:

«أَيُّلَعْبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» (سنن نسائی - وقال ابن كثير إسناده جيد)

”میں تمہارے اندر موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھیلنا جا رہا ہے۔“

جمہور علماء کے نزدیک طلاق مسنون کی طرح طلاق بدعی بھی واقع ہو جاتی ہے اور رشتہ ازدواج ختم ہو جاتا ہے (البتہ خاوند گنہگار ہو گا کیونکہ اس نے سنت کی مخالفت کی)۔

(۳) طلاق بائن:

یہ وہ طلاق ہے جس میں طلاق دینے والے کو رجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، البتہ نئے ”مہر“ اور ”شرائط“ کے تحت عقد جدید کر سکتا ہے، عورت کی مرضی ہے چاہے تو اسے قبول کرے، یا رد کر دے۔ درج ذیل پانچ صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے:

(۱) مرد نے ”طلاق رجعی“ دی ہے اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو عدت گزرنے کے بعد طلاق بائن ہو جاتی ہے۔

(۲) مرد نے عورت سے مال وصول کر کے ”خلع“ کی صورت میں (یعنی عورت کے مطالبے پر) طلاق دی ہے۔

(۳) اگر ان کے مابین دونوں میاں بیوی کے منصفوں نے طلاق دی ہے، جبکہ وہ محسوس کرتے ہوں کہ طلاق، نکاح کے باقی رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔

(۴) رخصتی کے بعد اور جماع سے پہلے طلاق واقع ہو جائے، اس لئے کہ مجامعت سے پہلے مطلقہ پر عدت نہیں ہے۔ محض ”وقوع طلاق“ سے وہ بائن (جدا) ہو جائے گی۔

(۵) ایک ہی کلمہ میں تین طلاقیں دے دے، یا مختلف مجالس میں تین طلاقیں^(۱) دے، یا پہلے سے واقع کردہ دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دے تو ان کے مابین بیونت کبریٰ (بڑی جدائی) واقع ہو جاتی ہے^(۲) اور یہ عورت اس مرد کے لئے حلال نہیں، جب تک وہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کرے۔

(۱) خاوند اگر کہے ”تجھے تین طلاقیں“ یا کہے ”تجھے طلاق، طلاق، طلاق“ تو اس سے میاں بیوی کے درمیان بڑی جدائی واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک ہی طلاق ہے اسلئے کہ تین طلاقوں سے مراد تین دفعہ طلاق دینا ہے اس طرح کہ ہر دفعہ کے بعد سوچ و بچار کے بعد رجوع کرنے یا نہ کرنے کا کھلا موقع ملے جبکہ ایک ہی دفعہ تین طلاقیں دینے سے نہ صرف شریعت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے بلکہ میاں بیوی بھی لاعلمی کی وجہ سے پچھتاتے رہتے ہیں۔ (ع، ر) (حاشیہ نمبر (۲) اگلے صفحہ پر)

(۴) طلاق رجعی:

جس میں خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، چاہے عورت راضی نہ بھی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرِدْوَانٍ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (البقرة: ۲۲۸)

”اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھیں تو وہ انہیں واپس لانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو طلاق کے بعد رجوع کا حکم دیا تھا۔ (صحیح مسلم)

رجعی طلاق ”مدخولہ عورت“ (جس سے خاوند جماع کر چکا ہو) کو تین سے کم طلاقوں کی صورت میں ہوتی ہے، جبکہ خاوند نے بیوی سے طلاق کا عوض نہ لیا ہو، رجعی طلاق والی عورت کے لئے عدت کے دوران نفقہ اور رہائش کا بندوبست مرد کے ذمہ ہے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ مرد سے جدا قرار دی جاتی ہے، اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے تو بلا تاخیر کہہ دے ”میں تجھے واپس لیتا ہوں، یا رجوع کرتا ہوں“ اور رجوع پر دو عادل گواہ بنانا مسنون ہے۔

(۵) طلاق صریح:

طلاق میں ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ ان کے ساتھ ”نیت طلاق“ کی ضرورت نہ ہو۔ مثلاً یوں کہ ”تجھے طلاق ہے، یا تو مطلق ہے، یا میں نے تجھے طلاق دے دی۔“

(۲) ”رسول اللہ ﷺ، ابوبکر رضی اللہ عنہ اور خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں ایک مجلس (موقع و محل) کی تین طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں“ (صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۴۷۸) نیز مسند احمد (ج ۱/ ص ۲۶۵) میں ہے ”رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی تھیں، لیکن رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایک قرار دے کر رجوع کا اختیار دے دیا، چنانچہ رکانہ رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا“ فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اھ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بیک وقت تین طلاقیں دینے (جو کہ بدعی طلاق کی ایک صورت ہے) سے روکنے کے لئے تعزیری انداز پر ان کے تین ہی واقع ہونے کا حکم صادر فرمایا، جیسا کہ ان کے الفاظ ”أَنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِي إِنْهَاءِ فَلَوْ أَمْضِيَانَاهُ عَلَيْهِمْ فَاَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ“ (صحیح مسلم) سے واضح ہے۔ نیز آیت مبارکہ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِنْ سَاكُ بِتَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة) سے بھی یہ واضح ہے کہ ایک مجلس کی طلاق، چونکہ ایک بار (مرۃ) میں واقع کردہ ہے، لہذا اس کے بعد امساک (رجوع) ہو سکے گا۔

«هَذَا مَا عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ» (الاشری)

(۶) طلاق بالکتاب:

لفظ 'طلاق' کا مفہوم واضح نہ کرتا ہو، اگر اس سے ارادہ طلاق کا کرے تو طلاق ہو جائے گی، مثلاً مرد کہتا ہے اپنے میکے چلی جا، گھر سے نکل جایا میرے ساتھ کلام نہ کرو وغیرہ۔ ایسے الفاظ جن میں صریح "لفظ طلاق" نہ ہو اور نہ ایسا لفظ جو طلاق کا ہم معنی ہو تو ایسی صورت میں اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک منکوحہ کو یاس الفاظ طلاق دی ہے:

«الْحَقِي بِأَهْلِكَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

"تو اپنے اہل کے پاس چلی جا۔"

آپ نے اس جملہ میں طلاق ہی مراد لی تھی۔ لیکن اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی آپ ﷺ کے اس حکم کی تعمیل میں کہ "بیوی سے الگ ہو جا اور اس کے قریب نہ جا" اپنی بیوی کو کہا تھا «الْحَقِي بِأَهْلِكَ» کہ "اپنے اہل کے پاس چلی جا۔" چنانچہ وہ اپنے میکے چلی گئی اور طلاق واقع نہیں ہوئی تھی۔

یہ ان الفاظ کے بارے میں ہے جو طلاق کے معنی میں پوشیدہ اور غیر واضح ہیں اور اگر ایسا لفظ کہتا ہے جو صریح طلاق پر تو دلالت نہیں کرتا، البتہ طلاق کے مفہوم میں ظاہر ہے تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لفظ کہتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثلاً یہ کہے تو علیحدہ ہے، تو بائن ہے، دوسرے مردوں کے لئے زینت کر لے۔"

(۷) فوری اور معلق طلاق:

فوری نافذ شدہ طلاق کو "منجز" طلاق کہتے ہیں، مثلاً خاوند کہے تو طالق (طلاق) ہے، تو یہ کہتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر طلاق کو معلق کرتا ہے، اور یہ کہے اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے یا اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو تجھے طلاق ہے تو شرط حاصل ہونے کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ اسے "طلاق معلق" کا نام دیا جاتا ہے۔

(۸) طلاق کا اختیار اور طلاق تلیک:

خاوند اپنی بیوی کو اگر کہتا ہے "تجھے میرے ساتھ رہنے یا الگ ہونے کا اختیار ہے" اور وہ طلاق اختیار کر لیتی ہے تو مطلقہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اختیار دیا تھا تو انہوں نے آپ کو اختیار کر لیا تھا۔ بنا بریں وہ مطلقہ نہیں قرار دی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلٌّ لَّا زَوْجِيَّكَ إِن كُنْتُمْ تَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَنَعَّا لَيْكُم مَّتَعَكُنَّ

وَأَسْرَحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب ۳۳/۲۸)

”اے نبی (ﷺ)! اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں سامان دے کر اچھے انداز میں رخصت کر دیتا ہوں۔“

اور ”طلاق تلیک“ کی صورت اس طرح ہے کہ مرد اپنی عورت کو کہے ”میں تجھے تیرے معاملہ کا مالک بناتا ہوں“ یا ”تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے“ اور عورت جواب میں طلاق لے لے تو ایک رجعی طلاق^(۱) واقع ہو جائے گی۔

(۹) وکیل کے ذریعے یا تحریری طلاق:

اگر طلاق دینے کے لئے کسی کو وکیل مقرر کرے اور وہ طلاق دے، یا طلاق نامہ تحریر کر کے عورت کو روانہ کر دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس لئے کہ حقوق میں وکالت جائز ہے اور زبان سے بولنا اور تحریر کرنا دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔

(۱۰) طلاق تحریم:

عورت کو حرام قرار دینے میں اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق نافذ ہو گی اور اگر ”ظہار“ کا ارادہ ہے تو ”ظہار“ ہو گا اور ”کفارہ ظہار“ کی ادائیگی کرے گا،^(۲) لیکن اگر ”طلاق“ و ”ظہار“ کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ قسم کا ارادہ ہے، مثلاً یوں کہے اگر تو نے فلاں کام کیا تو تو حرام ہے اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس میں قسم کا کفارہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”جب مرد اپنی بیوی کو حرام قرار دے تو یہ قسم ہے، وہ ”کفارہ“ یحییٰ ادا کرے، پھر رسول اللہ ﷺ اس بارے میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہیں۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)^(۳)

(۱۱) حرام طلاق:

مرد اپنی بیوی کو ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں دے دے، یا ایک مجلس میں تین جملے بول دے کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ ”فقہاء امت“ کا اجماع ہے کہ اس طرح طلاق دینا حرام ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھے تین طلاقیں دے

(۱) امام مالک اور بعض دیگر فقہاء کے نزدیک اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، پھر مرد کو رجوع کا حق ہے اور نہ ہی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ (مؤلف)

(۲) ظہار اور اس ک کفارے کا مفصل بیان پانچویں ماہہ میں آ رہا ہے۔ (ع، ر)

(۳) لفظ حرام میں۔ تین ارادے عرب محاورات کے اعتبار سے ہیں۔ ورنہ پاکستانی عوام کے عرف میں عورت کو حرام کہا جائے تو صرف طلاق مراد ہوتی ہے۔ (اللاثری)

دی ہیں تو آپ نے فرمایا:

«أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» (سنن نسائی - وقال ابن كثير إسناده جيد)

”کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے؟ جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔“

ایک صحابی رضی اللہ عنہ اور عرض کی ”کہ میں اسے قتل نہ کروں؟“

ائمہ اربعہ اور جمہور علماء اس صورت میں تین طلاقوں کے نفاذ کے قائل ہیں اور یہ کہ مطلقہ اس مرد کے لئے حلال نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے، جبکہ دوسرے علماء اسے ایک ”بائن“ یا رجعی طلاق گردانتے ہیں اور دلائل کے اختلاف اور نصوص سے ہر ایک کے اپنے اپنے انداز فہم کی وجہ سے یہ اختلاف وقوع پذیر ہوا ہے۔

اس مسئلہ میں اختلاف کی وجہ سے طلاق دینے والے کے حال کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ لفظ ”تھے تین طلاق“ سے عورت کو صرف ڈرانا چاہتا ہے، یا اس سے وہ قسم کا مفہوم ذہن میں رکھتا ہے، مثلاً کہے ”اگر تو نے یہ کام کیا تو تین طلاقیں“ اور عورت نے یہ کام کر بھی لیا، یا ”شدت غضب“ میں یہ لفظ اس کے منہ سے نکل گئے، جبکہ وہ کلی طور پر اس کو الگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تو اس پر ایک ”طلاق بائن“ واقع ہوگی اور اگر اس کا ارادہ اس کو واقعاً جدا کرنے کا تھا اور یہ کہ وہ اسے کسی صورت میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تو تین طلاقیں نافذ ہوں گی، وہ اس مرد کے لئے حلال نہیں ہوگی، الا یہ کہ دوسرے کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ اس طرح دلائل میں جمع اور تطبیق ممکن ہوگی اور امت کے افراد میں ”جذبہ ترحم“ کا تقاضا بھی یہی ہے۔^(۱)

(۱) ابن رشد ہدایۃ المجدد (ج: ۲، ص: ۳۶) میں لکھتے ہیں ”جمہور کے مسلک کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ طلاق کے اس ناجائز طریقے کو تین طلاقیں نافذ کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب انہیں اس کے نقصانات کا مسلسل تجربہ ہو گا تو وہ اس طریقے سے طلاق دینا ہند کر دیں گے مگر اس طرح شریعت نے سوچ و پیمانہ اور رجوع کرنے یا نہ کرنے کی مہلت دے کر جو رخصت و نرمی دی ہے، وہ باطل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ﴿لَعَلَّ اللَّهُ يَهْدِيكُمْ إِلَى سَبِيلٍ مُّبِينٍ﴾ (العلاق ۶۵/۱) ”شائد کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی راہ پیدا کر دے“ یعنی مرد کے دل میں عورت کی رغبت پیدا کر دے اور وہ رجوع پر آمادہ ہو جائے اور اگر مسلک جمہور کے مطابق ایک دفعہ کی تین طلاقوں کو نافذ کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد کس نئی بات کے پیدا ہونے کی توقع کی جائے؟ اس دور میں لوگوں کو باہم شریعت اسلامیہ کے اصل طریق طلاق کا پتہ نہیں ہے، بلکہ جاہل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک نین کا لفظ نہیں ہو اس کے طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ اس انداز کی صورت حال میں تین کا نفاذ عورتوں اور معاشرہ پر زیادتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی ایک پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس پر توجہ دینا مفکرین علماء کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ نفس مسئلہ کی شرعی بنیاد مندرجہ ذیل تجزیہ کر آئے ہیں۔ (الاشری)

تنبیہ:

جس عورت پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں اور پھر وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر لے اور وہ عورت اس کے گھر آباد رہے (پھر خاوند کی وفات یا اتفاقیہ طلاق کے نتیجے میں) پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر لے تو یہ پہلا خاوند پھر تین طلاقیں دینے کا مالک ہو گیا اور پہلے واقع کردہ طلاقیں ساقط ہو گئی، البتہ جس نے ایک طلاق دی تھی یا دو طلاقیں، عورت نے دوسری شادی کی اور پھر پہلے شوہر کے پاس آگئی تو اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں پہلے والی طلاقیں ساقط نہیں ہوں گی اور یہ اب باقی طلاق کا مالک ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مکمل تین طلاقوں کا مالک ہے، اس لئے کہ دوسرا خاوند جب پہلے خاوند کی تین طلاقوں کو ساقط کر دیتا ہے تو اس کی دی ہوئی ایک طلاق یا دو طلاق کے ختم ہونے کا سبب کیوں نہیں ہو گا؟ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا قول بھی یہی ہے۔ واللہ اعلم۔

تنبیہ: جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کہتے ہیں کہ غلام اپنی عورت کو صرف دو طلاقیں دے سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد وہ اس سے بائن (جدا) ہو جائے گی اور جب تک دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے، اس (غلام) کے لئے حلال نہیں ہو گی۔

خلع کا بیان

تیسرا مادہ

* خلع کی تعریف:

عورت کا کسی وجہ سے اپنے خاوند کو پسند نہ کرنا اور اس کا مال (حق مروغیرہ) واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کر لینا ”خلع“ کہلاتا ہے۔

* خلع کا حکم:

اگر (درج ذیل) شرطیں پوری کر لی جائیں تو خلع جائز ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی جو اپنے خاوند کے بارے میں کہہ رہی تھی ”مجھے اس کی عادات اور دین پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اسلام میں (خاوند کی) نافرمانی کو درست نہیں سمجھتی“^(۱) کے جواب میں فرمایا: ”تو اس کا بلوغ واپس کر دے گی؟“ اس نے کہا ”ہاں!“ آپ نے فرمایا ”ثابت! بلغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو۔“ (صحیح بخاری و سنن نسائی)

(۱) یعنی ”وہ دیندار اور اچھے اخلاق کا مالک ہے مگر خوبصورت نہیں، بجائے اس کے کہ میں اس کی نافرمانی

کر دوں، بہتر ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤں“ (محمد عبدالمبار)

* خلع کے جواز کی شرط:

- (۱) ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہو، اگر مرد ناپسند کرتا ہے تو اس کے لئے طلاق کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے صبر کرنا چاہیے اور اگر برداشت سے باہر ہے تو طلاق دے دے۔
- (۲) عورت اس وقت تک ”خلع“ کا مطالبہ نہ کرے، جب تک اس کی کراہت و ناپسندیدگی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ حقوق زوجیت میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنا اس کے لئے مشکل ہو جائے۔
- (۳) مرد جان بوجھ کر اگر عورت کو تنگ کر رہا ہے کہ وہ خلع پر مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے لئے اس سے معاوضہ لینا حرام ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہے۔ نیز خلع سے ایک ”طلاق بائن“ نافذ ہوتی ہے اور ”عقد جدید“ کے بغیر وہ رجوع نہیں کر سکتا۔

* خلع کے احکام:

- (۱) مستحب یہی ہے کہ دیئے ہوئے مہر سے زیادہ وصول نہ کرے، جیسا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے خلع کے عوض میں رسول اللہ ﷺ کے حکم سے صرف وہ باغ لیا تھا، جو انہوں نے مہر میں دیا تھا۔
- (۲) اگر خلع میں لفظ خلع مرد نے بولا ہے یا تحریر کیا ہے تو ”استبراء رحم“ کے طور پر عدت ایک ماہواری آنے تک ہے، جیسا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی عورت کو رسول اللہ ﷺ نے ایک ماہواری تک عدت گزارنے کا حکم دیا تھا اور اگر طلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو جمہور تین حیض (طلاق کی پوری) عدت گزارنے کے قائل ہیں۔
- (۳) خلع کرنے والا عدت کے اندر رجوع کا مالک نہیں ہے، اس لئے کہ محض خلع سے عورت بائن (جدا) ہو گئی ہے، نئے نکاح کے بغیر وہ اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی۔
- (۴) نابالغ لڑکی کی طرف سے باپ خلع قبول کر سکتا ہے، بشرطیکہ بچی کے نقصان کا اندیشہ ہو، اس لئے کہ وہ خود اس وقت اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتی۔

ایلاء کا بیان

چوتھا مادہ

* ایلاء کی تعریف:

کسی مرد کا اللہ کی قسم اٹھا کر کہنا کہ میں اپنی عورت کے ساتھ اتنی مدت وطی (جماع) نہیں کروں گا، جبکہ وہ مدت چار ماہ سے زائد ہو۔

* ایلاء کا حکم:

چار ماہ سے کم کا ایلاء عورت کی سرزنش کے طور پر جائز ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد

ہے:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرِثُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

(البقرة/۲-۲۲۶)

”اور ان لوگوں کے لئے جو اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں، چار ماہ کا انتظار ہے، (پھر) اگر (اس

دوران) رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں سے ایک ماہ مکمل ایلاء کیا تھا۔ اگر ایلاء میں تادیب (ادب سکھانا) مطلوب نہیں، بلکہ عورت کو محض ایذا دینا مقصود ہے تو یہ حرام ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (مسند أحمد وسنن ابن ماجہ بسند حسن)

”کسی کو نقصان پہنچانا اور خود نقصان اٹھانا جائز نہیں ہے۔“

* ایلاء کے احکام:

(۱) ایلاء کی مدت کو اگر چار ماہ گزر جائیں اور اس دوران مرد نے جماع نہیں کیا اور عورت حاکم کے پاس مطالبہ کرتی ہے تو پھر خاوند یا تو ایلاء سے رجوع کرے گا یا طلاق دے گا، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (۱) وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

(البقرة/۲-۲۲۷)

”اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا، مہربان ہے اور اگر طلاق کا عزم کر لیں تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔“

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلَّقَ» (صحیح بخاری)

»إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلَّقَ« (صحیح بخاری)

”جب چار ماہ گزر جائیں تو مرد کو پابند سلاسل (قید) کیا جائے یہاں تک کہ طلاق دے۔“

(۲) چار ماہ گزرنے پر پابند کرنے کے باوجود اگر طلاق نہیں دیتا تو ”حاکم وقت“ عورت کے ضرر کو دور کرنے کے لئے طلاق کی ڈگری جاری کر دے۔

(۳) اگر مرد اس صورت میں طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ رجعی طلاق

دے، یا بائن طلاق، البتہ طلاق بائن کی صورت میں ”نئے نکاح“ کے بغیر اسے رجوع کا حق نہیں ہوگا۔
(۴) ”ایلاء“ کے نتیجے میں مطلقہ عورت پر طلاق کی عدت ہے (یعنی تین حیض) ”برأت رحم“ کے لئے ایک ماہواری کا انتظار کرنا کافی نہیں ہے، اس لئے کہ یہ عدت صرف ”برأت رحم“ کے لئے نہیں ہے۔ (بلکہ اس کا حکم طلاق والا ہے)

(۵) اگر قسم کے بغیر مرد نے عورت کے ساتھ چار ماہ سے زائد عرصہ سے مجامعت ترک کر رکھی ہے تو عورت کے مطالبہ کی صورت میں اس کو عدالت میں لایا جائے، پھر یا تو وہ یہ روش ترک کرے، یا طلاق دے دے۔

(۶) قسم کی مدت ختم ہونے سے پہلے اگر مرد نے ایلاء سے رجوع کر لیا ہے تو یہ درست ہے مگر اس پر قسم کا کفارہ ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:
«إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”جب تو کسی بات پر حلف اٹھالے اور اس کے برعکس کام کو اس سے بہتر جانے تو جو اچھا کام ہے وہی کر اور قسم کا کفارہ دے۔“

ظہار کا بیان

پانچواں ماہ

* ظہار کی تعریف:

مرد اپنی بیوی کو کہے تو میرے لئے میری ماں کی پیٹھ (پشت) کی طرح ہے، ظہار کہلاتا ہے۔

* ظہار کا حکم:

ظہار کرنا حرام ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منکر اور جھوٹ قرار دیا ہے اور یہ دونوں حرام ہیں۔ ارشاد جل شانہ ہے:

﴿وَأَنبَهُمْ لِقَوْلِهِمْ مِّنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُورٌ﴾ (المجادلة ۵۸/۲)

”اور یہ لوگ ایک غلط بات اور جھوٹ کہتے ہیں۔“

* ظہار کے احکام و مسائل:

(۱) جمہور علماء کے نزدیک ”ظہار“ بیوی کو صرف ماں کے ساتھ تشبیہ دینے پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ابدی محرمہ عورت کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا ظہار ہے، مثلاً بیٹی، دادی، بہن پھوپھی اور خالہ، اس لئے کہ حرمت میں یہ سب ماں کی طرح ہیں۔

(۲) ظہار کرنے والا مرد اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس پر ظہار کا کفارہ دینا لازم ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ کا حکم ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ﴾
(المجادلة ۵۸/۳)

”اور جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ظہار کرتے ہیں اور پھر اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں تو باہم ملنے (جماع وغیرہ) سے پہلے ایک گردن (غلام) آزاد کریں۔“

(۳) آیت مذکورہ کی رو سے جماع اور مقدمات جماع سے قبل کفارہ کی ادائیگی لازم ہے۔

(۴) اگر ادائیگی کفارہ سے پہلے عورت کو ہاتھ لگایا تو گنہگار ہے۔ لہذا ندامت و استغفار کے ساتھ اللہ سے رجوع کرے البتہ کفارہ کے علاوہ اور کوئی چیز اس کو نہیں پڑتی۔ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا ”میں نے ظہار کیا تھا، مگر کفارہ کی ادائیگی سے پہلے ہی میں جماع کر بیٹھا ہوں“ تو آپ نے فرمایا:

«مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذٰلِكَ؟ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلَا تَقْرُبْهَا حَتَّىٰ تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ»
(سنن ترمذی و صحیحہ)

”اللہ تجھ پر رحم کرے تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ اللہ کے حکم کی تعمیل سے قبل اس کے قریب نہ جانا۔“

(۵) کفارہ درج ذیل تین امور میں سے بالترتیب ایک ہے:

* مومن غلام آزاد کرنا۔

* دو ماہ لگاتار روزے رکھنا۔

* ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذٰلِكُمْ نَوْعُ ظُلْمٍ يَبْهَىٰ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿۴﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (المجادلة ۵۸/۴-۳)

”سو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ جس کو غلام نہ ملے تو وہ ہاتھ لگانے سے پہلے لگاتار دو ماہ روزے رکھے اور جس کو اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے۔“

(۶) روزے وقفہ کئے بغیر رکھنے ضروری ہیں۔ چاند کے حساب سے دو ماہ پورے کرے، یا ساٹھ دن شمار کر لے۔ اگر شرعی عذر (بیماری وغیرہ) کے بغیر درمیان میں روزے نہیں رکھے گا تو پہلے رکھے ہوئے

روزے باطل ہو جائیں گے اور دوبارہ دو ماہ کے روزوں کی گنتی پوری کرے گا، اس لئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگاتار روزے رکھنے کی شرط لگائی ہے۔

(۷) کھانا ایک مدگندم، یاد و مدسجھور، یا جو فی مسکین کے حساب سے ادا کرے۔ اگر ساٹھ سے کم مساکین کو پوری مقدار میں کھانا دے دیا تو درست نہیں ہو گا۔

لعان کا بیان

چھٹا مادہ

* لعان کی تعریف:

مرد نے اپنی بیوی پر زنا کا اِلام لگایا، یا اس کے حمل کا انکاری ہے (کتاب ہے کہ اس کے بیٹ میں میرا بچہ نہیں ہے) اور معاملہ عدالت کے پیش ہوا ہو تو خاوند مذکور سے اس کے دعویٰ پر گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا اگر وہ ایسے چار گواہ جو زنا دیکھنے کی گواہی دیں پیش نہ کر سکا تو حاکم ان دونوں کے درمیان لعان کرائے گا، چنانچہ خاوند ورج ذیل الفاظ سے چار بار حلفیہ گواہیاں ادا کرے گا:

”اللہ کی قسم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اسے زنا کرتے دیکھا ہے، یا یہ حمل میرا نہیں ہے“ اور پانچویں بار کہے ”اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔“ اس کے بعد اگر عورت جرم کا اقرار کر لیتی ہے تو اس پر (رجم کی شرعی) حد نافذ کی جائے گی اور اگر اس سے انکاری ہو تو بائیں الفاظ چار بار گواہیاں پیش کرے گی:

”مجھے اللہ کی قسم ہے، میں شہادت دیتی ہوں کہ اس نے مجھے زنا کرتے نہیں دیکھا، یا یہ کہ یہ حمل اسی کا ہے“ اور پانچویں بار کہے گی ”اگر یہ مرد اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو“ اس کے بعد حاکم ان دونوں کے مابین تفریق کرا دے گا اور یہ پھر کبھی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔

* لعان کا حکم:

شریعت اسلامیہ میں لعان ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا بِالْحَمِيَّةِ إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾
 ﴿١﴾ وَالْحَمِيَّةُ أَنْ لَعَنْتَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْحَمِيَّةُ أَنْ عَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ (النور ۲۴/۶-۹)

”اور جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا گواہ نہیں ہیں تو ان کا ایک چار بار قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی

لعنت ہو اور عورت سے سزا اس طرح دور ہوگی کہ وہ چار بار اللہ کی قسم اٹھا کر شہادت دے کہ یہ مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہ اگر یہ سچ بولنے والوں میں سے ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔“

اور اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے عوبیر عجلانی اور اس کی بیوی کے مابین لعان کرایا تھا اور اسی طرح ہلال بن امیہ اور اس کی بیوی کے مابین بھی لعان ہوا تھا رضی اللہ عنہم (صحیح بخاری) اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«الْمُتْلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» (رواہ دارقطنی)
 ”دو ”لعان“ کرنے والے جب جدا ہو جائیں تو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔“

* لعان کی حکمت:

(۱) اس میں زوجین کی عزت کا تحفظ اور مسلمان کی تکریم ہے۔ (کیونکہ شرعاً لوگ باتیں نہیں بنا

سکتے)

(۲) خاوند سے حد قذف ساقط ہو جاتی ہے اور عورت سے حد زنا۔

(۳) حمل اگر واقعتاً دوسرے (غیر خاوند) کا ہے تو اس کے انکار کی قانونی گنجائش نکل آتی ہے۔

* لعان کے احکام:

(۱) مرد اور عورت دونوں عاقل و بالغ ہوں تو لعان ہوگا، اس لئے کہ مجنون اور نابالغ غیر مکلف ہیں،

جیسا کہ حدیث میں ہے:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ - الْحَدِيثِ» (روى معناه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم)

(۲) مرد صاف دعویٰ کرے کہ اس نے عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے اور انکار حمل میں یہ دعویٰ

کرے کہ اس نے اس عورت سے جماع ہی نہیں کیا، یا اس مدت میں جماع نہیں کیا جس میں حمل ٹھہرا

ہے۔ مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ اس عورت نے اس بچے کو چھ ماہ سے کم مدت میں جنم دیا ہے، ان دعوؤں

کے بغیر لعان نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ محض الزام اور شبہ کی بنیاد پر لعان کرنا مشروع نہیں ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِقْرَبُونَ﴾ (الحجرات ۱۲/۴۹)

”اے ایمان والو! اکثر ظن سے بچو! بعض ظن گناہ ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”خود کو برے) ظن سے بچاؤ“

محض الزام کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دے، تاکہ دل کے وساوس کی شدت اور ضمیر کی ملامت سے بچ سکے۔

(۳) حاکم ایمان والوں کی ایک جماعت کے سامنے لعان کا اجراء کرائے اور انہی الفاظ سے جو قرآن پاک میں مذکور ہیں۔

(۴) حاکم کو چاہیے کہ خاوند کو اس انداز پر سمجھائے، جیسا کہ فرمان رسول اللہ ﷺ ہے:

«أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَوَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ» (سنن أبوداؤد، سنن نسائی و سنن ابن ماجہ و صحیحہ ابن حبان)

”جو شخص اپنے (حقیقی) بچے کا انکار کرتا ہے جبکہ وہ (بچہ) اس کی طرف دیکھ رہا ہو، اللہ اس سے حجاب کر لے گا اور پہلے پچھلے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرے گا۔“

اور عورت کو آپ ﷺ کے اس فرمان کے مطابق سمجھائے:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا الْجَنَّةَ»

”جو عورت کسی برادری میں اس (بچے) کو داخل کر دیتی ہے، جو ان میں سے نہیں ہے تو اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اسے کبھی بہشت میں داخل نہیں کرے گا۔“

(۵) دونوں کے درمیان تفریق کرادے اور اس کے بعد وہ کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے۔

فرمان رسول اللہ ﷺ ہے: «الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» (رواہ دارقطنی)

”لعان کرنے والے جب جدا ہو جائیں تو کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔“

(۶) لعان کرنے والے خاوند سے بچے کی نسبت کٹ جائے گی، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں

ہوں گے اور نہ وہ اس بچہ پر خرچ کرے گا۔ البتہ (کچھ احکامات میں وہ بچہ اور خاوند) احتیاطاً (باپ بیٹے کی مانند ہیں مثلاً) خاوند اس بچے کو زکوٰۃ نہیں دے گا نیز وہ بچہ اس کی بیٹیوں کے لئے محرم قرار پائے گا اور ان کے مابین قصاص بھی نہیں ہو گا اور نہ ہی ایک دوسرے کے حق میں ان کی شہادت معتبر ہوگی۔

اور اس کا الحاق ماں کے ساتھ ہو گا اور اسی کا وارث ہو گا، جیسا کہ دو لعان کرنے والوں کی اولاد کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ ہے:

«إِنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ» (مسند أحمد و فی سندہ مقال، و علیہ العمل عند الجمهور)

”یہ اپنی ماں کا وارث ہے اور اس کی ماں اس کی وارث ہے۔“

(۷) اگر کبھی لعان کرنے والا مرد خود کو جھوٹا کہے تو اولاد کا الحاق اس کے ساتھ ہو جائے گا۔

عدت کا بیان

ساتواں مادہ

* عدت کی تعریف:

خاوند سے مفارقت کے بعد عورت ایک مخصوص مدت تک انتظار کرتی ہے اس دوران وہ کسی سے (مگنی یا) شادی نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی اس (مقصد) کے لئے خود کو بنا سنوار سکتی ہے، اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔

* عدت کا حکم:

خاوند سے ہر طرح کی جدائی کے بعد، خواہ اس کی زندگی میں ہوئی، یا اس کی موت کی وجہ سے، عورت پر عدت گزارنا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة ۲/۲۲۸)

”اور مطلقہ عورتیں تین ماہواری تک انتظار کریں۔“

نیر فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة ۲/۲۳۴)

”اور جو (شوہر) تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ (بیویاں) چار ماہ دس دن انتظار کریں۔“

ہاں وہ مطلقہ جسے (رخصتی کے بعد اور) جماع سے پہلے طلاق ہو گئی، اس پر عدت نہیں ہے اور نہ اس کے لئے مہر ہے، البتہ اس کے لئے کسی کار آمد چیز کا تحفہ ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيتَعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب ۳۳/۴۹)

”اے ایمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو ان پر تمہارے لئے کوئی عدت نہیں ہے، جو تم شمار کرو، پس تم انہیں کچھ فائدہ (خرچہ) دے دو اور اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔“

* عدت کی حکمت:

(۱) طلاق رجعی کی صورت میں خاوند کو اپنی مطلقہ کو واپس لانے کا موقع مل سکے گا۔

(۲) نسب کو اختلاط سے محفوظ کرنے کے لئے، یعنی دوران عدت، رحم کے حمل سے صاف اور خالی

ہونے کا علم ہو جائے گا۔^(۱)

(۳) وفات کی عدت کی صورت میں عورت اپنے خاوند کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرے گی اور اس کے خاوند کے ساتھ مواسات و مغفوری میں شریک سمجھی جائے گی۔

* عدت کی قسمیں:

(۱) وہ مطلقہ جسے حیض آتا ہے اس کی عدت تین حیض ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالْمَطْلُوقَاتُ يَكْرِضْنَ وَأَنْبَسِيهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة ۲/۲۲۸)

”اور مطلقہ عورتیں تین ماہواری تک انتظار کریں۔“

آزاد عورت (جو لونڈی نہیں) کو ”طہر“ میں طلاق ہوگی تو اس کے بعد ”حیض“ پھر ”طہر“ پھر ”حیض“ پھر ”طہر“ ہونے کے بعد وہ آزاد ہے اور اس کی عدت پوری ہوگی۔ اگر ہم مذکورہ آیت میں قروء کے لفظ سے ”طہر“ (پاکیزگی کا وقت) مراد لیں، جیسا کہ جمہور کی رائے ہے تو اس تفسیر کے مطابق تیسرے ”حیض“ کے آنے پر عدت ختم ہو جائے گی (کیونکہ تین طہر پورے ہو چکے ہوں گے) اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ اگر ”حیض“ کے دوران طلاق ہوئی ہے تو عدت میں طلاق والے حیض کو شمار نہیں کیا جائے گا۔

اور اگر لونڈی کو طہر میں طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت دو حیض ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«طَلَّاقِ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» (سنن دارقطنی و اسنادہ ضعیف)

”لونڈی کے لئے دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو ماہواری ہے۔“

(۲) جس عورت کو ماہواری ہی نہیں آتی، بڑھاپے کی وجہ سے، یا کمسنی کی بنا پر اور اسے طلاق ہو

گئی تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ فرمان ربانی ہے:

﴿وَالَّتِي يَأْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِيضَنَّ﴾ (الطلاق ۴/۶۵)

”تمہاری وہ عورتیں جو (عمر رسیدہ ہونے کی بنا پر) حیض سے ماپوس ہو گئی ہیں، اگر تمہیں (ان کی عدت کی بابت) شک ہے تو (سنو) ان کی عدت تین ماہ ہے اور ان کی بھی (یہی عدت ہے) جنہیں (کمسنی کی وجہ سے) ماہواری ابھی تک نہیں آئی۔“

(۱) اور اگر حمل ظاہر ہو گیا تو بچہ طلاق دینے والے کا شمار ہو گا۔ اگر عدت گزارے بغیر یہ خاتون نئی شادی کر لیتی اور نئے خاوند سے مجامعت حاصل ہو جاتی تو پھر بچے کی بابت یہ اشتہار رہنا تھا کہ معلوم نہیں یہ پہلے خاوند کا ہے یا دوسرے خاوند کا۔ لیکن عدت کی وجہ نسب سے خلط لفظ ہونے سے بچ گیا۔ (ع) را

یہ آزاد عورت کی عدت ہے اور لونڈی کی عدت فقط دو ماہ ہے۔

(۳) مطلقہ حاملہ کی عدت ”وضع حمل“ ہے، خواہ آزاد ہو، یا لونڈی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق ۴/۶۵)

”حمل والی عورتوں کی میعاد ”وضع حمل“ ہے۔“

(۴) وہ مطلقہ جو ماہواری والی ہو، مگر کسی معروف سبب (رضاعت یا بیماری) کی بنا پر اسے حیض نہیں آ رہا تو وہ حیض آنے کا انتظار کرے گی، چاہے مدت طویل ہو جائے اور اگر حیض نہ آنے کا سبب معلوم نہیں تو اس کے لئے عدت ایک سال ہے۔ نو ماہ ”مدت حمل“ اور تین ماہ عدت کے اور لونڈی ہو تو اس کے لئے گیارہ ماہ عدت ہے۔ حضرت عمرؓ نے مہاجرین اور انصار میں یہی فیصلہ فرمایا تھا اور کسی نے انکار نہیں کیا تھا۔ (”صاحب مغنی“ نے اس روایت کو ابن منذر کی طرف منسوب کیا ہے۔)

(۵) جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور لونڈی کے لئے دو ماہ

پانچ دن اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

(البقرة ۲/۲۳۴)

”اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ (بیویاں) چار ماہ دس دن تک انتظار کریں۔“

(۶) استحاضہ والی عورت جس کا (مدت حیض گزر جانے کے باوجود) خون نہیں تھم رہا، اگر حیض اور استحاضہ کا امتیاز کر سکتی ہے، یا اس کے لئے (استحاضہ کی) بیماری سے پہلے ماہواری کے ایام کی عادت معروف ہے تو ”ایام حیض“ سے ہی عدت شمار کرے گی۔ لیکن اگر وہ حیض و استحاضہ کے مابین امتیاز نہیں کر سکتی اور اس کے ہاں ایام حیض کی کوئی عادت بھی معروف نہیں ہے تو اس کی عدت تین ماہ ہے اور یہ حکم مستحاضہ کی نماز کے حکم سے اخذ کیا گیا ہے۔

(۷) جس عورت کا خاوند غائب ہو جائے اور اس کی زندگی اور موت کا کوئی علم نہ ہو رہا ہو تو وہ خبر ملنے کی امید ختم ہونے سے لے کر چار سال تک خاوند کا انتظار کرے، پھر چار ماہ دس دن مزید عدت شمار کرے (اس کے بعد چاہے تو نئی شادی کر سکتی ہے)۔

* ایک عدت میں دوسری عدت کی مداخلت:

کبھی ایک عدت میں دوسری عدت کی مداخلت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ذیل کی صورتوں میں ہے:

(۱) ”طلاق رجعی“ کی صورت میں ایک ماہواری یا دو ماہواری کے بعد خاوند فوت ہو جائے تو عدت طلاق، عدت وفات کی طرف منتقل ہو جائے گی، چنانچہ وہ چار ماہ دس دن عدت گزارے گی اور اس کا آغاز

طلاق دینے والے خاوند کی وفات کے دن سے ہو گا، یہ اس لئے کہ رجعی طلاق والی عورت بیوی کے حکم میں ہوتی ہے (لہذا وفات کے بعد وہ بحیثیت بیوہ وفات کی عدت گزارے گی) جبکہ طلاق بائن والی عورت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، چنانچہ اس کی عدت، عدت وفات کی طرف منتقل نہیں ہوگی، اس لئے کہ رجعی طلاق والی (اپنے خاوند کی) وارث ہوتی ہے، جبکہ طلاق بائن والی وارث نہیں ہوتی۔

(۲) مطلقہ کو حیض یا دو حیض کے بعد اگر حیض آنا بند ہو جائے تو تین ماہ عدت شمار کرے گی۔

(۳) چھوٹی نابالغہ مطلقہ، یا بڑی عمر کی عورت جسے ماہواری نہیں آتی، اس کو ایک ماہ یا دو ماہ کے بعد ماہواری آجائے تو اب وہ عدت تین (ماہ نہیں بلکہ تین) حیض شمار کرے گی، لیکن اگر تین ماہ گزرنے کے بعد ماہواری آئے تو پھر اس کی عدت ختم ہو چکی ہے۔

(۴) مطلقہ عورت جو مہینوں یا ”ایام ماہواری“ سے عدت شمار کر رہی ہے، اگر اس اثنا میں اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو اس کی عدت ”وضع حمل“ ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق ۶۵/۴)

”اور حمل والیوں کی عدت ”وضع حمل“ ہے۔“

تنبیہ:

* استبراء رحم:

جو شخص کسی وجہ سے لونڈی کا مالک بن گیا تو وہ ”استبراء رحم“ (رحم کے خالی ہونے) سے پہلے وطی (جماع) نہیں کر سکتا ”استبراء رحم“ کی مدت ایک حیض، یا ”وضع حمل“ ہے، یا پھر اتنی مدت کا گزر جانا ہے جس سے واضح ہو جائے کہ یہ حاملہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (رواہ

أبو داود بإسناد حسن و صححه الحاكم)

”وضع حمل سے پہلے حاملہ (لونڈی) سے وطی (جماعت) نہ کی جائے اور ”غیر حاملہ“ کے لئے ایک

حیض کا انتظار کیا جائے۔“

اگر آزاد خاندانی عورت کے ساتھ کسی شبہ کی وجہ سے وطی ہو گئی، یا غصب (اور اغوا) کی گئی عورت سے زنا ہوا تو ”استبراء رحم“ کے لئے تین ماہواریاں ضروری ہیں۔ لیکن اگر ماہواری نہیں آتی تو تین ماہ عدت ہے اور اگر حاملہ ہو گئی ہے تو ”وضع حمل“ تک عدت ہے۔ فرمان رسول اللہ ﷺ ہے:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَا غَيْرَهُ» (رواہ الترمذی

و صححه ابن حبان)

”جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لا چکا ہے، وہ دوسرے کے بچے کو اپنا پانی نہ دے۔ (استبراء رحم سے قبل جماع نہ کرے“

نیز فرمایا: «لَا تَسْقِي مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ» (مستدرک حاکم، وأصله في سنن النسائي وإسناده لا بأس به)
 ”اپنا پانی غیر کی کھیتی کو نہ دے (زنانہ کر)۔“

* سوگ اور اس کی مدت:

سوگ یہ ہے کہ عدت گزارنے والی عورت زیب و زینت اور بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، چنانچہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، وہ دوران عدت سوگ کرے گی۔ نیز وہ خوبصورت لباس نہ پہنے، مندی اور سرمہ نہ لگائے، خوشبو استعمال نہ کرے اور زیورات نہ پہنے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لا چکی ہے، اس کے لئے تین دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں ہے، البتہ اپنے خاوند پر چار ماہ دس دن سوگ کرے گی۔“

نیز ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَضْبٍ» (صحیح بخاری)

”ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کریں۔ البتہ خاوند پر چار ماہ دس دن کا سوگ ہے اور یہ (حکم دیا گیا) کہ دوران عدت ہم سرمہ نہ ڈالیں، اور یمنی لکیر دار چادروں کے سوارنگے ہوئے کپڑے بھی نہ پہنیں۔“

عدت والی عورت (دوران عدت) اپنے گھر سے باہر نہ جائے، اگر کسی ضروری کام کے لئے جانا پڑ جائے تو رات اپنے گھر ہی آکر رہے، جہاں خاوند کے فوت ہوتے وقت یہ تھی۔ اس لئے کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے خاوند کی وفات کے بعد وہاں سے اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا:

«أَمْكُنِّي فِي بَيْتِكَ الَّذِي أَنَا فِيهِ نَعْمَى زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» (سنن ترمذی و صحیحہ)

”جس گھر میں تجھے اپنے خاوند کی موت کی خبر آئی، اسی میں رہ، یہاں تک کہ عدت پوری ہو

جائے۔

چنانچہ صحابیہ رضی اللہ عنہا نے اسی گھر میں چار ماہ دس دن کی عدت پوری کی۔

نفقات کا بیان

آٹھواں مادہ

* نفقہ کی تعریف:

اس طعام و لباس اور رہائش کو نفقہ کہتے ہیں جو کسی مستحق کے لئے دینا ضروری ہو۔

* کن لوگوں پر اور کن کے لئے واجب ہے؟

چھ قسم کے لوگ نفقہ کے مستحق ہوتے ہیں:

(۱) بیوی کا نفقہ خاوند پر ہوتا ہے جبکہ اس کے نکاح میں ہو یا ”طلاق رجعی“ کی عدت میں ہو۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«أَلَا حَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» (سنن ترمذی

وصححه)

”عورتوں کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ لباس اور طعام میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ“

(۲) مطلقہ بابت اگر حاملہ ہے تو ایام عدت کا نفقہ خاوند پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ﴾ (الطلاق ۶/۶۵)

”اور اگر حمل والیاں ہیں تو وضع حمل تک ان پر خرچ کرو۔“

(۳) ماں باپ کا نفقہ اولاد پر ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿وَبِأَوْلَادِكُمْ إِحْسَانًا﴾ (البقرة ۲/۸۳)

”اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ اچھے رویہ کے لئے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے

تین بار فرمایا ”تیری ماں“ اور چوتھی بار فرمایا ”تیرا باپ۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۴) چھوٹی اولاد کا خرچ والد کے ذمہ ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْتُمُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرْوُفًا﴾ (النساء ۵/۴)

”اور اس میں سے ان (اولاد) کو روزی دو اور لباس مہیا کرو اور ان کے لئے اچھی بات کہو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وَيَقُولُ الْوَالِدُ أَطْعَمْتَنِي إِلَىٰ مَنْ تَدْعُنِي؟» (مسند أحمد و سنن دارقطنی بسند

صحیح)

”اور بچہ (والد سے) کہے مجھے کس کے حوالہ کر رہا ہے؟ مجھے طعام دے۔“^(۱)

(۵) خادم کا خرچ اس کے سردار پر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَالًا يُطْبِقُ»

(صحیح مسلم)

”غلام کے لئے کھانا اور لباس رواج کے مطابق ہے اور اس سے اتنا کام بھی نہ لیا جائے جو وہ برداشت نہ کر سکے۔“

(۶) جانوروں کی ذمہ داری ان کے مالکوں پر ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا

وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (صحیح بخاری)

”ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی۔ اس نے اسے باندھ رکھا تھا اور وہ مر گئی، نہ کھانا دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ زمین کے جانور کھا کر گزارہ کرتی۔“

* نفقہ کی واجب مقدار:

نفقہ میں کھانے اور پینے کی مقدار میں کوئی اختلاف نہیں، جس سے زندگی قائم رہ سکے اور لباس جو گرمی، سردی سے بچائے اور رہائش جو آرام اور رہنے کے لئے کافی ہو۔ جبکہ اختلاف کثرت و قلت میں ہے، یا عمدہ اور گھٹیا ہونے میں ہے اور یہ دینے والے اور لینے والے کے اپنے اپنے احوال پر مبنی ہوتا ہے، اس لئے مناسب یہی ہے کہ یہ معاملہ مسلمان قاضیوں کے سپرد کیا جائے۔ وہی مختلف احوال و ظروف اور عادات کا جائزہ لے کر (نفقہ کی مقدار اور معیار کا) تعین کریں گے۔

* نفقہ کب ساقط ہوتا ہے؟:

(۱) عورت نافرمان ہو جائے، یا مرد کو جماع کا موقع ہی نہ دے تو نفقہ ساقط ہو جائے گا، اس لئے کہ بیوی کا خرچ اسی صورت میں واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں ٹھیک طرح سے آباد ہو۔ جب یہ چیز نہیں تو نفقہ بھی ساقط ہو گیا۔

(۱) یعنی نابالغ یا محتاج بچے کا خرچ والد پر ہے لہذا والد کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرنے کی بجائے اپنے بچے کو خرچ دے ایسا نہ ہو کہ بچہ اپنی کمسنی، معذوری یا محتاجی کی وجہ سے سراپا سوال بن کر والد کی طرف دیکھتا رہے گویا کہہ رہا ہے: ”ابا جان! مجھے آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ مجھے کھانا دیں۔“ اسی طرح اگر والدین ضرورت مند ہوں اور اولاد کھاتی بچتی ہو تو وہ والدین کی ذمہ دار ہے۔ (ع۔ ر۔ ماخوذ از تیسرا لہاری)

(۲) رجعی طلاق والی عورت کی عدت ختم ہو جائے تو خاوند پر اس کا نان و نفقہ نہیں ہے، اس لئے کہ عدت پوری ہونے سے وہ اس مرد سے جدا ہو گئی ہے۔

(۳) مطلقہ حاملہ کو ”وضع حمل“ ہو جائے تو نفقہ ساقط ہو جاتا ہے، الایہ کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے تو رضاعت کی اجرت دینا طلاق دینے والے پر لازم ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَخْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ (الطلاق ۶۵/۶۶)

”اگر وہ تمہارے لئے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو اور (بچے کے بارے میں) آپس میں اچھا مشورہ کرو۔“

(۴) ماں باپ غنی ہو جائیں یا ان کی اولاد اس قدر محتاج ہو جائے کہ اپنی یومیہ روزی کے قابل بھی نہ رہے تو اس سے ماں باپ کا خرچ ساقط ہو جائے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتا ہے۔

(۵) لڑکا بالغ ہو جائے یا لڑکی کی شادی ہو جائے تو باپ پر خرچ نہیں ہے، الایہ کہ لڑکا لنگڑا یا مجنون ہو تو باپ کو خرچ دینا پڑے گا۔

تنبیہ:

مسلمان پر اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی ضروری ہے، چاہے باپ کی طرف سے قرابت ہو، یا ماں کی طرف سے۔ اگر ان میں سے کوئی کھانے، یا لباس، یا رہائش کا ضرورت مند ہے تو وسعت کے مطابق تعاون کرے اور اس بارے میں پہلے قرہبی کو دیکھے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا، وَابْتَدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتِكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ» (سنن نسائی و سنن دارقطنی)

”دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور جو تمہارے عیال (ذمہ داری) میں ہے، اس پر پہلے خرچ کرو۔ نیز ماں، باپ، بہن، بھائی اور پھر سب سے قرہبی قرابت دار۔“

* جانوروں کی دیکھ بھال ضروری ہے:

اگر جانور کا مالک اپنے جانوروں کو خوراک مہیا نہیں کر یا رہا تو انہیں بیچ دیا جائے، یا ذبح کر دیئے جائیں تاکہ وہ بھوکے عذاب میں مبتلا نہ رہیں، اس لئے کہ جانوروں کو عذاب دینا حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا:

«دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (صحیح بخاری)

”ایک عورت لمبی کی وجہ سے جنم میں داخل ہوئی۔ اس نے اسے بند کر دیا حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ نہ اسے کھانا کھلایا اور نہ اسے چھوڑا تا کہ وہ زمینی جانور کھا کر زندہ رہتی۔“

حضانہ (نابالغ کی تربیت) کا بیان

تو اس مادہ

* حضانہ کی تعریف:

بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک چھوٹے بچے کو اپنے پاس رکھنا اور اس کی تربیت کرنا ”حضانہ“ کہلاتا ہے۔

* حضانہ کا حکم:

چھوٹے بچے کے جسم، عقل اور دین کی حفاظت کے لئے حضانہ لازم ہے۔

* حضانہ کس پر واجب ہے؟

اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے اگر وہ موجود نہیں ہیں تو رشتہ داروں میں جو زیادہ قریب ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی قرابت دار بھی نہیں ہے تو یہ حکومت یا عام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔

* حضانہ میں کس کا حق زیادہ ہے؟

بچے کے ماں باپ کے مابین طلاق یا وفات کی وجہ سے جدائی ہو گئی ہو تو ماں کا حق تربیت سب سے مقدم ہے، جب تک وہ نکاح نہیں کرتی۔ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ کے پاس شکایت کی کہ میرا بچہ اس کے باپ نے چھین لیا ہے تو آپ نے فرمایا:

«أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي» (مسند أحمد وسنن أبي داود وصححه الحاكم)
”جب تک تو نکاح نہ کرے، اس کی زیادہ حق دار تو ہے۔“

اگر ماں موجود نہیں تو اس کے بعد نانی حق دار ہے۔ اگر وہ بھی نہیں تو خالہ، اس لئے کہ نانی ماں سمجھی جاتی ہے اور خالہ ماں کے مرتبے میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”خالہ ماں کی جگہ پر ہے۔“

اگر یہ بھی نہیں ہیں تو دادی تربیت کرے گی، وہ بھی نہیں تو بہن اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھوپھی اور اگر پھوپھی بھی نہیں ہے تو بچے کی بھتیجی لیکن اگر ان میں سے کوئی تربیت کے لئے موجود نہیں ہے تو بچے کی ”حضانہ“ باپ کی طرف منتقل ہوگی، پھر دادا، پھر بھائی، پھر بھائی کا بیٹا اور پھر چچا اور اسی طرح

قریب ترین عصبہ اور حقیقی بھائی پداری بھائی (جو صرف باپ کی طرف سے ہو) پر ”حق فائق“ رکھتا ہے، جس طرح کہ حقیقی بہن، پداری بہن پر مقدم ہے۔^(۱)

* حضانت کب ساقط ہوتی ہے؟

حضانت میں چونکہ بچے کی نگہداشت اصل مقصود ہے، جس سے اس کی جسمانی، عقلی اور روحانی تربیت ہو اور جس شخص کے ذریعہ یہ اغراض حاصل نہ ہو سکتے ہوں تو اس کا ”حق حضانت“ ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ ماں، اگر اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا ہے تو اس کا حق ختم ہو جائے گا، اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«أَلَّتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَهُمُ تَنْكِحِي» (مسند أحمد وسنن أبي داود وصححه الحاكم)

”جب تک تو (سنے خاوند سے) نکاح نہ کرے، اس کی پرورش کرنے کی تو زیادہ حق دار ہے۔“

اور اس لئے بھی کہ اجنبی کے ساتھ نکاح کی صورت میں، وہ اپنے بچے کی نگہداشت اور حفاظت نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح درج ذیل صورتوں میں ”حضانت“ کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے:

- * عورت مجنون یا کم عقل ہے۔
- * متعدی امراض جذام وغیرہ میں مبتلا ہے۔
- * بچے کی حفاظت اور اس کے جسم و عقل کی تربیت کرنے سے عاجز ہے۔
- * وہ کافر ہے جس سے بچے کے دین و عقائد خراب ہونے کا خطرہ ہے۔

* حضانت کی مدت:

بچے کے بالغ ہونے تک حق حضانت باقی رہتا ہے اور اسی طرح لڑکی کی شادی، رخصتی اور خاوند کے اس سے جماع کرنے تک اس کی حضانت کا حق باقی رہتا ہے۔ ہاں بیوی اگر اپنے خاوند سے الگ ہو گئی ہے اور اکیلی اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے تو اگر لڑکی زیر تربیت ہے تو اسے سات سال تک اپنے پاس رکھ سکے گی، اس کے بعد وہ والد کی طرف منتقل ہو گی۔ کیونکہ سات سال کے بعد والد تمام پرورش کرنے والیوں سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنی بچی کی پرورش کرے۔ البتہ لڑکا سات کا ہو جائے تو اسے ماں اور باپ کے مابین اختیار دیا جائے گا، چنانچہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہے جاسکتا ہے اور اگر وہ کسی ایک کو اختیار نہ کرے اور دونوں اسے لینے کا مطالبہ کرتے ہوں تو ان کے مابین قرعہ اندازی کی جائے گی۔

(۱) یعنی حقیقی بہن کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے نابالغ بھائی کی تربیت کرے واللہ اعلم (ع) (ر)

* اولاد کا نفقہ اور حضانت کی اجرت:

بچے اور تربیت کرنے والی کا ”نفقہ“ بچے کے باپ پر، اس کے مالی حالات کے مطابق ہے۔ اس لئے کہ تربیت کرنے والی دودھ پلانے والی کی طرح ہے جو کہ دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے:

﴿ فَإِنْ أَتَصَنَّ لَكُمْ فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ (الطلاق ۶/۶۵)

”اگر وہ تمہارے لئے دودھ پلاتی ہیں تو ان کی مزدوری دو۔“

الآیہ کہ تربیت کرنے والی خود ہی ”حق حضانت“ نہ لینا چاہے۔ یاد رہے کہ بچے کا نفقہ اور تربیت کرنے والی کی اجرت کا معیار بچے کے والد کے مالی حالات اور استعداد کے مطابق ہو گا۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ لِيُسْفِقَ ذُو سَعْتٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَسْفِقْ ۖ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَاءً آتَاهَا ۗ ﴾ (الطلاق ۷/۶۵)

”وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جسے روزی کی تنگی ہے تو جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ ہر نفس کو اسی کا پابند کرتا ہے، جو اس نے اس کو دیا۔“

* زیر پرورش بچے کا ماں کے پاس آنا جانا:

سات سال کی عمر میں بچے کو اگر اختیار دیا گیا اور اس نے ماں کا انتخاب کر لیا تو رات کے وقت اس کے پاس رہے گا اور دن کے وقت باپ کے پاس اور اگر اس نے باپ کو اختیار کیا ہے تو دن رات اس کے پاس ہی رہے گا، اس لئے کہ دن میں باپ کے پاس رہنے سے اکثر حالات میں اس کی تعلیم و تربیت بہتر طریق سے ہو گی، جبکہ ماں کے پاس رہنے میں اس کا امکان عام حالات میں کم ہے۔ مگر اس صورت میں جبکہ اس نے باپ کو اختیار کیا ہے، وہ جس وقت بھی ماں کو ملنے جانا چاہے تو اسے نہیں روکا جائے گا۔ اس لئے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور نافرمانی حرام ہے۔

* بچے کے ساتھ سفر کرنا:

اگر والدین میں سے کوئی ایک سفر پر جانا چاہتا ہے جس کے بعد وہ اپنے شہر واپس آجائے گا تو (مبالغہ) بچہ ان میں سے مقیم کے پاس رہے گا اور اگر سفر پر جانے والا واپسی کا ارادہ نہیں رکھتا تو پھر بچے کی مصلحت کو دیکھا جائے، اگر اس کے لئے سفر پر جانا بہتر ہے تو چلا جائے ورنہ مقیم کے پاس رہے، اس لئے کہ اس بارے میں اصل ہدف زیر تربیت بچہ کی مصلحت ہے۔

* زیر پرورش بچہ پرورش کنندہ کے پاس امانت ہے:

ترہیت کرنے والی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے زیر تربیت بچہ اس کے پاس امانت ہے، جس کی نگہداشت اور حفاظت اس کی ذمہ داری قرار پائی ہے، اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اس کام سے عاجز ہے اور بھرپور انداز میں اس کی تربیت و رعایت نہیں کر سکتی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس سے دست بردار ہو جائے اور بچہ کسی دوسرے کے حوالے کر دے جو اس کی صحیح تربیت و حفاظت کر سکے۔ باپ سے ”اجرت حضانت“ وصول کرنا ہی اس کا اصل مقصد نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ نااہلی کے باوجود بچے کو اپنے پاس رکھنے پر بھند رہے۔ بلکہ بچے کے متولی کی طرح اس کے پیش نظر بھی محض بچے کی مصلحت ہونی چاہیے، یعنی اس کی جسمانی، عقلی اور روحانی تربیت۔ قاضی پر بھی لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اس بارے میں بچے کی مصلحت کو ہی مد نظر رکھے، اس لئے کہ ”حضانت“ میں شارع ﷺ کا اصل مقصد بچے کی حفاظت ہے، دیگر کوئی چیز نہیں ہے۔

ساتویں فصل

وراثت کا بیان

[اس میں بارہ مادے ہیں]

وراثت کا حکم

پہلا مادہ

مسلمانوں میں ایک دوسرے کا وارث ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (النساء/ ۷)

”جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مرس، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ (اللہ کے) مقرر کئے ہوئے حصے ہیں۔“

اور فرمایا: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ﴾ (النساء/ ۱۱)

”اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔“^(۱)

(۱) یعنی والدین میں سے کوئی ایک وفات پا جائے تو اس کے ترکہ میں سے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ہو گا۔ (ع، ر)

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مقررہ حصے ان کے مستحقوں کو دو اور جو باقی بچے وہ (میت کے) قریب ترین مرد (رشتے دار) کا حصہ ہے۔“

مزید ارشاد فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ» (رواہ أبو داؤد وغیرہ من أصحاب السنن)

”اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، بنا بریں وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔“ (۱)

وراثت کے اسباب، موانع اور شرائط

دوسرا مادہ

الف - اسباب وراثت:

تین اسباب وراثت میں سے کسی ایک کی وجہ سے انسان کسی دوسرے کا وارث بن سکتا ہے، اور وہ

یہ ہیں: (۱) نسبی قرابت: یعنی وارث میت کے اصول یعنی باپ دادا میں سے ہو، یا فروع یعنی اولاد میں سے ہو، یا حواشی (یعنی اطراف، مثلاً بھائی اور ان کی اولاد، چچا اور اس کی اولاد) میں سے ہو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (النساء/۴/۳۳)

”اور ہر ایک مال میں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے ہذا مقرر کئے ہیں۔“

(۲) نکاح: عورت کے ساتھ صحیح عقد کا نام نکاح ہے، چاہے رخصتی اور خلوت (جماع) حاصل ہو یا نہ ہو۔ (میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ آزْوَاجُكُمْ﴾ (النساء/۴/۱۲)

”اور تمہاری بیویوں کے ترکہ میں سے تمہارے لئے نصف ہے۔“

(۱) یعنی قریب المرگ شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ جو شخص پہلے ہی شرعاً حصہ دار ہے اسے تنائی (یا اس سے

کم) مال دینے کی وصیت کرے الا یہ کہ باقی ورثاء رضامند ہوں واللہ اعلم (ع، ر)

میاں، بیوی طلاق رجعی کی صورت میں بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے (جبکہ بیوی ابھی عدت میں ہو)؛ نیز مرض الموت میں طلاق دینے والے شخص کی مطلقہ بیوی باندہ ہونے کے باوجود اس کی وارث ہوگی۔^(۱)

(۳) ولاء: یعنی ایک شخص نے کسی غلام، یا لونڈی کو آزاد کیا ہے تو اس آزادی کے سبب آزاد کرنے والا اپنے آزاد کردہ غلام اور لونڈی کا وارث ہو گا، چنانچہ اگر آزاد شدہ فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو تو یہ آزاد کرنے والا اس کا وارث ہو گا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

“(آزاد کردہ کی) ولاء (حق وراثت) اس شخص کے لئے ہے، جس نے اسے آزاد کیا۔”

ب - موانع وراثت: سبب وراثت کی موجودگی کے باوجود بعض موانع (رکاوٹیں) وارث کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، اور وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) کفر: رشتہ داری کے باوجود مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو گا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو گا۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

“کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔”

(۲) قتل: قاتل نے اگر جان بوجھ کر کسی (قریبی) کو قتل کر دیا ہو تو سزا کے طور پر اسے مقتول کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَقْتُولِ شَيْءٌ» (رواہ ابن عبدالبر و صححہ)

“قاتل کو مقتول کی جائیداد سے کچھ نہیں ملتا۔”^(۲)

(۳) غلام ہونا: غلام نہ خود وارث ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے (سوائے مالک کے)؛ چاہے مکمل غلام ہو یا ناقص، مثلاً مکاتب،^(۳) ام ولد،^(۴) اور وہ غلام جس کا بعض حصہ آزاد^(۵) ہو، اس لئے

(۱) کیونکہ زندگی سے مایوس ہو کر طلاق دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ بیوی کو وراثت سے محروم رکھنا چاہتا ہے جو کہ باطل ہے واللہ اعلم (ع) (ر)

(۲) یہ اس لئے فرمایا تا کہ جائیداد کے لالچ میں کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ (ع) (ر)

(۳) وہ غلام جس نے اپنے مالک سے ایک مخصوص رقم کی بالاتساق ادائیگی کے عوض (بقیہ حواشی اگلے صفحہ پر)

کہ لفظ ”رقیق“ کا اطلاق مذکورہ بالا تمام غلاموں پر ہوتا ہے، البتہ بعض علماء نے موخر الذکر (ناقص غلام) کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جتنا حصہ آزاد ہو چکا ہے، وہ اسی کے مطابق وارث بنے اور بنائے گا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے اس غلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں، جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہو:

«فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ: بَرْتٌ وَيُورَثُ عَلِيٌّ قَدِرٌ مَا عَتَقَ مِنْهُ» (المغنی)

”ناقص آزاد کردہ غلام، آزادی کے مطابق ہی وارث اور موروث ہو گا۔“ (یعنی اس کا وارث بنا جائے گا)

(۳) زنا: حرام زادہ (زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ) اپنے باپ (زانی) کا وارث نہیں ہو گا اور نہ اس کا باپ اس کا وارث ہو گا، البتہ وہ اپنی ماں کا وارث ہو گا اور ماں اس کی وارث ہو گی۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«أَوْلَادُ لِفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اولاد صاحب بستر (بدکار عورت) کی ہے اور زانی کے لئے پتھر ہیں (یعنی رجم کیا جائے گا)“

(۵) لعان: لعان بھی مانع وراثت ہے، چنانچہ لعان کرنے والے میاں بیوی کا بیٹا، باپ کا اور باپ اس بیٹے کا وارث نہیں ہو گا، یاد رہے کہ اس کو حرام زادے پر قیاس کیا جائے گا۔
* (واضح ہو کہ لعان میں باپ، بیٹے کو قبول کرنے سے انکاری ہوتا ہے۔ مترجم)

(۶) مردہ پیدا ہونا: وضع حمل کے وقت جس بچے کے منہ سے آواز نہ نکلے اور وہ مردہ پیدا ہو، وہ نہ تو خود وارث ہو گا اور نہ اس کا کوئی وارث بنے گا۔ اس لئے کہ وراثت کا تعلق زندگی کے وجود سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ حاصل ہوتی ہے، جبکہ یہاں زندگی مفقود ہے۔

ج۔ وراثت کی شرائط: صحت وراثت کے لئے درج ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:
(۱) مندرجہ بالا موانع میں سے کوئی مانع نہ ہو، اس لئے کہ مانع وراثت کو باطل کر دیتا ہے۔

(پچھلے صفحہ کے حواشی) آزادی کا تحریری معاہدہ کر رکھا ہو بعد میں اگر وہ یکمشت ادائیگی کا بندوبست کر لے تو بھی درست ہے ورنہ جس قدر وہ رقم ادا کر چکا ہے اس قدر وہ آزاد ہے اور جتنی رقم اس کے ذمہ ہے اس قدر وہ غلام ہے، واللہ اعلم (ع)۔

(۳) یعنی وہ لونڈی جس نے مالک کا بچہ جنا ہو مالک کی وفات کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے (محمد عبد الجبار ڈیروی)

(۴) مثلاً دو آدمی اس کے مالک تھے پھر ایک سے اس کا حصہ آزاد کر دیا وغیرہ۔ (ع)۔

(۲) موروث (جس کا ترکہ تقسیم کرنا مقصود ہے) کی وفات ہو چکی ہو، چاہے حکمی طور پر یعنی عدالت نے فیصلہ دیا ہو کہ فلاں گمشدہ انسان مردہ تصور کیا جائے اس لئے کہ زندہ کو میت نہیں کہا جاسکتا (اور جو میت نہیں اس کا ترکہ تقسیم نہیں کیا جاسکتا)۔

(۳) موروث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، چنانچہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس وقت اس عورت کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے تو یہ بچہ بھی اپنے بھائی کا وارث ہوگا بشرطیکہ یہ بچہ زندہ پیدا ہو، اس لئے کہ جس دن اس کا بھائی فوت ہوا یہ (شکم مادر میں) زندہ تھا۔ تاہم اگر وفات کے بعد عورت حاملہ ہو تو وہ بچہ پہلے مرنے والے بھائی کا وارث نہیں ہوگا۔

تیسرا مادہ

مردوں اور عورتوں میں سے کون کون وارث ہیں؟

الف - مردوں میں تین قسم کے لوگ وارث ہوتے ہیں:

(۱) خاوند۔ عورت فوت ہو جائے تو اس کا خاوند اس کا وارث ہوگا، اگرچہ عورت طلاق کی عدت میں فوت ہوئی ہو، تاہم اگر وہ عدت گزرنے کے بعد فوت ہوئی تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا (کیونکہ وراثت پانے کا سبب یعنی ازدواجی رشتہ ہی ختم ہو گیا)۔

(۲) آزاد کرنے والا اور اس کی وفات کی صورت میں اس کے مذکر عصبہ^(۱) آزاد کردہ غلام کی وفات پر اس کے وارث ہوں گے۔

(۳) قرابت دار۔ ان کی تین قسمیں ہیں: اصول، فروع اور حواشی۔

اصول میں باپ، دادا، اوپر تک، (بڑا دادا وغیرہ) اور فروع میں بیٹا، پوتا، نیچے تک (پڑ پوتا وغیرہ) سب شامل ہیں، اسی طرح حواشی قبیلہ میں بھائی اور ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے نیچے تک اور مادری^(۲) بھائی سب داخل ہیں اور حواشی بعیدہ میں چچا اور چچا کے بیٹے اور ان کے بیٹے نیچے تک سب داخل ہیں، چاہے وہ (چچے) حقیقی ہوں، یا پداری (باپ کے حقیقی بھائی ہوں یا پداری)، اور یہ تمام مرد وارث ہوتے ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک ہی ترکہ میں سب وارث ہیں، اس لئے کہ بعض وراثت بعض وارثوں کے لئے حاجب (رکاوٹ) ہوتے ہیں، مثلاً باپ کے ہوتے ہوئے دادا اور مادری بھائی وارث نہیں ہوتے اور بیٹا بھائی کے لئے حاجب ہے اور بھائی چچا کو محروم کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

(۱) عصبہ: میت کے وہ رشتہ دار جن کے حصے کتاب و سنت میں مقرر نہیں ہیں تفصیل آگے آئے گی۔

(۲) بہن بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں (الف) حقیقی :- جن کے والدین ایک ہوں۔ (ب) پداری :- جن کا والد ایک

اور مائیں مختلف ہوں۔ (ج) مادری :- جن کی ماں ایک اور باپ مختلف ہوں۔ (ع) ر

اگر مذکورہ بالا تمام رشتے دار ایک ہی ترکہ میں اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے صرف تین وارث ہوں گے: (۱) خاوند۔ (۲) بیٹا۔ (۳) باپ (باقی ان تینوں کی وجہ سے محروم ہوں گے)

ب۔ وارث خواتین:

خواتین میں تین قسم کی عورتیں وارث ہوتی ہیں:

(۱) بیوی

(۲) آزاد کرنے والی مالکہ۔

(۳) قرابت دار اور ان کی تین قسمیں ہیں:

* اصول: یعنی ماں، دادی اور نانی۔

* فروع: یعنی بیٹی، پوتی اور نیچے تک (پڑپوتی وغیرہ)۔

* حاشیہ قریبہ: بہن مطلقاً حاشیہ قریبہ ہے (خواہ حقیقی ہو، پدیری ہو یا مادری)۔

متنبیہ:

پھوپھی، خالہ، نواسی اور اس کی اولاد، بھتیجی اور چچا زاد بہن مطلقاً وارث نہیں ہوتیں۔

مقررہ حصص کا بیان

چوتھا مادہ

قرآن مقدس کی سورہ نساء میں چھ مقررہ حصوں کا ذکر ہوا ہے، جو کہ یہ ہیں:

* نصف (۱/۲) (کل مال کے دو حصوں میں ایک):

پانچ افراد اس کے مستحق ہوتے ہیں:

(۱) خاوند۔^(۱) اگر مرنے والی (بیوی ہو اور اس) کی اولاد یا اولاد کی اولاد نہ ہو، برابر ہے کہ یہ (اولاد)

مرد ہوں یا خواتین۔

(۲) بیٹی جب اکیلی ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بیٹا یا بیٹی نہ ہو۔

(۳) پوتی۔ یہ صرف اسی صورت میں وارث ہوگی، جب یہ اکیلی ہو اور اس کے ساتھ (میت کی)

(۱) یعنی میت کا خاوند، یاد رہے کہ علم وراثت میں جب مطلقاً کسی رشتہ دار کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے میت کا رشتہ دار مراد ہوتا ہے اور اگر کسی وارث کے رشتہ دار کا ذکر مقصود ہو تو وہاں صراحت کرنا پڑتی ہے۔ واللہ اعلم۔

(ع)

اولاد یا پوتانہ ہو۔

(۴) حقیقی بہن۔ جبکہ اس کے ساتھ میت کا بھائی، باپ، بیٹا اور پوتانہ ہو۔

(۵) پدری بہن۔ جبکہ وہ اکیلی ہو اور اس کے ساتھ میت (کی حقیقی بہن) بھائی، باپ، بیٹا اور پوتانہ

ہو۔

* ربع (چوتھائی) (۱/۴) (مال کے کل چار حصوں میں کوئی ایک حصہ):

دو افراد اس کے مستحق ہیں:

(۱) خاوند۔ اگر مرنے والی بیوی کی اولاد، یا اولاد کی اولاد ہو، برابر ہے کہ وہ بچے ہوں، یا بچیاں، پوتے

ہوں یا پوتیاں۔

(۲) بیوی۔ اگر مرنے والے خاوند کی اولاد، یا اولاد کی اولاد نہ ہو، برابر ہے کہ وہ مرد ہوں یا خواتین۔

* ثمن (آٹھواں حصہ) (۱/۸) (کل آٹھ حصوں میں سے ایک):

اس کا صرف ایک فرد وارث ہوتا ہے اور وہ بیوی ہے، تاہم یہ اس وقت ثمن لیتی ہے جب خاوند کی

اولاد ہو (چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے) یا اولاد کی اولاد ہو، برابر ہے کہ وہ مرد ہوں یا

خواتین۔ واضح ہو کہ اگر مرنے والے (خاوند) کی کئی بیویاں ہوں تو وہ سب ثمن (یعنی آٹھویں حصے) کو آپس

میں برابر تقسیم کر لیں گی۔

* ثلثان (دو تہائی) (۲/۳) (کل تین حصوں میں دو حصے):

اس کے درج ذیل چار قسم کے وارث ہوتے ہیں:

(۱) دو یا زیادہ بیٹیاں۔ جب ان کے ساتھ میت کا بیٹا (یعنی ان کا بھائی) نہ ہو۔

(۲) دو یا زیادہ پوتیاں۔ یہ اس وقت ۲/۳ کی وارث ہوتی ہیں، جب میت کی صلیبی (حقیقی) اولاد:

بیٹے، بیٹیاں، یا پوتے (یعنی ان کا بھائی) نہ ہو۔

(۳) دو یا زیادہ حقیقی بہنیں۔ یہ اس وقت ۲/۳ کی مستحق ہوں گی، جب میت کا باپ، مذکر و مؤنث

حقیقی اولاد اور حقیقی بھائی موجود نہ ہو۔

(۴) دو یا زیادہ پدری بہنیں۔ جب ان کی ساتھ میت کا باپ، مذکر و مؤنث صلیبی اولاد اور حقیقی بہن

بھائی یا پدری بھائی موجود نہ ہوں۔

* ثلث (ایک تہائی) (۱/۳) (کل تین حصوں میں سے ایک):

درج ذیل تین افراد اس (حصے) کے وارث ہیں:

(۱) ماں۔ اگر مرنے والے (بیٹے) کی مذکر و مؤنث اولاد، یا اولاد کی اولاد نہ ہو اور نہ اس کے دو یا دو

سے زیادہ بھائی بہنیں ہوں۔

(۲) دو یا دو سے زیادہ مادری بھائی۔ بشرطیکہ مرنے والے کا باپ، دادا اور اولاد یا اولاد کی اولاد نہ ہو، برابر ہے کہ وہ مرد ہوں، یا خواتین (یعنی میت کالہ ہو) ^(۱)۔

(۳) دادا۔ اگر میت کے بہن بھائی موجود ہوں اور ایک تنائی (۱/۳) اس کے لئے بڑا (کافی اور) وافر حصہ ہو، تاہم یہ اس صورت میں ہو گا جب دو سے زیادہ بھائی یا چار سے زیادہ بہنیں ہوں۔

تنبیہ:

باقی مال کا ثلث: یہ دو صورتیں ہیں جن میں ماں کو کل ترکہ کا ثلث (۱/۳) کی بجائے (دوسروں کو دے کر) باقی مال کا ثلث ملتا ہے:

(۱) ایک عورت فوت ہوگئی اور اپنے پیچھے صرف خاوند، باپ اور ماں کو چھوڑ گئی، اس صورت کا مخرج (اصل مسئلہ) چھ سے بنے گا: ^(۲)

نصف (یعنی چھ کا نصف تین) خاوند کے لئے اور باقی نصف (تین) میں سے ماں کے لئے تنائی (یعنی ایک) ہوگا، جبکہ باقی دو حصے عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو مل جائیں گے۔

(۲) ایک شخص فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے صرف بیوی، ماں اور باپ کو چھوڑ گیا، تو اس کا مسئلہ چار سے بنے گا، جس میں سے چوتھائی ۱/۴ (یعنی ایک) بیوی کا اور باقی (تین حصوں) میں سے ایک تنائی ۱/۳ (یعنی ایک حصہ) ماں کے لئے اور باقی دو عصبہ ہونے کی بنا پر باپ کے لئے ہوں گے۔

ان دونوں صورتوں میں ماں کو کل ترکہ کا ثلث نہیں، بلکہ باقی کا ثلث ملتا ہے، یہی فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اسی لئے یہ دونوں مسئلے ”عمرتین“ کے نام سے معروف ہیں۔

* سدس (چھٹا) (۱/۶) (ترکہ کے کل چھ حصوں میں ایک):

درج ذیل سات افراد اس کے مستحق ہیں:

(۱) ماں، اگر میت کی اولاد، یا اولاد کی اولاد ہو یا دو یا دو سے زیادہ حقیقی، یا پدری یا مادری بھائی بہنیں

(۱) بہن بھائی حقیقی ہوں، پدری ہوں یا مادری ہوں، یہ صرف اس میت کے وارث ہوتے ہیں جو کالہ ہو یعنی

اس کی اولاد ہو نہ باپ۔ (ع، ر)

(۲) اصل مسئلہ: ایسا چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے مقررہ حصے کسر کے بغیر تقسیم ہو جائیں، یہاں ”اصل مسئلہ چھ سے بنے گا“ سے مراد یہ ہے کہ اگر ترکہ (میت کا مال) کے کل چھ حصے کئے جائیں تو وہ مذکورہ ورثاء میں کسر

کے بغیر تقسیم ہو جائیں گے واللہ اعلم (ع، ر)

ہوں برابر ہے کہ وہ وارث ہوں یا محبوب۔^(۱)

(۲) نانی: اگر میت کی ماں نہ ہو تو نانی اکیلی وارث ہوگی اور اگر اس کے ساتھ (میت کی) دادی بھی ہو تو وہ دونوں سدس (۱/۶) کو برابر تقسیم کریں گی۔

تنبیہ: وراثت میں اصل جدہ ام الام (نانی) ہے، جبکہ جدہ ام الاب (دادی) کو اس پر محمول کیا جاتا ہے۔
(۳) باپ علی الاطلاق چھٹے حصے کا وارث ہوتا ہے، چاہے مرنے والے (بیٹے یا بیٹی) کی اولاد ہو یا نہ ہو۔

(۴) دادا۔ یہ باپ کی عدم موجودگی میں وارث ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔
(۵) مادری بھائی یا بہن۔ اگر مرنے والے کا باپ، دادا، اولاد اور اولاد کی اولاد نہ ہو (یعنی میت کلالہ ہو) نیز یہ کہ صرف مادری بھائی یا صرف مادری بہن ہو، ان کے ساتھ (میت کا) کوئی اور بھائی یا بہن موجود نہ ہو۔

(۶) پوتی یا پوتیاں۔ اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہو، نیز پوتی کا کوئی بھائی (پوتا) موجود نہ ہو اور نہ اس کے مساوی درجہ میں اس کے بچا کا کوئی بیٹا ہو (یعنی پوتی کا چچا یا تایا زاد بھائی بھی نہ ہو) برابر ہے کہ ۱/۶ کی وارث ایک پوتی ہو یا زیادہ۔ (زیادہ پوتیاں ہوں تو سدس سب پر برابر تقسیم ہو جائے گا)۔
(۷) پردی بہن۔ بشرطیکہ اس کے ساتھ ایک حقیقی بہن (بھی) موجود ہو۔ نیز اس کے ساتھ کوئی پردی بھائی، ماں، دادا اور اولاد یا اولاد کی اولاد نہ ہو۔^(۲)

عصبہ کا بیان

پانچواں مادہ

* عصبہ کی تعریف:

اکیلا وارث ہونے کی صورت میں کل مال سمیٹنے اور اصحاب الفروض کے ہوتے ہوئے بقیہ مال لینے والے شخص کو عصبہ کہتے ہیں۔ تاہم اصحاب فرائض کو ان کے حصص ادا کر دینے کے بعد اگر ترکہ سے کچھ نہ بچے تو وہ محروم ہو گا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلْأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ» (صحیح بخاری)

(۱) محبوب: وہ وارث جو کسی دوسرے وارث کی وجہ سے بالکل محروم ہو جائے یا کم حصہ لے (فاروق صارم)
(۲) ان چھ حصص میں سے ہر حصہ ”فرض“ تمام حصے ”فروض“ ہر مستحق ”صاحب فرض“ اور تمام مستحقین ”اصحاب الفروض“ کہلاتے ہیں اور ان کی تعداد ۱۲ ہے: میاں بیوی، ماں، باپ، دادا، دادی، نانی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، پردی بہن اور مادری بھائی یعنی ۳ مرد اور ۸ عورتیں جمعاً ۱۱

”مستحقوں کو ان کے مقرر شدہ حصص ادا کر دو اور جو بچ جائے وہ (میت کے) قریب ترین مرد (رشتہ دار) کا حصہ ہے۔“

* عصبہ کی اقسام:

عصبہ کی تین اقسام ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

(۱) عصبہ بنفسہ اور وہ حسب ذیل ہیں: باپ، دادا، اور اوپر تک۔ (پڑا دادا وغیرہ) بیٹا، پوتا اور نیچے تک (پڑ پوتا وغیرہ)۔ حقیقی بھائی، پداری بھائی، حقیقی یا پداری بھائی کا بیٹا اور نیچے تک۔ باپ کا حقیقی یا پداری بھائی (یعنی چچا) حقیقی یا پداری چچا کا بیٹا نیچے تک۔ اسی طرح آزاد کرنے والا، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد کرنے والے کے عصبہ بنفسہ اور بیت المال۔

(۲) عصبہ بغیرہ۔ وہ عورت ہے جو کسی مرد کی معیت سے عصبہ بنے اور تقسیم میں ”ایک مرد دو عورتوں کے برابر“ کے قاعدے کے مطابق حصہ دار بنے۔ مثلاً حقیقی بہن، جبکہ اس کے ساتھ حقیقی بھائی موجود ہو، پداری بہن جب اس کے ساتھ پداری بھائی موجود ہو اور بیٹی، بیٹے (یعنی اپنے بھائی) کے ساتھ اور پوتی جبکہ اس کے ساتھ اس کا بھائی (یعنی پوتا) بھی ہو، یا پوتی کسی اور پوتے (یعنی اپنے چچا زاد یا تایا زاد بھائی) کے ساتھ، بشرطیکہ پوتی صاحبہ فرض نہ بن رہی ہو اور، اگر وہ حصہ مقرر کی مستحق بنتی ہو تو اس سے نیچے کا پوتا (یعنی پڑ پوتا) اسے عصبہ نہیں بنا سکتا۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص بیٹی، پوتی اور پڑ پوتا چھوڑ کر فوت ہو جائے تو اس صورت میں بیٹی کو نصف (۱/۲) اور پوتی کو سدس (۱/۶) ملے گا، جس کا مجموعہ دو تہائی ہو گا، اور باقی عصبہ ہونے کی وجہ سے پڑ پوتے کو ملے گا (یعنی پوتی کو مقررہ حصہ (چھٹا) ہی ملا ہے پڑ پوتے کے ساتھ مل کر وہ عصبہ نہیں بنتی)۔ یا اگر کوئی شخص پوتی اور پڑ پوتا چھوڑ کر فوت ہو جائے تو اس صورت میں پوتی کو نصف (۱/۲) ملے گا، اس لئے کہ یہ اصحاب فرض سے ہے اور باقی نصف عصبہ ہونے کی وجہ سے پڑ پوتے کو ملے گا یا اگر کوئی شخص دو پوتیاں اور ایک پڑ پوتا چھوڑ کر فوت ہو جائے تو اس صورت میں بطور فرض دو تہائی دونوں پوتیوں کو ملے گا اور باقی عصبہ ہونے کی بنا پر پڑ پوتے کا حق ہے۔ تاہم پوتی صرف اسی صورت میں حصہ لے گی جب وہ درجہ میں پوتے کے برابر ہو (پوتی اور پوتے کا درجہ اسی طرح پڑ پوتی اور پڑ پوتے کا درجہ یکساں ہے چاہے یہ آپس میں چچا زاد ہی ہوں) یا اوپر ہو (یعنی میت سے زیادہ قریب ہو مثلاً پوتی پڑ پوتے کی نسبت میت سے زیادہ قریب ہے) اور درجہ میں نیچے ہونے کی صورت میں وہ محروم ہو جائے گی اور قطعاً وارث نہیں ہو گی (یعنی بیٹے کی موجودگی میں پوتی اور پوتے کی موجودگی میں پڑ پوتی محروم رہے گی)۔

(۳) عصبہ مع الغیرہ۔ اس سے مراد وہ عورت ہے جو کسی دوسری عورت کی معیت میں عصبہ بنے۔ جیسا کہ ایک یا زیادہ حقیقی بہنیں، ایک یا زیادہ بیٹیوں، یا ایک یا زیادہ پوتیوں کے ساتھ مل کر عصبہ مع الغیرہ

بن جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ ان صورتوں میں پدری بہن بھی حقیقی بہن کی طرح ہے۔ نیز ان صورتوں میں بیٹی اور بیٹیوں، پوتی اور پوتیوں کے حصص نکالنے کے بعد جو بچے گا، وہ حقیقی یا پدری بہن کو ملے گا، بشرطیکہ وہ اکیلی ہو۔ لیکن اگر اس کی دیگر بہنیں بھی ہوں تو وہ سب برابر حصہ دار ہوں گی۔

البتہ یہ ملحوظ رہے کہ حقیقی بہن، حقیقی بھائی کی مانند ہے، لہذا اس کی موجودگی میں پدری بہن محروم ہوگی اور پدری بہن پدری بھائی کی طرح ہے، لہذا وہ بھتیجے کے لئے مطلقاً حاجب ہوگی، چنانچہ وہ محروم ہو جائے گا۔

تنبیہ:

مشترکہ مسئلہ: ایک عورت خاوند، ماں (یا دادی)، مادری بھائیوں اور ایک یا زیادہ حقیقی بھائیوں کو چھوڑ کر فوت ہو جائے تو اس صورت میں اصل مسئلہ چھ سے ہوگا، جس میں سے نصف (یعنی تین حصے) خاوند کو، چھٹا (یعنی ایک حصہ) ماں (یا دادی) کو اور ایک تہائی (یعنی دو) مادری بھائیوں کو ملے گا اور حقیقی بھائی یا بھائیوں کے لئے کچھ نہیں بچتا کیونکہ وہ عصبہ ہیں اور ترکہ کے اصحاب الفروض میں مکمل ہو جانے کی صورت میں عصبہ محروم ہوتے ہیں۔ مگر حضرت عمرؓ نے (اجتہاد کر کے) حقیقی بھائی یا بھائیوں کو مادری بھائیوں کے حصہ (تہائی) میں شریک قرار دیا ہے، لہذا سب یہی برابر تقسیم کریں گے، چونکہ یہ ایک مخصوص صورت ہے جس میں حقیقی بھائی مادری بھائی کی مانند ہے اور عورت کو بھی مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، اسی لئے یہ مسئلہ ”مشترکہ“، ”مشرکہ“، ”حجر یہ“، ”حمار یہ“ اور ”عمر یہ“ کے مختلف ناموں سے معروف ہے۔ اس لئے کہ سیدنا عمر فاروقؓ نے جب حقیقی بھائیوں کو وراثت سے محروم کیا تو انہوں نے عرض کی کہ ”آپ فرض کریں کہ ہمارا باپ پتھر (یعنی کوئی نہیں) ہے، کیا ہماری ماں ایک نہیں ہے؟ پھر ہم محروم اور ہمارے (مادری) بھائی وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت عمرؓ مطمئن ہو گئے اور ایک تہائی میں حقیقی بھائیوں کو مادری بھائیوں کا شریک حصہ قرار دے دیا۔

حجب کا بیان

چھٹا مادہ

* حجب کی تعریف

کسی وارث کو کل، یا بعض حصے سے محروم کر دینا حجب کہلاتا ہے۔

* حجب کی اقسام:

الف۔ حجب نقصان:

کسی وارث کو بڑے معین حصے سے چھوٹے معین حصے کی طرف منتقل کرنا، (مثلاً) اصحاب الفروض کی

فہرست سے نکال کر عصبہ کی فہرست میں داخل کر دینا، یا عصبہ کی صف سے نکال کر اصحاب فروض کی صف میں شامل کر دینا، جب نقصان کماتا ہے۔
جب نقصان کا باعث حسب ذیل پانچ افراد ہیں:

(۱) بیٹا اور پوتائیچے تک:

بیٹا اور پوتائیچے تک، خاوند کو نصف ترکہ سے محروم کر کے ربع (یعنی چوتھائی) کی طرف اور بیوی کو ربع (یعنی چوتھائی) سے محروم کر کے ثمن (یعنی آٹھویں حصے) کی طرف، جبکہ باپ اور دادا کو عصبہ کی حیثیت سے محروم کر کے انہیں سدس (یعنی چھٹے حصے) کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔

(۲) بیٹی:

بیٹی ایک پوتی کو نصف سے محروم کر کے سدس (یعنی چھٹے حصے) کی طرف، ایک سے زیادہ پوتیوں کو دو تہائی (۲/۳) سے محروم کر کے چھٹے حصے کی طرف، حقیقی یا پداری بہن کو نصف سے محروم کر کے چھٹے حصے کی طرف، ایک سے زیادہ حقیقی یا پداری بہنوں کو دو تہائی (۲/۳) سے محروم کر کے عصبہ کی طرف، خاوند کو نصف سے چوتھائی کی طرف، بیوی کو چوتھائی سے آٹھویں حصے کی طرف اور ماں کو تہائی سے چھٹے حصے کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا صورتوں میں اصحاب الفروض پر وراثت تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ مال بچ گیا تو بطور عصبہ باپ یا دادا کو دے دیا جائے گا۔

(۳) پوتی:

پوتی پڑپوتیوں کو، بشرطیکہ ان کے ساتھ مساوی درجہ میں ان کا کوئی بھائی، یا بیچا زاد (یعنی میت کا پڑپوتا) نہ ہو، اگر ایک پڑپوتی ہو تو اسے نصف سے محروم کر کے چھٹے حصے کی طرف، اگر ایک سے زیادہ پڑپوتیاں ہوں تو انہیں دو تہائی سے محروم کر کے چھٹے حصے کی طرف، حقیقی یا پداری بہن کو نصف سے عصبہ کی طرف، ایک سے زیادہ حقیقی اور پداری بہنوں کو دو تہائی (۲/۳) سے عصبہ کی طرف، خاوند کو نصف سے چوتھائی کی طرف، بیوی کو چوتھائی سے آٹھویں حصے کی طرف، ماں کو ایک تہائی سے چھٹے حصے کی طرف اور باپ اور دادا کو عصبہ سے چھٹے حصے کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ تاہم اصحاب الفروض سے جو مال بچ جائے گا وہ بطور عصبہ باپ اور (اس کی وفات کی صورت میں) دادا کو دے دیا جائے گا۔

(۴) دو یا زیادہ بھائی، حقیقی، مادری یا پداری ہوں

ماں کو تہائی (۱/۳) حصے سے محروم کر کے چھٹے حصے (۱/۶) کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔

(۵) حقیقی بہن:

حقیقی بہن، پدری بہن کو، بشرطیکہ پدری بہن کے ساتھ اس کا پدری بھائی، جو اس کے لئے باعث عصبہ ہو، موجود نہ ہو، نصف سے محروم کر کے چھٹے حصے کی طرف اور ایک سے زیادہ پدری بہنوں کو، بشرطیکہ ان کو عصبہ بنانے والا پدری بھائی ان کے ساتھ موجود نہ ہو، دو تہائی (۲/۳) سے محروم کر کے چھٹے حصے کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔

ب - حجب حرمان:

کوئی وارث کسی دوسرے وارث کو اس کے تمام تر حصے سے محروم کر دے جس کا وہ اس کی عدم موجودگی میں وارث تھا، حجب اسقاط یا حجب حرمان کہلاتا ہے۔^(۱) کلی طور پر محروم کر دینے والے درج ذیل انہیں افراد ہیں:

(۱) بیٹا: بیٹے کی موجودگی میں پوتا، پوتی اور بھائی و چچا مطلقاً محروم ہوتے ہیں۔

(۲) پوتا: پوتے کی موجودگی میں اس سے نیچے درجے کے پوتے اور پوتیاں (یعنی پڑپوتے اور پڑپوتیاں) محروم ہوتے ہیں، اور بیٹا جن کے لئے حاجب اور مانع (باعث محرومی) ہوتا ہے، بعینہ پوتا بھی ان کے لئے حاجب ہوتا ہے۔

(۳) بیٹی: بیٹی کی موجودگی میں بھائی مطلقاً محروم ہوتا ہے۔

(۴) پوتی: پوتی کی موجودگی میں بھی مادری بھائی مطلقاً محروم ہوتا ہے۔

(۵) ایک سے زیادہ بیٹیاں: ایک سے زیادہ بیٹیوں کی موجودگی میں مادری بھائی مطلقاً محروم ہوتے ہیں نیز ایک سے زیادہ پوتیاں بھی محروم ہوتی ہیں، بشرطیکہ ان کے ساتھ مساوی درجہ میں ان کا کوئی بھائی یا چچا زاد موجود نہ ہو (جو نہیں عصبہ بنا دے)۔

(۶) ایک سے زیادہ پوتیاں: ایک سے زیادہ پوتیوں کی موجودگی میں مادری بھائی اور پڑپوتی یا پڑپوتیاں وارث نہیں ہوتیں، ہاں اگر مساوی درجہ میں ان کا کوئی بھائی یا چچا زاد موجود ہو تو وہ عصبہ کی فرست میں شامل ہو جائیں گے اور بچے ہوئے مال کے وارث ہوں گے۔

(۷) حقیقی بھائی: حقیقی بھائی کی موجودگی میں پدری بھائی اور چچا زاد مطلقاً وارث نہیں ہوتے۔

(۱) حجب حرمان کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب اصل وارث موجود ہو تو اس کے واسطے سے وارث بننے والا محروم ہو گا۔ دوسرا اصول یہ ہے جب اقرب (میت سے قریب کا رشتہ رکھنے والا) وارث موجود ہو تو ابعد (دور کا رشتہ رکھنے والا) وارث محروم ہو گا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر میت کا وارث (میت سے قریب کا رشتہ رکھنے والا) وارث محروم ہو گا تو ابعد (دور کا رشتہ رکھنے والا) وارث محروم ہو گا۔

(۸) حقیقی بھائی کا بیٹا: حقیقی بھائی کے بیٹے کی موجودگی میں چچا مطلقاً محروم ہوتا ہے اور اسی طرح پردی بھائی کا بیٹا اور اس سے نیچے بھتیجوں کے بیٹے بھی مطلقاً وارث نہیں ہوتے۔

(۹) پردی بھائی: پردی بھائی کی موجودگی میں چچا مطلقاً اور حقیقی اور پردی بھائی کے بیٹے محروم ہوتے ہیں۔

(۱۰) پردی بھائی کا بیٹا: پردی بھائی کے بیٹے کی موجودگی میں چچا مطلقاً اور بھتیجوں کے بیٹے وارث نہیں ہوتے۔

(۱۱) حقیقی چچا: حقیقی چچا کی موجودگی میں پردی چچا (یعنی باپ کا پردی بھائی) اور اس سے نیچے کے چچا زاد مطلقاً محروم ہوں گے۔

(۱۲) حقیقی چچا کا بیٹا: حقیقی چچا کا بیٹا پردی چچا کے بیٹے اور پوتوں کو محروم کر دیتا ہے۔

(۱۳) پردی چچا: پردی چچا کی موجودگی میں چچا کے بیٹے مطلقاً محروم ہوتے ہیں۔

(۱۴) حقیقی بہن بیٹی کے ساتھ: حقیقی بہن کے ساتھ اگر بیٹی موجود ہو تو پردی بھائی محروم ہے، اس لئے کہ بیٹی کے ساتھ حقیقی بہن، حقیقی بھائی کے مرتبے میں ہوتی ہے، جبکہ حقیقی بھائی کی موجودگی میں پردی بھائی محروم ہوتا ہے۔

(۱۵) حقیقی بھائی پوتی کے ساتھ: حقیقی بھائی کے ساتھ اگر پوتی موجود ہو تو پردی بھائی محروم ہوتا ہے۔

(۱۶) دو حقیقی بہنیں: دو حقیقی بہنوں کے ساتھ پردی بہن وارث نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی موجود ہو تو وہ عصبہ شمار ہوگی۔

خیال رہے کہ مذکورہ بالا صورت میں دو حقیقی بہنوں کے ساتھ پردی بہن اسی مرتبے میں ہوگی جس مرتبے میں، دو بیٹیوں کے ساتھ پوتی ہوتی ہے، لہذا جس طرح دو بیٹیوں کی موجودگی میں پوتی محروم ہوتی ہے اسی طرح دو حقیقی بہنوں کی موجودگی میں پردی بہن محروم ہوگی۔ ہاں اگر پردی بہن کے ساتھ اس کا ہم مرتبہ بھائی یا چچا زاد ہو تو وہ عصبہ شمار ہوگی۔ (جس طرح پوتی کے ساتھ اس کا ہم مرتبہ بھائی یا چچا زاد ہو تو وہ عصبہ شمار ہوتی ہے)

(۱۷) باپ: باپ زندہ ہو تو دادا، دادی، چچا اور بھائی مطلقاً محروم ہو جائیں گے۔

(۱۸) دادا: دادا زندہ ہو تو دادا کا باپ، میت کے مادری بھائی اور چچا مطلقاً محروم ہوتے ہیں، اور اسی

طرح بھیجے بھی وارث نہیں ہوں گے۔

(۱۹) ماں کی موجودگی میں دادی اور نانی محروم ہیں۔

دادا کے احوال

ساتواں مادہ

دادا، بیٹے کی اولاد، بیچا اور اس کے بیٹے اور بھتیجیوں کی وراثت کی تصریح اگرچہ کتاب اللہ میں وارد نہیں، تاہم رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرمان میں ان کے حصص مقرر فرمادیئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلْأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ» (صحیح بخاری)

”مقررہ حصص ان کے وارثوں کو دے دو اور جو بچ جائے وہ (بمطابق رشتہ میت کے) قریب ترین مرد کا حصہ ہے۔“

حدیث میں ”اولیٰ رجل“ (قریبی مرد) سے مراد مذکورہ بالا افراد بھی ہیں، جیسا کہ درج ذیل فرمان ربانی میں مذکور لفظ ”اولاد“ پوتے اور پوتیوں کو بھی شامل ہے۔

فرمایا: ﴿يُؤْتِيكَمُ اللَّهُ فِي آوَلَادِكُمْ﴾ (النساء ۴/۱۱)

”اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔“

یہاں مندرجہ بالا افراد کی وراثت پر فقہاء امت کا اجماع ہے۔

اسی طرح آیت ﴿وَدَرَبْتُهُ أَبَوَاهُ﴾ اور فرمان الہی ﴿وَلَا يُوْنِسُ لِكُلِّ وَّجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ کے عموم میں دادا بھی شامل ہے، لہذا میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد کی موجودگی میں دادا کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اکیلا دادا ہو تو وہ کل مال سمیٹ لے گا اور اگر اصحاب الفروض بھی موجود ہوں تو باقی کا مستحق ہو گا، البتہ بھائیوں کے مسئلہ میں وہ باپ کے حکم سے مختلف ہے، اس لئے کہ باپ کی موجودگی میں بھائی ساقط ہو جاتے ہیں، جبکہ دادا ان کو محروم نہیں کرتا، بلکہ ان کے ساتھ وارث ہوتا ہے۔ کیونکہ دادا اور بھائی میت کے ساتھ درجہ قربتداری میں برابر ہیں، اس لئے کہ دونوں فریق باپ کے واسطے سے میت سے تعلق رکھتے اور اس کے وارث بنتے ہیں۔

دادا کے پانچ احوال ہیں:

(۱) دادا کے ساتھ اگر کوئی اور وارث نہ ہو تو وہ بطور عصبہ کل مال سمیٹ لے گا۔

(۲) اس کے ساتھ صرف اصحاب الفروض ہوں تو اس کو بطور فرض چھٹا حصہ الگ ملے گا اور اگر کچھ

باقی بچ گیا تو وہ بھی بطور عصبہ اسے دے دیا جائے گا۔

(۳) اگر اس کے ساتھ میت کا بیٹا یا پوتا ہو تو اس کو صرف چھٹا حصہ ملے گا (بیچا ہوا مال بیٹا یا پوتا

لے گا کیونکہ وہ عصبہ کی ترتیب میں دادا کی نسبت میت سے زیادہ قریب ہیں۔

(۴) اس کے ساتھ اگر صرف میت کے حقیقی یا پدری بھائی ہوں تو کل مال کی تہائی (۱/۳) یا مقاسمہ میں^(۱) سے جو حصہ زیادہ ہو، دادا کو دیا جائے گا۔ تاہم اگر بھائی دو سے یا بہنیں چار سے زیادہ نہ ہوں تو دادا کے لئے (تہائی کی بجائے) مقاسمہ بہتر رہے گا۔

(۵) اگر اس کے ساتھ بھائی اور اصحاب الفروض ہوں تو درج ذیل میں سے جو بھی اس کے لئے زیادہ اور بہتر ہو گا، اسے دے دیا جائے گا

* کل ترکہ کا سدس (چھٹا حصہ)

* اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باقی مال کا ثلث (تہائی)

* بھائیوں کے ساتھ (مقاسمہ) باہمی تقسیم۔

البتہ اگر پورا ترکہ اصحاب الفروض کے حصص میں تقسیم ہو گیا تو بھائی محروم ہوں گے اور دادا کو صاحب فرض کی حیثیت سے چھٹا حصہ ملے گا، اس صورت میں اگر ورثہ میں حصہ داروں کے حصص پورے نہ ہو سکیں تو مسئلہ میں عول^(۲) ہو گا۔

تنبیہ:

* مسئلہ معاوۃ: (یہ مسئلہ دراصل ”مقاسمہ“ کی ایک شکل ہے) اگر دادا کے ساتھ حقیقی اور پدری بھائی ہیں تو دادا کو حقیقی بھائی فرض لیں گے^(۳) پدری بھائی حقیقی بھائیوں کے ساتھ مقاسمہ (باہمی تقسیم)

(۱) ”مقاسمہ“: تقسیم وراثت میں حقیقی اور پدری بھائیوں کے ساتھ دادا کو حقیقی بھائی فرض کر لینے کا نام ”مقاسمہ“ ہے۔ (کَلِمَہ) (مزید وضاحت آ رہی ہے)

(۲) جب حصے کم اور حصہ دار زیادہ ہوں تو ہر حصہ دار کے اصلی حصہ میں کمی کر کے حصوں کی تعداد پوری کی جاتی ہے تاکہ کوئی حصہ دار محروم نہ رہے واللہ اعلم۔ (ع، ر)

(۳) اب یہ کل تین بھائی ہو گئے۔ فرضی حقیقی بھائی (دادا) ۲- اصلی حقیقی بھائی اور ۳- پدری بھائی، اصول یہ ہے کہ حقیقی بھائی کی موجودگی میں پدری بھائی محروم ہوتا ہے لہذا کل جائیداد کے دو حصے کئے جائیں نصف حقیقی بھائی لے اور نصف فرضی حقیقی بھائی (دادا)۔ لیکن دادا کا حصہ (جو کہ نصف بن رہا ہے) کم کرنے کے لئے تقسیم وراثت میں حقیقی کے ساتھ ساتھ پدری بھائی کو بھی وارث شمار کیا جائے گا اور مال کے دو کی بجائے تین حصے کئے جائیں گے لیکن جب فرضی حقیقی بھائی (دادا) اپنا حصہ (تہائی) وصول کر لے گا تو پدری بھائی کچھ لئے بغیر درمیان سے نکل جائے گا اور باقی مال (دونوں حصے) حقیقی بھائی وصول کر لے گا یعنی پدری بھائی صرف دادا کا حصہ کم کرنے کے لئے وارث شمار کیا جائے گا، اسے حصہ دینا مقصود نہیں۔ (محمد عبد الجبار)

میں شمار ہوں گے، پھر دادا کو حصہ دے کر پداری بھائی محروم ہو جائیں گے اور پداری بھائی کا حصہ حقیقی بھائی کو مل جائے گا۔

مثلاً ایک شخص فوت ہو گیا اور اپنے بیچھے دادا، ایک حقیقی بھائی اور ایک پداری بھائی چھوڑ گیا۔ تو افراد کے مطابق ترکہ کے تین حصے ہوں گے۔ ایک حصہ دادا لے گا، ایک حقیقی بھائی کا اور ایک پداری کا۔ دادا کا حصہ نکالنے کے بعد باقی دونوں حصے حقیقی بھائی کو ملیں گے اور پداری بھائی محروم ہو جائے گا، کیونکہ حقیقی بھائی پداری بھائی کو محروم کر دیتا ہے۔

* مسئلہ اکدریہ: ایک عورت، خاوند، ماں، حقیقی یا پداری بہن اور دادا چھوڑ کر فوت ہو گئی۔ اصل مسئلہ چھ سے بنے گا، کیونکہ اس مسئلہ میں سدس (چھٹا حصہ) ہے، نصف (تین) خاوند کے لئے، تہائی (دو) ماں کا اور نصف (تین) بہن کا اور چھٹا حصہ (ایک) دادا کا ہے۔ عول کے بعد کل ترکہ کے چھ کی بجائے نو حصے ہوں گے (کیونکہ مستحقین نو ہیں)۔ پھر دادا بہن سے مقاسمہ کا تقاضا کرے گا، لہذا دادا کو بھائی تصور کر کے اس کا ایک حصہ اور بہن کے تین حصے ملا کر چار حصوں کو بہن اور دادا کے درمیان ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ (مذکر کو مؤنث سے دوگنا) کے قاعدے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا^(۱)۔

اس مسئلے کو الگ طور پر اس لئے ذکر کیا جاتا ہے کہ اصولاً دادا کے ساتھ بہن صاحبہ فرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے بھائی کی طرح عصبہ ہوتی ہے۔ مگر اس مسئلہ میں اسے صاحبہ فرض قرار دے کر نصف

(۱) صورت مسئلہ یوں ہوں گی کہ اصل مسئلہ چھ ہے جو نو کی طرف عول ہوا۔ بہن اور دادا پر ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ کے مطابق مقاسمہ کریں تو کسرو واقع ہے، نسبت تخالف کی وجہ سے تین کو نو سے ضرب دی تو ستائیس حاصل ہوئے۔ ہر وارث کو جو ملا اسے عدد عول کے اوپر درج شدہ تین سے ضرب دی تو حاصل ضرب اس وارث کا حصہ نکلا، اس طرح بہن اور دادا دونوں کو چار ملے، جب تین سے ضرب دی تو بارہ ہو گئے، اب بارہ دونوں پر ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ کے مطابق تقسیم کئے تو بہن کو چار اور دادا کو آٹھ سهام (حصے) مل گئے۔ (فاروق صارم)

۳

۲۷	۹	۶
۹	۳	۳
۶	۲	۲
۳	۳	۳
۸	۱	۱

خاوند

ماں

بہن

دادا

ترکہ دیا گیا ہے، اور پھر دونوں (بہن اور دادا) کے حصے ملا کر مقاسمہ کر لی گئی ہے۔ اس صورت میں بہن (نصف کی بجائے) چھٹے حصے کی اور دادا تمائی کا وارث ہوا برعکس اس کے جو (مقاسمہ سے پہلے) فرض کیا گیا تھا۔ اس طرح بہن کا حصہ مکدر ہو کر رہ گیا ہے، یعنی زیادہ ہونے کے باوجود کم ملا^(۱)

فرائض کی تصحیح

آٹھواں مادہ

* اصول فرائض:

اصول فرائض سات ہیں، جو درج ذیل ہیں:

(۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۲ اور ۲۳)^(۲)

نصف کا اصل دو ہے، ثلث کا تین، ربع کا چار، سدس کا چھ اور ثمن کا اصل آٹھ ہے۔ اگر ربع اور سدس (لینے والے اصحاب الفروض) اکٹھے ہوں تو اصل مسئلہ بارہ ہو گا اور اگر ثمن، سدس یا ثلث کے ساتھ جمع ہو تو اصل مسئلہ چوبیس سے ہو گا۔

مثالیں:

(۱) خاوند اور بھائی۔ مسئلہ دو سے بنا۔ نصف (ایک) خاوند کو اور نصف (ایک) بھائی کو بطور عصبہ ملا۔

(۲) ماں اور باپ۔ مسئلہ تین سے بنا۔ ماں کو ثلث (ایک) اور باقی (دو) عصبہ کی حیثیت سے باپ کو

مل گئے۔

(۳) بیوی اور بھائی۔ مسئلہ چار سے بنا۔ چوتھائی (ایک) بیوی کو دیا، جبکہ باقی بھائی عصبہ بن کر لے گیا۔

(۴) ماں، باپ اور بیٹا۔ مسئلہ چھ سے بنا، ماں کو سدس (ایک) اور باپ کو سدس (ایک) اور باقی (چار)

بحیثیت عصبہ بیٹے کو دیئے۔

(۵) بیوی اور بیٹا۔ مسئلہ آٹھ سے بنا، بیوی کو آٹھواں (ایک) اور باقی بیٹے کو عصبہ سمجھ کر دے

(۱) علماء میراث کے ہاں اس مسئلہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مسئلہ کے حل مذکور نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مسلک مکدر کر دیا ہے کہ ان کا قاعدہ و ضابطہ ٹوٹ گیا ہے، یا یہ کہ صحابی مذکور سے اس مسئلہ کو دریافت کرنے والی عورت قبیلہ اکدریہ سے تعلق رکھتی تھی۔ (فاروق صارم)

(۲) یعنی تقسیم وراثت کے مسائل میں انہی سات اعداد میں سے کوئی ایک عدد اصل مسئلہ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس تعداد میں ترکہ کے حصے کر لئے جائیں تو تقسیم مکمل ہو جائے گی الا یہ کہ عول، رد یا کسر کی نوبت آئے۔ اصول فرائض کی نہایت آسان اور عمدہ بحث کے لئے دیکھئے استاد محترم فاروق صارم حفظہ اللہ کی

کتاب ”تقسیم الموارثت“ ص ۷۳ (ع) (ر)

دیئے۔

(۶) بیوی، ماں اور چچا۔ مسئلہ بارہ سے ہوا، کیونکہ رُبع اور ثلث جمع ہوئے ہیں، لہذا چوتھا حصہ (تین) بیوی کو ملے اور تہائی (چار) ماں کے اور باقی عصبہ کی حیثیت سے چچا کو مل گئے۔

(۷) بیوی، ماں اور بیٹا۔ ثمن اور سدس کے اجتماع سے اصل مسئلہ چوبیس ہوا، تو آٹھواں حصہ (تین) بیوی کو اور چھٹا حصہ (چار) ماں کو، جبکہ باقی ترکہ بیٹے کو عصبہ سمجھ کر دے دیا۔

* عول کا بیان

(۱) عول کی تعریف

اصحاب الفرائض کے سهام (حصص) کا (اصل مسئلہ سے) بڑھ جانا اور ہر وارث کے مقررہ حصہ میں کمی واقع ہونا، علم میراث کی اصطلاح میں ”عول“ کہلاتا ہے۔

(۲) عول کا حکم: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سوا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عول سے کام لیا جائے۔ بایں وجہ تمام مسلمانوں میں اس کے مطابق عمل جاری ہے۔

(۳) کن اصول میں عول واقع ہوتا ہے؟

عول چھ بارہ اور چوبیس میں داخل ہوتا ہے۔ چھ میں عول دس تک (طلاق عدد ہو یا جفت) ہوتا ہے۔ بارہ میں سترہ تک (صرف طاق میں) اور چوبیس میں صرف ستائیس کی طرف عول ہوتا ہے۔^(۱) عول کی مثالیں درج ذیل ہیں:

(۱) چھ کا عول سات تک:

خاوند، حقیقی بہن اور دادی۔ اصل مسئلہ چھ سے بنا۔ خاوند کو نصف (تین) حقیقی بہن کو بھی نصف (تین) اور دادی کو چھٹا حصہ (ایک) ملا۔ پس مسئلہ کا سات (طاق) کی طرف عول ہو گیا۔

(۲) چھ کا عول آٹھ کی طرف:

خاوند، دو حقیقی بہنیں اور ماں۔ اصل مسئلہ چھ سے بنا۔ نصف (تین) خاوند کے اور دو تہائی (چار) دو حقیقی بہنوں کے اور چھٹا حصہ (ایک) ماں کا ہوا۔ تو مسئلہ آٹھ (جفت) کی طرف عول ہو گیا۔

(۱) یہ عندالممور ہے، وگرنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک چوبیس کا عول ستائیس کے علاوہ اکئیس (۳۱) کی طرف بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ممنوع حاجب نقصان ہوتا ہے۔ (فاروق صارم)

(۳) بارہ کا عول تیرہ کی طرف:

بیوی، ماں اور دو پداری بہنیں۔ اصل مسئلہ بارہ ہوا، کیونکہ مسئلہ میں سدس اور ربع جمع ہیں، بیوی کو چوتھا حصہ (تین) ملا اور ماں کو چھٹا حصہ (دو) جبکہ دو علاقائی بہنوں کو دو تہائی (آٹھ) ملے۔ مسئلہ کا تیرہ کی طرف عول ہوا۔

(۴) چوبیس کا عول ستائیس کی طرف:

بیوی، دادا، ماں اور دو بیٹیاں۔ مسئلہ چوبیس سے بنا، کیونکہ یہاں ثمن اور سدس جمع ہو گئے ہیں، آٹھواں حصہ (تین) بیوی کو، چھٹا حصہ (چار) دادا کو، چھٹا حصہ (چار) ماں کو اور دو تہائی (سولہ) دو بیٹیوں کو ملے۔ مسئلہ کا عول ستائیس کی طرف ہوا۔

* اصول بنانے کا طریقہ:

وارثوں کے احوال میں:

ورثاء کی درج ذیل چار حالتیں ہیں:

(۱) ورثاء صرف عصبہ مرد ہوں۔

(۲) ورثاء عصبہ، مرد و خواتین ہوں۔

(۳) عصبہ کے ساتھ اصحاب الفروض بھی ہوں۔

(۴) صرف اصحاب الفروض ہوں۔

اگر پہلی صورت ہو تو افراد کی تعداد کے مطابق اصل مسئلے کا تعین ہوگا، مثلاً میت کے تین بیٹے ہوں تو اصل مسئلہ تین ہوگا، ہر ایک کو ایک ایک حصہ مل جائے گا اور اگر دو سہری صورت (عصبہ مرد و خواتین) ہو تو بھی ان کا اصل مسئلہ افراد کے مطابق ہوگا، البتہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، مثلاً میت کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں تو مسئلہ چار سے ہے دو حصے بیٹے کے اور ایک ایک ہر ایک بیٹی کا ہوگا۔

اگر تیسری اور چوتھی صورت ہو، یعنی عصبہ کے ساتھ اصحاب الفروض بھی ہوں، یا صرف اصحاب الفروض ہوں تو اصل مسئلہ فروض سے حاصل ہوگا، مثلاً میت کا خاوند، بیٹا اور بیٹی ہو تو خاوند کا حصہ ربع (چوتھائی) سے اصل چار ہوگا۔ جس میں چوتھائی (ایک) خاوند کو اور باقی اس کی اولاد میں ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ کے مطابق دو بیٹے کو اور ایک بیٹی کو ملے گا۔

صورت مسئلہ یوں ہوگی۔

اصل مسئلہ: ۴	
۱	خاوند
۲	بیٹا
۱	بیٹی

* چار نسبتیں

جب کسی مسئلہ میں ایک یا زیادہ صاحب فرض ہوں تو ہم درج ذیل نسب اربعہ (چار نسبتوں) کی مدد سے تصحیح مسئلہ کا عدد نکالیں گے۔ نسب اربعہ یہ ہیں: (۱) تماثل، (۲) تداخل، (۳) توافق (۴) تخالف^(۱)

اگر اصحاب الفروض کے حصص متماثل ہیں، جیسے دونوں نصف، یا دونوں سدس لینے والے ہوں تو ایک فرض کو بنیاد مسئلہ بنا لیا جائے گا، مثلاً خاوند اور بہن ہر ایک کے لئے نصف ہے، تو ایک کے نصف کو بنیاد بنالیں گے، کیونکہ نسبت تماثل ہے، لہذا اصل مسئلہ دو سے ہوگا۔

صورت مسئلہ یوں ہوگی:

اصل مسئلہ: ۲	
۱	خاوند
۱	حقیقی بہن

اگر اصحاب الفروض کے حصص میں ”تداخل“ ہے (جیسے چھ اور تین) تو بڑے عدد پر اکتفا ہوگا، کیونکہ چھوٹا عدد بڑے عدد میں داخل ہے، لہذا بڑے عدد کو مقام مسئلہ پر لکھا جائے گا اور اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ میت اپنے بعد ماں، دو مادری بھائیوں اور چچا کو چھوڑ کر فوت ہو گئی صورت مسئلہ یوں ہوگی:

چار نسبتوں کی تعریف:

(۱) دو عدد ایک دوسرے کے مساوی ہوں تو نسبت تماثل ہے، مثلاً (۲ اور ۲) اگر دو عددوں میں سے ایک چھوٹا ہو اور دوسرا بڑا، اور چھوٹا بڑے کو پورا پورا تقسیم کر دے تو نسبت تداخل ہے، مثلاً تین اور چھ۔ اگر چھوٹا بڑے کو پورا پورا تقسیم نہ کرے، بلکہ دونوں ایک تیسرے عدد پر پورے پورے تقسیم ہو جائیں تو نسبت توافق ہے، جیسا کہ چار اور چھ اور اگر دونوں کو تیسرا عدد بھی پورا پورا تقسیم نہ کرے تو نسبت تخالف (تباہن) ہے، جیسے تین اور چار ہے۔ (فاروق صارم)

اصل مسئلہ: ۶	
۱	ماں
۲	دو مادری بھائی
۳	چچا

وضاحت: مسئلہ چھ سے بنا۔ ماں کو سدس (ایک) ملا اور دو مادری بھائیوں کو ثلث، یعنی دو ملے، جبکہ چچا کو بحیثیت عصبہ باقی تین مل گئے۔ اس مسئلہ میں سدس ہے، جس کا مخرج چھ ہے اور اسی کو بنیاد مسئلہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ ثلث کا اصل (تین) سدس کے اصل (چھ) میں داخل تھا۔

اگر دونوں عددوں میں توافق ہو تو دونوں عددوں میں اقل نسبت دیکھی جائے گی، پھر ایک کے دفتی کو دوسرے کامل عدد میں ضرب دی جائے گی، حاصل ضرب اصل مسئلہ ہو گا، مثلاً ایک عورت خاوند، ماں، تین بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑ کر مرگئی تو خاوند کو ربع ملے گا، جس کا اصل چار ہے اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، جس کا اصل چھ ہے، دونوں عدد (یعنی چار اور چھ) دو پر برابر تقسیم ہو جاتے ہیں، لہذا کسی ایک کے نصف کو دوسرے کامل عدد میں ضرب دینے سے حاصل ضرب بارہ آئے گا اور یہی اصل مسئلہ ہے اور اسی کے مطابق ورثاء میں تقسیم ہوگی۔

صورت مسئلہ یوں ہوگی: ٹیبل نمبر (۴)

اصل مسئلہ: ۱۴	
۳	خاوند
۲	ماں
۲	بیٹا
۲	بیٹا
۲	بیٹا
۱	بیٹی

اگر دونوں عددوں میں نسبت متخالف ہو تو ایک کامل عدد کو دوسرے کامل عدد میں ضرب دی جائے گی اور حاصل ضرب اصل مسئلہ ہو گا، مثلاً خاوند، ماں اور حقیقی بھائی ہو تو خاوند کو نصف ملے گا، جس کا اصل دو ہے اور ماں کو ثلث جس کا اصل تین ہے، پھر دونوں عددوں کے درمیان نسبت متخالف ہے، لہذا دو کو تین میں ضرب دی تو حاصل ضرب چھ ہوئے۔ یہی اصل مسئلہ ہے اور اسی کے مطابق تقسیم ہوگی۔

حل: ٹیبل نمبر (۵)

اصل مسئلہ: $۶ = ۳ \times ۲$	
۳	خاوند
۲	ماں
۱	حقیقی بھائی

کسر اور اس کے حل کا طریقہ:

اگر در ثاء کے بعض حصے ان پر پورے پورے تقسیم نہ ہوں، یعنی ان میں کسر واقع ہو تو درج ذیل طریقہ اپنایا جائے گا:

کسر ایک فریق پر ہے اور سام (حصص) اور عدد رؤوس (عدد افراد) میں نسبت توافق ہے، تو وفق عدد رؤوس کو لے کر اصل مسئلہ کے اوپر درج کریں گے، اور اسے اصل مسئلہ کے عدد میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب سے مسئلہ کی تصحیح ہوگی، جسے آگے الگ خانہ میں درج کیا جائے گا، پھر ہر وارث کو جو اصل مسئلہ سے ملا ہے، اس کو اصل مسئلہ کے اوپر درج شدہ وفق سے ضرب دی جائے گی، حاصل ضرب اس فریق کا حصہ ہوگا۔ مثلاً ایک عورت مرگنی اور خاوند، دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑ گئی تو

حل: نیبل نمبر (۶)

۲		
اصل مسئلہ: $۸ = ۲ \times ۴$		
۲	۱	خاوند
۲	۳	بیٹا
۲		بیٹا
۱		بیٹی
۱		بیٹی

اگر کسر ایک فریق پر واقع ہے اور اس کے رؤوس اور سام میں نسبت متخالف (تباہ) ہے تو کامل عدد رؤوس کو لے کر اصل مسئلہ کے اوپر درج کریں گے، اور اسے اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے۔ حاصل ضرب سے مسئلہ کی تصحیح ہوگی، جسے الگ جامعہ کی حیثیت سے الگ خانے میں لکھیں گے، پھر ہر وارث کو جو اصل مسئلہ سے ملا ہے، اسے اصل مسئلہ کے اوپر درج شدہ عدد سے ضرب دیں گے۔ حاصل ضرب سے حسب سابق عمل کریں گے۔ مثلاً بیوی، بیٹا اور بیٹی کا مسئلہ آٹھ سے بنا۔ بیوی کا آٹھواں یعنی ایک اور باقی

سات عصبہ (اولاد) کا حصہ ہے، جو تین روؤس پر ﴿لِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ﴾ کے مطابق پورے پورے تقسیم نہیں ہو رہے۔ روؤس اور سهام میں نسبت تخالف ہے، لہذا کل عدد روؤس (تین) کو اصل مسئلہ (آٹھ) کے اوپر رکھا اور ضرب دی تو چوبیس ہوئے جس سے مسئلہ کی تصحیح ہو گی اور حسب سابق عمل ہو گا۔ (مثیل نمبر: ۷)

۳

اصل مسئلہ: $۲۴ = ۳ \times ۸$	
۳	۱
۱۴	۷
۷	۱

کامل عدد
روؤس تین
بننے ہیں
بیوی
بیٹا
بیٹی

اگر ایک سے زیادہ فریق پر کسرواقع ہو تو طریق عمل یہ ہے کہ جس فریق کے روؤس اور سهام میں کسرواقع ہوئی ہے، اگر دونوں میں نسبت توافق ہے تو وفق روؤس اور اگر تخالف ہو تو کل عدد روؤس کو ساتھ ہی درج کیا جائے گا، پھر ان درج شدہ اعداد (اعداد مثبتہ) پر نسب اربعہ کی روشنی میں غور کیا جائے گا۔ اگر اعداد مثبتہ میں نسبت تماثل ہے تو ایک عدد کو متعین کیا جائے گا۔ تداخل ہو تو بڑے عدد کو لیا جائے گا۔ توافق ہو تو ایک کے وفق کو کامل عدد میں ضرب دیں گے اور بتابین کی صورت میں کامل عدد کو کامل سے ضرب دیں گے اور حاصل ضرب کو لیا جائے گا، جو حاصل ضرب آخر میں حاصل ہو گا، اسے اصل مسئلہ کے اوپر درج کریں گے اور اسے اصل مسئلہ میں ضرب دے کر حاصل ضرب الگ طور پر اگلے خانہ میں جامعہ کے طور پر درج کریں گے۔ اس تصحیح سے حسب مذکور تقسیم کریں گے۔

دو فریق پر کسر کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور دو بیویاں اور دو بھائی چھوڑ گیا۔ مسئلہ چار سے ہے۔ چوتھا حصہ (ایک) دو بیویوں کے لئے ہوا، دونوں پر کسر ہے اور باقی (تین) بوجہ عصبہ دونوں بھائیوں کو ملے تو پھر دونوں پر کسر ہے۔ بیویوں کے روؤس اور سهام میں نسبت تخالف ہے، لہذا عدد روؤس (دو) محفوظ ہوئے۔ اسی طرح دو بھائیوں اور ان کے سهام میں بھی تخالف ہے، کیونکہ تین اور دو میں نسبت تخالف ہے، لہذا دو عدد محفوظ ہوئے۔ اب چونکہ بیویوں اور بھائیوں کے عدد مثبت دو، دو ہیں اور نسبت تماثل ہے، اس لئے ایک عدد پر اکتفا کیا اور اس کو اصل مسئلہ کے اوپر درج کیا اور اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دی تو ایک اور جامعہ «جامعۃ التصحیح» حاصل ہوا، جسے اگلے خانہ میں درج کیا اور اس کے مطابق تقسیم کر دی، یہ عدد روؤس میں تماثل کی مثال تھی۔ صورت مسئلہ درج ذیل نقشہ میں ملاحظہ فرمائیں: (مثیل نمبر: ۸) (نسبت تماثل کی مثال)

۲

اصل مسئلہ: ۴:۳ = ۲ × ۸	
۱	۱
۱	
۳	۳
۳	

عدد رؤوس مشبہ ۲ پیوی
 پیوی
 عدد رؤوس مشبہ ۲ بھائی
 بھائی

اعداد رؤوس میں تداخل اور تخالف کی مثال کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور چار بیویاں، تین بیٹیاں اور دو بہنیں چھوڑ گیا اس صورت مسئلہ میں تینوں فریق پر کس واقع ہے اور ہر فریق اپنے سہام سے نسبت تخالف رکھتا ہے، پس ہر فریق کا عدد رؤوس محفوظ ہوا اور ساتھ ہی درج ہوا۔ پھر ان میں باہمی نسبت دیکھی گئی تو دو اور چار میں تداخل ہوئی۔ لہذا بڑے عدد چار پر اکتفاء کیا۔ پھر چار اور تین میں نسبت تخالف پائی تو ایک کامل عدد کو دوسرے کامل میں ضرب دی، یعنی تین کو چار سے ضرب دی تو حاصل ضرب بارہ ہوئے، جسے اصل مسئلہ کے اوپر درج کیا، پھر بارہ کو اصل مسئلہ سے ضرب دی تو دو سو اٹھاسی (۲۸۸) ہوئے اسے «جامعة التصحیح» میں الگ طور پر لکھا اور پھر حسب سابق تقسیم کی گئی۔ صورت مسئلہ یہ ہے: (ثبیل نمبر: ۹)

۱۳

اصل مسئلہ: ۲۴	
۲۸۸ = ۱۲ × ۲۴	
۹	۳
۹	
۹	
۹	
۶۴	۱۶
۶۴	
۶۴	
۳۰	۵
۳۰	

پیوی
 پیوی ۳
 پیوی
 پیوی
 بیٹی
 بیٹی ۳
 بیٹی
 بن
 بن ۲

ترکہ کی تقسیم اور اس کا طریقہ کار

ترکہ کی تقسیم کا طریقہ کار علم فرائض میں اصل اور مطلوب و مقصود ہے، ہم اس کے متعدد طرق میں سے دو پر اکتفاء کرتے ہیں:

پہلا طریقہ یہ کہ ترکہ سلمان کی شکل میں ہو اور دوسرا طریقہ یہ کہ ترکہ نقدی رقم کی صورت میں ہو۔ پہلا طریقہ ”تقریظ“ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ تقریظ سے مراد یہ ہے کہ ترکہ کو چوبیس اجزاء میں تقسیم کر دیا جائے اور ان میں سے ہر جز کو قیراط کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں کیفیت عمل یہ ہے کہ تم چوبیس قیراط کا عدد، تصحیح کے عدد کے بعد اگلے خانہ میں درج کرو اور اگر عدد قیراط اور عدد تصحیح کے درمیان نسبت تماشل ہو تو تقسیم آسان ہے کہ ہر وارث کو قیراط سے وہی ملے گا جس قدر عدد تصحیح سے درج کر چکے ہیں۔ مثلاً وراثہ میں بیوی، ماں اور بیٹا ہوں تو صورت مسئلہ حسب ذیل ہوگی:

عدد قیراط	عدد تصحیح	
۲۴	۲۴	
۳	۳	ثمن بیوی
۴	۴	سدس ماں
۱۷	۱۷	باقی بیٹا

اگر تصحیح اور قیراط (اجزاء) کے دونوں عددوں میں نسبت تماشل نہ ہو، بلکہ وہ کسی بھی ایک نسبت میں متفق ہوں تو تم قیراط کے وفق کو لو اور اسے تصحیح کے اوپر لکھ دو اور تصحیح کے وفق کو لو اور اسے جامعہ۔ القیراط کے پیچھے الگ طور پر درج کرو، پھر وارث کو تصحیح سے جو سهام (حصص) ملیں، اسے قیراط کے وفق میں ضرب دو پھر حاصل ضرب کو تصحیح کے اس وفق پر تقسیم کرو جو آخر میں درج کیا ہے۔ حاصل قسمت اگر عدد صحیح ہو تو اسے اس کے وارث کے سامنے اور جامعہ قیراط کے نیچے درج کرو اور اگر حاصل قسمت میں صحیح عدد کے ساتھ کسر بھی آئے تو صحیح عدد کو حسب مذکور درج کرو اور کسر کو آخری جامعہ (جو تصحیح کا وفق ہے) کے نیچے لکھو۔ یہ کسر وفق تصحیح کا جز ہوگی، بوقت عمل سب سے پہلے اعداد صحیحہ کو جمع کرو، پھر کسر کو جمع کر کے صحیح عدد بناؤ اور اعداد صحیحہ میں ملاؤ، اگر عدد قیراط کے مطابق (چوبیس) مکمل ہو جائیں تو آپ کا عمل درست، وگرنہ غلط ہوگا۔ صورت مسئلہ درج ذیل مثال نمبر میں واضح ہے: (مثیل نمبر

		۲	۳	
۳	۲۴	۳۶	۱۲	
.	۶	۹	۳	خاوند
.	۴	۶	۲	ماں
۱	۹	۱۳	۷	بیٹا ۳
۲	۴	۷		بیٹی

اصل مسئلہ ۱۲ سے لیکن بیٹے اور بیٹی کے حصص میں کسر کی وجہ سے تصحیح ۳۶ سے ہے اور باقی عمل سابقہ مذکورہ قاعدے کے مطابق ہوا۔

دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص بیوی، ماں اور حقیقی بھائی چھوڑ کر مر گیا (حل مثال نمبر ۲)

		۲	
۱	۲۴	۱۲	
-	۶	۳	بیوی
-	۸	۴	ماں
-	.	۵	حقیقی بھائی

ملاحظہ: مسئلہ کے حل سے واضح ہے کہ دونوں عدد بارہ پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ قراریط کا وفق دو اصل مسئلہ کے اوپر درج کیا اور اصل مسئلہ کا وفق یعنی ایک جامعہ قراریط کے بعد خانہ میں درج کیا اور باقی عمل حسب سابق کیا گیا۔

واضح رہے کہ ایک پر تقسیم نہ کرنے میں کوئی ضرر نہیں، کیونکہ ایک پر تقسیم کرنے سے حاصل تقسیم کے عدد میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی، بلکہ عدد وہی رہتا ہے۔ الغرض حاصل ضرب ہر وارث کے سامنے درج ہو گا جو اس کا ترکہ سے حصہ شمار ہو گا۔

اگر دونوں (تصحیح اور قراریط) کے عددوں میں نسبت تخالف ہو تو کامل قراریط، یعنی چوبیس کو تصحیح کے اوپر لکھیں اور تصحیح کے عدد کو جامعہ قراریط کے بعد والے خانے میں درج کریں، پھر ہر وارث کو تصحیح میں سے جو ملا ہے، اسے کل جامعہ قراریط سے ضرب دیں، حاصل ضرب کو تصحیح کے کل عدد پر تقسیم کریں، اگر حاصل قسمت صرف صحیح عدد ہے تو جامعہ قراریط کے نیچے درج کریں اور اگر ساتھ کسر بھی ہو تو صحیح عدد کو جامعہ قراریط میں اور کسر کو اس کے آگے آخری جامعہ میں لکھیں، یہ کسر آخری جامعہ کے عدد کا جزء ہوگی، پھر ان کسور کو جمع کر کے صحیح عدد بنالیں اور اعداد صحیحہ میں جمع کر لیں، پس قراریط کا عدد چوبیس مکمل ہو

جائے گا۔

مثال: کوئی شخص بیوی، ماں اور دو علاقائی (پدری) بہنیں چھوڑ کر مر گیا۔

تفصیل:

(۱) صورت مسئلہ میں تصحیح اور قراریط کے درمیان نسبت متخالف (تباہ) ہے، کیونکہ تیرہ کا عدد چوبیس کے عدد کے مخالف ہے، یعنی کسی بھی نسبت پر متفق نہیں، اس لئے دونوں عدد کامل طور پر اپنے اپنے مقامات پر درج کئے گئے۔

۲۴

۱۳	۲۴	۱۳	۱۲	
۷	۵	۳	۳	بیوی
۹	۳	۲	۲	ماں
۵	۷	۴	۴	پدری بہن
۵	۷	۴	۴	پدری بہن

۲

(۲) جامعہ اخیرہ میں درج شدہ کسروں کو جمع کیا تو ان سے صحیح عدد دو ہوا، جسے ہم نے جامعہ قراریط کے نیچے درج کر دیا، جب اسے صحیح اعداد کے ساتھ جمع کیا تو چوبیس قراریط مکمل ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ ہمارا عمل درست ہے۔

دوسرا طریق: یہ ہے کہ جب ترکہ نقدی یعنی درہم و دینار وغیرہ ہوں تو تب بھی طریقہ تقسیم پہلے سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا، مگر یہ کہ آپ نقدی کی کامل مقدار کو اس خانہ میں درج کریں گے جہاں قراریط کا عدد چوبیس لکھا تھا اور باقی عمل حسب سابق ہوگا۔ مثلاً ایک عورت خاوند اور بیٹا چھوڑ کر مر گئی، جبکہ اس کا ترکہ چالیس ریال ہے: (نیمبل نمبر: ۱۴)

		۱	
۱	۳	۳	
	۱	۱	خاوند
	۳	۳	بیٹا

وضاحت: صورت مسئلہ میں تصحیح اور ترکہ پر غور کیا تو دیکھا کہ دونوں میں نسبت توافق بالربع ہے، تو ہم

نے تصحیح کا وفق ایک لے کر جامعہ اخیرہ میں درج کیا اور وفق ترکہ کو لے کر تصحیح (اصل مسئلہ) کے اوپر لکھا پھر ہم نے خاوند کے حصہ (ایک) کو جو اصل مسئلہ سے ملا تھا، وفق ترکہ دس کے ساتھ ضرب دی تو حاصل دس ہوئے۔ پھر اسے جب وفق تصحیح (ایک) پر تقسیم کیا تو وہی دس کا عدد قائم رہا، جسے ہم نے وارث (خاوند) کے سامنے درج کر دیا، اس طرح بیٹے کا حصہ نکالا گیا۔ نتیجتاً خاوند کو چالیس میں سے دس ملے جو ترکہ کا چوتھائی (۱/۴) ہے۔ ایک بیٹے کو تیس مل گئے جو چالیس سے تین چوتھائی (۳/۴) ہیں۔

ایک اور مثال: خاوند، ماں اور سگا بھائی جب کہ ترکہ ساٹھ درہم ہیں۔ اس مثال میں توافق بالسدس ہے۔ (نیل: ۱۵)

۱	۶	۶	
-	۳	۳	خاوند
-	۲	۲	ماں
-	۲	۱	حقیقی بھائی

ایک اور مثال: ورثاء بیوی، ماں اور باپ ہیں اور ترکہ ۲۳۵ درہم ہے، اس مثال میں اصل مسئلہ (تصحیح) ترکہ سے نسبت تخالف رکھتا ہے۔ مثال کا حل پیش خدمت ہے: (نیل: ۱۶)

۱۲	۲۳۵	۱۲
۹	۵۸	۳
۳	۷۸	۳
۱۱	۹۷	۵

وضاحت: اس مثال میں تصحیح اور ترکہ کے درمیان کوئی نسبت نہیں، اس لئے اس میں کیفیت عمل طریقہ تقریب سے مختلف نہیں، ماسوا اس کے کہ قراریط کے مقام پر ترکہ کا اندراج ہوا، باقی مکمل عمل حسب سابق جاری و ساری ہو گا۔ پس بیوی کو چوتھائی یعنی تین حصے ملے، جس کو کل ترکہ دو سو پینتیس (۲۳۵) سے ضرب دی، پھر حاصل ضرب کو تصحیح بارہ پر تقسیم کیا، تو اٹھاون (۵۸) حاصل ہوئے جسے جامعہ ترکہ کے تحت بیوی کے خانہ میں درج کیا، باقی نو کی کسر بعد والے خانہ جامعہ اصل مسئلہ میں درج کیا۔ اس کسر کو ۹/۱۲ کی شکل میں لکھنا بھی درست ہے اور یہ ایک صحیح عدد کے تین ربع کے مساوی ہے۔ اس

طرح ماں کے چار سهام کو کل ترکہ (جو اصل مسئلہ کے اوپر درج ہے) سے ضرب دی، پھر حاصل ضرب کو بارہ پر تقسیم کیا، تو اٹھتر (۷۸) حاصل ہوئے جبکہ کسر کا عدد چار نکلا، جسے ماں کے خانہ میں درج کر دیا۔ باپ کے پانچ سهام کو جب اسی عمل سے گزارا تو ستانوے (۹۷) حاصل ہوئے، جبکہ کسر گیارہ ہے، اسے بھی باپ کے خانہ میں درج کر دیا۔ تمام کسور کا مجموعہ چوبیس (۲۴) ہوا، جن سے صحیح عدد دو بنا، اور اسے جدول کے نیچے لکھ دیا گیا۔ مجموعہ ترکہ پورا ہو گیا، لہذا عمل درست ہوا اور یہی مطلوب تھا۔^(۱)

مناسخہ اور اس کا طریقہ کار

دسواں ماہ

کسی میت کے ترکہ کی تقسیم سے قبل اس کا کوئی وارث فوت ہو جائے تو میت ثانی کے ورثاء کے حصص کی معرفت جس عمل سے ہوتی ہے، اسے مناسخہ کہتے ہیں۔

طریق کار: اس میں طریق کار یہ ہے کہ پہلے میت اول کے مسئلہ کی تصحیح کرو۔ پھر میت ثانی کے آگے علامت (میت) ”ت“ درج کرو۔ پھر میت اول کے ورثاء میں سے جو میت ثانی کا بھی وارث ہو، اس کی میت ثانی سے جدید قرابت لکھ دو، مثلاً ایک عورت جو میت اول کی بیوی تھی اور دوسری میت کی ماں ہے، تو (ماں) لکھ دو، اس کا اندراج ترکہ اولیٰ سے ملنے والے سهام کے سامنے کرو۔ اور اگر (میت ثانی کے) نئے وارث ایک یا زیادہ ہوں تو ان کو جدول اول کے نیچے الگ جدول میں درج کرو۔

پھر میت ثانی کے مسئلہ کی تصحیح کرو۔ پھر میت ثانی کی تصحیح اور اس کے ہاتھ میں موجود سهام کے درمیان غور کرو، اگر تصحیح ثانی کے مطابق سهام تقسیم ہو جائیں تو پہلی تصحیح کافی ہے۔ مثلاً ایک عورت خاوند ماں، بیٹا اور بیٹی چھوڑ گئی، متوفیہ کے ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہی اس کا خاوند بھی مذکور بیٹا اور بیٹی چھوڑ کر مر گیا۔ مسئلہ اولیٰ بارہ سے بنا، پھر بیٹا اور بیٹی کے سهام میں کسر واقع ہونے سے چھتیس (۳۶) سے تصحیح ہوئی۔ میت ثانی کا مسئلہ تین سے بنا، جبکہ اس کے سهام نو تھے جو میت اول سے ملے یہ سهام اس کے مسئلہ تین کے مطابق ورثاء میں تقسیم ہو سکتے ہیں:

(۱) صورت مسئلہ کے حل میں مولف (حفظ اللہ) کو سمو ہو گیا ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں ماں کو باقی کا ٹمٹ ملے گا، اور اصل مسئلہ چار سے ہے۔ (فاروق صادم)

۲		۳		
۳۶	۳		۳۶	۱۲
		ت	۹	۳
۶			۶	۲
۲۰	۲	بیٹا	۱۳	۷
۱۰	۱	بیٹی	۷	

خاوند

ماں

بیٹا

۳

بیٹی

لہذا دونوں مسئلوں کی تصحیح چھتیس سے ہی قائم رہی۔ اسے آخر میں ”جامعہ مناسخہ“ میں درج کیا۔ اب تمام سهام اسی جامعہ کے تحت درج کرو۔ مسئلہ ثانیہ سے جس کا کوئی حصہ نہیں اس کے سهام جامعہ مناسخہ میں وہی لکھو جو اسے مسئلہ اولیٰ سے ملے ہیں اور جس کو مسئلہ ثانیہ سے بھی کچھ ملا ہے اسے جامعہ الفریضہ کے اوپر درج شدہ وفق سے ضرب دو۔ پھر حاصل ضرب میں وہ سهام بھی جمع کر لو جو مسئلہ اولیٰ سے اسے ملے ہیں۔ پھر اسے (مجموعہ کو) جامعہ مناسخہ میں درج کر لو۔

اگر میت ثانی کے سهام اس کے مسئلہ کے مطابق ورثاء پر پورے پورے تقسیم نہ ہوں اور نسبت توافقی ہو تو سهام کا وفق لے کر جامعہ فریضہ کے اوپر درج کرو اور مسئلہ ثانیہ کا وفق لے کر مسئلہ اولیٰ کے اوپر لکھو اور اس میں ضرب دو۔ حاصل ضرب جامعہ اخیرہ میں رکھو، جو جامعہ مناسخہ ہے پھر ہر وارث کے ہاتھ میں جو ہے اس کو مسئلہ اولیٰ کے اوپر درج شدہ وفق میں ضرب دو۔ حاصل ضرب کو اس کے سامنے جامعہ مناسخہ کے تحت درج کرو اور اگر اس کو مسئلہ ثانیہ میں سے کچھ ملا ہے تو اسے مسئلہ ثانیہ کے اوپر درج شدہ وفق میں ضرب دو۔ حاصل ضرب میں مسئلہ اولیٰ سے ملنے والے سهام بھی جمع کر لو، اور اسے (مجموعہ کو) جامعہ مناسخہ میں درج کرو، یہ اس وارث کا حصہ ہے۔

ایک شخص بیوی، بیٹی اور سگی بہن چھوڑ گیا، پھر بیٹی فوت ہو گئی، وہ اپنی والدہ (جو میت اول کی بیوی ہے) خاوند اور بیٹا چھوڑ گئی۔ صورت مسئلہ درج ذیل ہے:

وضاحت: اس مثال میں مسئلہ اولیٰ آٹھ سے بنا، جب کہ مسئلہ ثانیہ بارہ سے بنا۔ میت ثانی کو چار سهام ملے۔ اس کے سهام (چار) اور مسئلہ (۱۳) کے درمیان توافقی باربع ہے۔ لہذا سهام کا وفق یعنی ایک، مسئلہ ثانیہ کے اوپر درج کیا، اور مسئلہ ثانی کا وفق (تین) مسئلہ اولیٰ کے اوپر درج کیا۔ باقی عمل حسب سابق ہوا۔

۱		۳	
۲۴	۱۲		۸
۵	۲	ماں	۱
-		ت	۳
۹			۳
۳	۳	خاوند	
۷	۷	بیٹا	

بیوی
بیٹی
بسن

اگر میت ثانی کے سام کی اس کے مسئلہ سے نسبت متخالف ہو تو کل سام کو مسئلہ ثانیہ کے اوپر درج کرو اور مسئلہ ثانیہ کا عدد مسئلہ اولی کے اوپر رکھو اور اس میں ضرب دو۔ حاصل ضرب کو مسئلہ ثانیہ کے بعد والے جامعہ مناسختہ میں لکھ دو۔ اس طرح حسب سابق پورا پورا عمل کرو، مثلاً ایک شخص بیوی، تین بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑ کر مر گیا، ترکہ کی تقسیم سے قبل اس کی بیوی اپنے مذکور تین بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑ کر انتقال کر گئی۔

صورت مسئلہ درج ذیل ہے: (نمبریل: ۲۰)

۱		۷	
۵۶	۷		۸
		ت	۱
۱۶	۲	بیٹا	۲
۱۶	۲	بیٹا	۲
۱۶	۲	بیٹا	۲
۸	۱	بیٹی	۱

بیوی
بیٹا
بیٹا
بیٹا
بیٹی

ملاحظہ:

(۱) میت ثانی (بیوی) کا کوئی نیا وارث نہیں جس کو جدول اول کے نیچے الگ جدول میں درج کیا

جاتا۔

(۲) اس مثال کے حل میں عمل حسب سابق ہوا۔

خفنی مشکل

گیارہواں مادہ

خفنی مشکل سے مراد ایسا بچہ ہے جس پر حال ولادت میں مذکر، یا مؤنث ہونے کے آثار واضح نہ ہوں۔ چاہیے کہ بلوغت تک اس کا انتظار کر لیا جائے، تاکہ اس کا حال واضح ہو جائے۔ قبل از انتظار ارادہ تقسیم ہو تو بعض اہل علم کے نزدیک طریقہ تقسیم یہ ہے کہ اسے نصف حصہ مذکر کا اور نصف حصہ مؤنث کا دے دیا جائے۔

اس میں طریقہ عمل یہ ہے کہ اسے مذکر سمجھ کر مسئلہ کی تصحیح کی جائے، پھر دوسری بار اسے مؤنث سمجھ کر تصحیح کی جائے، یہ تب ہے جب وہ اکیلا ہو۔ اگر وہ کسی (اور بیٹے) کے ساتھ مل کر حصہ لے تو تب چار مراحل طے کرنا ہوں گے، جن کو آگے چل کر ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔

تصحیح کے بعد دونوں مسئلوں میں نسب اربعہ کی روشنی میں غور کریں گے، تاکہ ایک ہی عدد (جامعہ) بن جائے۔ پھر حاصل ضرب کو عدد الاحوال (اصل اول) میں ضرب دیں۔ حاصل ضرب سے مسئلہ کی تصحیح ہو گی اسے جامعہ، انفریقہ کے بعد الگ جامعہ قرار دے کر لکھ لیں پھر اسی جامعہ عدد کو اصل مسئلہ پر تقسیم کریں اور خارج قسمت کو اوپر درج کریں۔ پھر ہر وارث کو جو اصل مسئلہ سے ملا ہے اس کو اس کے اوپر والے ہر عدد میں ضرب دیں اور دونوں عددوں کو جمع کریں۔ حاصل عدد کو عدد الاحوال (اصل اول) پر تقسیم کریں، جو حاصل ہو اسے اس وارث کے سامنے جامعہ کبریٰ کے تحت لکھ دیں اور اسی طرح دوسرے وارث کو دیں۔ آخر میں ہر وارث کے سامنے جمع کریں۔ اگر جامعہ کبریٰ کے برابر ہو جائیں تو مسئلہ درست، وگرنہ غلط ہے۔ مثلاً ایک شخص ایک بیٹا اور خفنی چھوڑ کر مر گیا۔ (مثیل: ۲۱)

	۴	۶
۱۲	۳	۲
۷	۲	۱
۵	۱	۱

بیٹا
خفنی

مسئلہ کا حل اور وضاحت:

اس مسئلہ کے حل میں درج ذیل چار امور ملحوظ رہیں:

- (۱) ہم نے مسئلہ کی تصحیح دو بار کی۔ ایک بار باعتبار مذکر کے اور دوسری بار باعتبار مؤنث کے۔
- (۲) جب ہم نے دونوں تصحیحوں پر غور کیا تو نسبت مخالف پائی تو ایک کامل عدد تصحیح کو دوسرے کامل عدد میں ضرب دی تو حاصل ضرب چھ ہوئے۔ پھر ہم نے چھ کو عدد الاحوال (دو) میں ضرب دی تو بارہ حاصل ہوئے جسے ہم نے جامعہ تصحیح (جامعہ کبریٰ) قرار دیا۔

(۳) جامعہ تصحیح کے عدد بارہ کو ہر فریضہ (تصحیح) پر تقسیم کیا تو تصحیح اول سے چھ کا عدد حاصل ہوا جو اوپر درج کر دیا اور تصحیح ثانی سے چار حاصل ہوائے اوپر درج کر دیا۔

(۴) ہر وارث کو دونوں تصحیحوں میں سے جو سهام ملے انہیں اس کے اوپر والے عدد سے ضرب دی تو مجموعی طور پر دس ہوئے جسے عدد احوال (دو) پر تقسیم کیا تو پانچ حاصل ہوئے، جسے خفشی کے بالمقابل جامعہ تصحیح کے نیچے درج کر دیا اور یہ اس کا حصہ ہے اور اسی طرح بیٹے کو چودہ حاصل ہوئے جو عدد احوال پر تقسیم کرنے سے سات ہوئے۔ یہ بیٹے کا حصہ ہے جسے اسکے بالمقابل جامعہ تصحیح میں درج کر دیا، کل بارہ ہوئے۔

ایک اور مثال: وہ دو بیٹے اور ایک خفشی چھوڑ کر فوت ہوا۔ صورت مسئلہ یوں ہوگی۔ اس مثال کے حل میں بھی طریقہ عمل سابقہ طریقہ سے مختلف نہیں ہے۔
حل: (مثیل: ۲۲)

	۶	۱۰	
۳۰	۵	۳	
۱۱	۲	۱	بیٹا
۱۱	۲	۱	بیٹا
۸	۱	۱	خفشی

اس باب میں بعض اہل علم کا طریقہ تقسیم ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ خفشی کو مذکر سمجھ کر مسئلہ بنایا جائے، پھر مؤنث سمجھ کر مسئلہ کی تصحیح ہو۔ جس صورت میں خفشی کے علاوہ ورثاء کا کم حصہ بنتا ہو، وہ دیا جائے اور باقی ترکہ صورت حال واضح ہونے تک محفوظ کر لیا جائے، یا پھر کسی بھی تقسیم پر باہم مصالحت کر لیں۔

اس میں طریقہ عمل یہ ہے کہ خفشی کو مذکر سمجھ لیا جائے، کیونکہ ورثاء کا کم حصہ یقینی ہے اور باقی حصہ محفوظ کر لیا جائے۔ گزشتہ مثال میں ایک بیٹا اور ایک خفشی تھا، اس لئے دو تصحیحوں کی ضرورت ہوئی۔ یعنی اولاً مسئلہ دو سے بنا، اس صورت میں خفشی کو مذکر (بیٹا) سمجھا گیا۔ پھر ثانیاً مسئلہ تین سے بنا جس میں خفشی کو مؤنث (بیٹی) سمجھا گیا۔ دونوں تصحیحوں میں نسبت متخالف ہوئی۔ ایک کو دوسری تصحیح کامل میں ضرب دی تو چھ حاصل ہوئے۔ یہ عدد جامعہ تصحیح قرار پایا۔ بیٹے کو دو تصحیحوں سے مجموعی طور پر تین ملے، جو جامعہ تصحیح میں درج کر دیئے اور خفشی کو مجموعی طور پر دو ملے جو جامعہ تصحیح میں درج ہوئے۔ باقی ایک سهم خفشی کا حال واضح ہونے تک موقوف ہو گیا۔ اگر مذکر کی علامات نمایاں ہو گئیں تو یہ تین اسے

ہی مل جائیں گے اور اگر موٹ قرار پایا تو ایک سہم (حصہ) بیٹے کو مل جائے گا۔ اگر کوئی اشکال ہو تو باہم رضامندی سے مکمل کر کے تقسیم کریں گے۔ اس مثال کے حل میں ایک باقی بچ گیا، کیونکہ جامعہ تصحیح چھ ہے اور کل تقسیم شدہ سہام (حصے) پانچ ہیں، چنانچہ ایک حصہ کشف حال تک محفوظ رہے گا۔

۶	۳	۲
۳	۲	۱
۲	۱	۱

بیٹا
خوشی

بار ہواں مادہ

حمل، مفقود (گم شدہ)، غرق شدہ، اور دیگر حادثات میں ہلاک شدگان کی وراثت کا بیان

* حمل کی وراثت کا بیان:

ورثاء اگر تقسیم مؤخر کر دیں اور وضع حمل کے بعد تقسیم جائیداد کریں تو انہیں اس کا اختیار حاصل ہے اور اگر جلدی تقسیم کرنا چاہیں تو وراثت کو (جو حمل کے لڑکایا لڑکی ہونے کی صورت میں متاثر ہو سکتے ہیں) ان کا کم تر یقینی حصہ دیا جائے گا۔ باقی حصہ موقوف ہو گا اور اس بارے میں خوشی کے مسئلہ کا طریق عمل اپنایا جائے گا اور باقی کو موقوف قرار دیا جائے گا۔ وضع حمل کے بعد حسب استحقاق ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کی مثال حسب ذیل ہے:

ایک شخص فوت ہو گیا اور ایک حاملہ بیوی چھوڑ گیا۔ حمل کے زندہ پیدا ہونے کی صورت میں وہ آٹھویں حصہ کی مالک ہے، اور مردہ پیدا ہونے کی صورت میں چوتھائی کی حق دار ہے۔ اب اسے آٹھواں حصہ جو یقینی ہے، دیا جائے گا اور صورت حال کے واضح ہونے پر باقی موقوف کا فیصلہ ہو گا۔ اگر اس عورت نے زندہ بچے کو جنم دیا تو اس صورت میں اسے مزید کچھ نہیں دیا جائے گا اور اگر مردہ بچے کو جنم دیا تو اسے کل میراث کا چوتھائی حصہ مکمل دیا جائے گا جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کا حق بنتا تھا۔

* گم شدہ وارث:

اگر کوئی وارث مر جائے اور وراثت میں سے کوئی ایک وارث گم ہے اور وراثت گم شدہ کی موت یا زندگی کے یقین ہونے سے پہلے جائیداد تقسیم کرنا چاہیں تو انہیں کم تر یقینی حصہ دیا جائے گا، جیسا کہ حمل میں ہوا تھا اور باقی مفقود کی موت یا زندگی کے فیصلہ کے بعد مستحقین کو حسب استحقاق دیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور دو بیٹے چھوڑ گیا، ان میں سے ایک غائب ہے۔ موجود بیٹائی الحال

اپنا حصہ نصف ترکہ لے گا اور باقی موقوف ہو گا۔ مفقود کی موت یا زندگی کے تحقق کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ایک اور مثال: ایک شخص فوت ہو گیا اور بیوی، ماں اور دو بھائی چھوڑ گیا اور بھائیوں میں سے ایک مفقود ہے۔ بیوی کو چوتھا حصہ دیا جائے گا کہ گم شدہ کے وجود و عدم سے اس کا حصہ متاثر نہیں ہوتا اور ماں کو چھٹا یعنی حصہ دیا جائے گا اور بھائی کو باقی کا نصف (سات) دیا جائے گا، اس لئے کہ یہی اس کا یقینی حصہ ہے اور باقی موقوف ہو گا اور اگر گم شدہ وارث زندہ ثابت ہوا تو موقوف حصہ لے گا اور اگر اس کی موت کا پتہ چل گیا تو باقی سے ماں کو تہائی مکمل کر کے بقیہ (تین) کا مالک بھائی ہو گا۔
مسئلہ بارہ اور تصحیح چوبیس سے ہوگی، صورت تقسیم نقشہ میں واضح ہے: نمبر: (۲۴)

	۲	۱		
۲۴	۱۲	۲۴	۱۲	
۶	۳	۶	۳	بیوی
۳	۴	۴	۲	ماں
۷	۵	۷	۷	بھائی
-	-	۷		بھائی

ملاحظات:

(۱) صورت مسئلہ کے حل میں دو تصحیحیں کی گئی ہیں۔ ایک میں مفقود زندہ تصور کیا گیا تو تصحیح چوبیس سے ہوئی، کیونکہ دونوں بھائیوں پر سهام میں کسرواقع ہوئی ہے اور دوسری تصحیح مفقود کو میت قرار دے کر بارہ سے کی گئی۔

(۲) جب ہم نے دونوں صحیحوں کے مابین نسبت پر غور کیا تو توافق بنصفت السدس (بارہ) ہوئی۔ تصحیح اول (۲۴) کا وفق (۲) تصحیح ثانی پر درج کیا اور تصحیح ثانی (۱۲) کا وفق (۱) تصحیح اول پر لکھا۔ جب مقام تصحیح کو ضرب دی تو چوبیس حاصل ہوئے جسے جامعہ اخیرہ میں درج کیا اور یہی جامعہ تصحیح ہے۔

(۳) مفقود کی حیات جن ورثاء کے حق میں نقصان دہ تھی، ان کو کم تر دینے کی خاطر ہم نے یہ عمل اختیار کیا کہ زوجہ کو تصحیح سے جو (چھ) ملے تھے، اسے ایک سے ضرب دی تو چھ ہی رہے، نہیں اس کے سامنے جامعہ تصحیح کے خانہ میں درج کر دیا۔ اس طرح ماں کو تصحیح سے جو (چار) ملے تھے، اسے بھی ایک سے ضرب دی تو چار اس کے خانہ میں درج کر دیئے اور بھائی کے سات کو حسب سابق ایک سے ضرب دی تو سات ہی ہوئے، جو جامعہ تصحیح کے تحت بھائی کے خانہ میں لکھ دیئے۔

(۴) چوبیس میں سے سترہ سهام مجموعی طور پر جامعہ تصحیح میں درج ہو گئے، باقی سات سهام مفقود کی موت و حیات کے فیصلہ تک موقوف رہے۔ اگر زندہ ہوا تو اسے یہ سات سهام مل جائیں گے، وگرنہ چار ماں کو ملیں گے، جس سے اس کے آٹھ ہو جائیں گے، جو کل مال کی تہائی اور اس کا استحقاق ہے اور باقی موجود بھائی کو مل جائیں گے، جس سے اس کے کل سهام گیارہ^(۱) ہو جائیں گے اور یہی مقصود ہے۔

* پانی میں ڈوبنے والے:

جب ایک سے زائد افراد پانی میں غرق ہوں، یا کسی اور حادثہ کا شکار ہوں مثلاً عمارت کے نیچے آ کر ہلاک ہوں یا آگ میں جل جائیں (یا ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوں) اور کسی کی موت کی تقدیم و تاخیر کا علم نہ ہو سکے تو حکم یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے، بلکہ زندہ افراد ہی اپنے مرنے والوں کے وارث ہوں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی حادثہ میں دو بھائی فوت ہو گئے اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پہلے کون فوت ہوا ہے۔ ان میں سے ایک اپنے پیچھے بیوی، بیٹی اور چچا چھوڑ گیا، جبکہ دوسرا دو بیٹیاں اور مذکور چچا چھوڑ گیا، تو دونوں کی جائیداد کے وارث مذکورین و رثاء ہیں۔ یہ بھائی ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے۔ پہلی صورت میں بیوی آٹھواں حصہ لے گی، بیٹی نصف اور باقی چچا لے گا اور دوسری صورت میں دو تہائی اس کی دونوں بیٹیاں لیں گی اور باقی تہائی اس کا چچا لے گا۔

ذوی الارحام کی وراثت کے احکام و مسائل

تیرہواں مادہ

* ذوی الارحام کون ہیں؟

ذوی الارحام ان قرابت داروں کو کہا جاتا ہے جو نہ اصحاب الفروض سے ہوں اور نہ ہی عصبہ سے، جیسا کہ ماموں، خالہ، پھوپھی، چچا کی بیٹی، بھانجی، بھانجی اور بیٹی کی اولاد اور اسی طرح کے قرابت دار جو وارث نہیں ہوتے، اس لئے کہ یہ رشتہ دار نہ تو اصحاب الفروض میں سے ہیں اور نہ عصبات میں سے۔

* ذوی الارحام کی وراثت کا حکم:

ان کے وارث ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور آئمہ رحمہم اللہ ان کی وراثت کے قائل نہیں، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کو وارث نہیں بنایا، بلکہ وراثت اصحاب الفروض اور عصبات میں منحصر کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان آئمہ میں شامل ہیں جو ان کو وارث نہیں گردانتے۔ البتہ بعض علماء ان کی وراثت ثابت کرتے ہیں جن

(۱) مؤلف نے ایسے ہی لکھا ہے۔ درحقیقت ”دس“ لکھنا چاہیے۔ (ذوق صادم)

میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ان کا استدلال ان آثار سے ہے جن سے ذوی الفروض و عصباء کی عدم موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض ذوی الارحام کو وارث بنانا ثابت ہے۔ جیسا کہ آپ کا فرمان ہے: «الْأَخْلَالُ وَارِثٌ مَنْ لَأَ وَارِثٌ لَهُ» (سنن ابی داؤد و سنن الترمذی) ”ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں۔“

* راجح مذہب:

ان فقہاء کا مذہب راجح ہے جو ذوی الارحام کو وارث قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے بہت سے مالکی اور شافعی فقہاء بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں، اس لئے کہ ذوی الارحام سے ہونا بھی ایک قرابت ہے اور ان سے دوسرا تعلق اسلام کا بھی ہے، جبکہ بیت المال کے ساتھ ’مرنے والے کا صرف ایک تعلق ’اسلامی‘ ہے۔ مزید برآں بیت المال کے بارے میں کچھ شرائط ہیں اولاً بیت المال کا انتظام درست ہو۔ دوم بیت المال کا محافظ عادل اور دیانت دار ہو۔ سوم ان کے اخراجات مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لئے ہوں۔ لیکن ان شرائط کے فقدان کی وجہ سے بیت المال کی بجائے ذوی الارحام کو وارث بنایا جانا متعین ہے۔

* ذوی الارحام کی وراثت کا ضابطہ:

جس رشتہ دار (اصحاب الفروض یا عصبہ) کی وساطت سے ان کا رشتہ بنا ہے، اس کی عدم موجودگی میں ذوی الارحام کو اسی کا حصہ دیا جاتا ہے، مثلاً ایک شخص فوت ہو گیا اور چھوڑ گیا بیٹی کی بیٹی (نواسی) اور بہن کا بیٹا (بھانجا) تو ترکہ ان کے مابین نصف نصف تقسیم ہو گا، اس لئے کہ یہی ان کی ماؤں یعنی میت کی بیٹی اور بہن کا حصہ تھا۔ کیونکہ بیٹی کا حصہ نصف مقرر ہے اور بہن کا حصہ بھی نصف مقرر ہے جو کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی بیٹیاں لے لیں گی۔

اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں (نواسی کے ساتھ) حقیقی بہن کی بیٹی ہے اور پدری بھائی کی بیٹی ہے تو پدری بھائی کی بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا، اس لئے کہ اس کا اصل یعنی پدری بھائی حقیقی بہن کی موجودگی میں محجوب ہے اور ترکہ نواسی اور بھانجی میں برابر تقسیم ہو گا۔ صورت مسئلہ نمبر (۱) ملاحظہ ہو: (نیبل: ۲۵)

(۱)

۲
۱
۱
-

نواسی
بھانجی
پدری بھائی کی بیٹی

ایک عورت فوت ہو گئی اور حقیقی بہن کی بیٹی، پدری بہن کی بیٹی، مادری بہن کا بیٹا اور حقیقی چچا کی بیٹی چھوڑ گئی۔ اس صورت میں سدس کی وجہ سے مسئلہ چھ سے بنے گا۔ حقیقی بہن کی بیٹی اپنی ماں کا حصہ یعنی نصف لے گی، اور پدری بہن کی بیٹی «تکملة للثلاثین» کے قاعدہ کے مطابق چھٹا حصہ لے گی، جو کہ اس کی ماں کا حصہ تھا، جس کی جگہ یہ شمار ہوتی ہے اور مادری بہن کے بیٹے کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، جو کہ اس کی ماں کا مقررہ حصہ تھا اور باقی چچا کی بیٹی کو ملے گا، جو کہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے اس کے باپ کا حصہ ہے۔^(۱) صورت مسئلہ نمبر (۲) ملاحظہ ہو:

	۶	
	۳	حقیقی بہن کی بیٹی
(۲)	۱	پدری بہن کی بیٹی
	۱	مادری بہن کی بیٹی
	۱	حقیقی چچا کی بیٹی

ایک اور مسئلہ: ایک شخص فوت ہو گیا اور نواسی، حقیقی بھانجا، مادری بھانجا اور پدری بھتیجی چھوڑ گیا۔ اس صورت میں نواسی اپنی ماں کی وراثت نصف ترکہ لے گی اور حقیقی بھانجا اپنی ماں کا حصہ باقی نصف لے گا اور مادری بہن کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ اس کی ماں (اخت لام) صلیبی بیٹی کی موجودگی میں محروم ہوتی ہے۔ اسی طرح پدری بھائی کی بیٹی بھی محروم ہے، اس لئے کہ حقیقی بہن پدری بھائی کے لئے حاجب ہے، ان کی فروع (شاخوں) میں بھی یہی ضابطہ جاری ہو گا۔ شکل نمبر (۳) ملاحظہ ہو:

	۲	
	۱	نواسی
(۳)	۱	حقیقی بھانجا
	-	مادری بھانجا
	-	پدری بھتیجی

ایک اور مسئلہ: ایک شخص فوت ہو گیا اور ایک خالہ اور ایک پھوپھی چھوڑ گیا۔ اس مسئلہ میں خالہ کے

(۱) دو تہائی (۳/۳) مکمل کرنے کی خاطر "کیونکہ قرآن میں ہے اگر "بہنیں وارث ہوں تو ان کے لئے کل ترکہ سے دو تہائی ہے۔" (النساء: ۱۷۶)

لئے ایک تہائی ہے، اس لئے کہ میت کی ماں (جس کی وجہ سے خالہ حصہ لے رہی ہے) کے لئے بھی تہائی تھا اور باقی دو تہائی چھو بھی کا حق ہے، اس لئے کہ یہ میت کے باپ کی نسبت سے وارث ہے جو کہ عصبہ کی حیثیت سے باقی کا مستحق تھا۔ شکل نمبر (۴) ملاحظہ ہو۔ (نیبل: ۲۸)

(۴)	$\begin{array}{c} ۳ \\ \hline ۳ \\ \hline ۲ \end{array}$	خالہ چھو بھی
-----	--	-----------------

تنبیہات:

(۱) ذوی الفروض اور عصبہ کی موجودگی میں ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے، اس لئے کہ اصحاب الفروض کے حصص سے جو بچ جاتا ہے، وہ بھی ان کے فروض کے مطابق ان پر رد کر دیا جاتا ہے، الا یہ کہ ذوی الفروض میں فقط خاوند یا بیوی ہو تو باقی (ان پر رد نہیں ہوتا) بلکہ ذوی الارحام کو دے دیا جاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص فوت ہو گیا اور مادری یا پدری بھائی اور چھو بھی چھوڑ گیا۔ اس صورت میں کل ترکہ اس کا مادری یا پدری بھائی لے گا، چھو بھی چونکہ ذوی الارحام سے ہے لہذا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک شخص ماں اور خالہ چھوڑ گیا تو کل ترکہ بطور فرض و رد ماں کو ملے گا، خالہ محروم رہے گی۔ ہاں اگر کوئی شخص بیوی اور بھائی کی بیٹی چھوڑ گیا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اور باقی بھائی کی بیٹی کا ہے، اس لئے کہ اسے اس کے باپ یعنی میت کے بھائی کے قائم مقام قرار دیا گیا جو کہ عصبہ ہے اور اصحاب الفروض سے بچا ہوا سب سمیٹ لیتا ہے۔

(۲) متفرق ذوی الارحام کے اجتماع کی صورت میں اصحاب الفروض اور عصبہ کی طرح اقرب (قریب ترین رشتہ دار) بعد (دور کے رشتہ دار) کے لئے حاجب ہو گا، جیسے سگا بھائی باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ البتہ درجہ و قرب میں برابری کی صورت میں ایک دوسرے پر برتری نہیں ہو گی، بلکہ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ مَنۡلِ حَظِّ الْاُنۡثٰیۙ﴾ کے قاعدے کے مطابق ان پر جائیداد تقسیم ہو گی۔ مثلاً ایک شخص فوت ہو گیا اور نواسی، نواسی کی بیٹی اور نواسی کا بیٹا چھوڑ گیا، تو کل مال نواسی کا ہے، اس لئے کہ وہ اقرب ہے اور باقی محروم ہیں، کیونکہ وہ میت سے نواسی کی نسبت بعد ہیں۔

ایک اور مثال: کوئی شخص حقیقی اور پدری بھتیجی چھوڑ کر مر گیا تو کل مال حقیقی بھتیجی لے گی، اس لئے کہ اس کا باپ دوسری کے باپ (پدری بھائی) کے لئے حاجب ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جس کے قائم مقام ہوتا ہے، وہ اسی کا حکم لیتا ہے۔ چنانچہ وارث بننے یا محروم ہونے میں دارث کے واسطے والا دارث ہے اور غیر وارث کے واسطے والا دارث نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص فوت ہو گیا اور پوتی کی بیٹی اور نواسے کا بیٹا

چھوڑ گیا۔ توکل مال پوتی کی بیٹی لے گی۔ نواسے کا بیٹا محروم ہے، اس لئے کہ یہ دونوں اگرچہ درجہ میں برابر ہیں کہ ہر ایک میت تک دو واسطوں سے مل جاتا ہے، مگر پوتی کی بیٹی وارث کی اولاد ہے، لہذا وہ وارث ہے اور نواسے کا بیٹا چونکہ غیر وارث کی اولاد ہے لہذا وہ محروم ہے، اس لئے کہ پوتی وارث ہے اور نواسہ وارث نہیں ہے۔

آٹھویں فصل

قسم اور نذر بیان

[اس میں دو مادے ہیں]

قسم کا بیان

پہلا مادہ

* قسم کی تعریف:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ”اسماء حسنیٰ“ اور صفات کی قسم اٹھانا یقین اور حلف کہلاتا ہے، جیسا کہ کوئی یہ کہے ”اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا۔“ یا ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔“ یا ”قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کو بدلنے والا ہے“ وغیرہ۔

* جائز اور ناجائز قسمیں:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی قسم اٹھانا جائز ہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ سے درج ذیل قسمیں ثابت ہیں۔ ”اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے۔“ جبرئیل ﷺ نے اللہ کی عزت و غلبہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا:

«وَعَزَّتْكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا» (سنن ترمذی و صحیحہ)

”تیری عزت و عظمت کی قسم ہے جو بھی اس بہشت کا سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہو گا۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم جائز نہیں ہے، چاہے وہ شرعاً قابل تعظیم ہی ہو، جیسا کہ کعبہ اللہ اور نبی ﷺ کی قسم، یا شرعاً قابل تعظیم نہ ہو (جیسا کہ وطن، اس کی مٹی یا شہیدوں کے لبو کی قسم وغیرہ) اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو حلف اٹھاتا ہے، وہ اللہ کا حلف اٹھائے یا خاموش رہے۔“

اسی طرح آپ کا فرمان ہے:

«لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» (سنن أبي داود وسنن

نسائی)

”اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ اور حلف (قسم) صرف اس صورت میں اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔“

اور فرمایا: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» (مسند أحمد)

”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔“

اور فرمایا: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ» (سنن أبي داود ومستدرک حاکم)

”غیر اللہ کا حلف اٹھانے والے نے کفر کیا۔“

* قسم کی اقسام:

قسم کی تین قسمیں ہیں:

(۱) غموس، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا، مثلاً ایک شخص کہتا ہے ”اللہ کی قسم یہ چیز میں نے پچاس میں خریدی ہے“ جبکہ اس نے یہ چیز پچاس میں نہیں خریدی یا یہ کئے ”اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے“ جبکہ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اس حلف کو ”غموس“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ قسم اٹھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان (ذیل) میں یہی قسم مراد ہے:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِقِيَّ

اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص کسی معاملہ میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر

لے، وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہو گا۔“

یہیں غموس (جھوٹی قسم) کا حکم یہ ہے کہ اس میں کفارہ دینا^(۱) کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے، اس لئے کہ یہ ”گناہ کبیرہ“ ہے، بالخصوص جب اس کے ذریعے سے ایک مسلمان کا مال ہتھیایا گیا ہو۔^(۲)

* لغو قسم:

جو بلا ارادہ و قصد مسلمان کی زبان پر جاری ہو جائے، جیسا کہ «لَا وَاللَّهِ وَبَلَى» کے الفاظ غیر

(۱) امام شافعیؒ ”یہیں غموس میں بھی کفارے کے قائل ہیں (مؤلف)

(۲) اس صورت میں مال بھی اس کے مالک کو واپس کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم (ع، ر)

ارادی طور پر منہ سے نکل جاتے ہیں، اس لئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«الَّلَّغُو فِي الْيَمِينِ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ لَا وَاللَّهِ» (صحيح بخاري)

”نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا ”نہیں نہیں اللہ کی قسم“ لغو قسم ہے۔“

اس طرح یہ بھی ”لغو قسم“ میں داخل ہے کہ قسم کے وقت انسان سمجھتا رہتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر بعد ازاں واضح ہوا کہ امر واقعہ ایسے نہیں تھا۔

اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ ہے نہ کفارہ، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾

(المائدہ/۵/۸۹)

”اللہ تم سے ”لغو قسم“ کا مواخذہ نہیں کرے گا البتہ تم نے جو ارادی قسمیں کھائی ہیں، ان کا مواخذہ کرے گا۔“

* یمین منعقدہ:

یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے پر حلف (قسم کھانا)؛ جیسا کہ ایک مسلمان کہے: ”اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا“ یا ”اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔“ پھر اگر اسے پورا نہیں کر سکے گا تو اسے اس قسم توڑنے پر مواخذہ ہو گا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ (المائدہ/۵/۸۹)

”اور جو تم نے با ارادہ قسمیں کھائی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔“

اس کا حکم یہ ہے کہ جو شخص حلفیہ کام کو پورا نہیں کرے گا، وہ گناہ گار اور اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کام کو کر لے تو گناہ اور کفارہ ساقط ہو جائے گا۔

* کفارہ کس طرح ساقط ہوتا ہے؟

قسم والے سے کفارہ اور گناہ کا سقوط دو طریقوں سے ممکن ہے:

(۱) جس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی ہے، اگر اس کی خلاف ورزی بھول کر ہو جائے یا غلطی سے یا مجبوری سے تو اس صورت میں کفارہ اور گناہ نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«رُفِعَ عَنَّا أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (سنن ابن ماجہ)

”میری امت سے خطا، نسیان اور جبر و اکراہ والے کاموں کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے۔“

(۳) ”مجلس قسم میں قسم اٹھانے والا اگر ان شاء اللہ کہہ دے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخْنَثْ» (سنن ترمذی، سنن نسائی)

”حلف میں جو شخص انشاء اللہ کہہ دے (پھر وہ کوشش سے باوجود قسم پوری نہ کر سکے تو) وہ قسم توڑنے والا نہیں ہے۔“

اور اسی وجہ سے اس پر نہ تو کفارہ ہے اور نہ ہی وہ گناہ گار ہے۔

* نیک کام بجالانے کی خاطر قسم توڑنا:

اگر کوئی مسلمان کوئی ایک اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس کا خیر کو سراہجام دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾

(البقرة ۲/۲۲۴)

”اور اللہ کو اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ کہ نیکی اور پرہیز گاری نہ کرو اور لوگوں میں صلح صفائی نہ کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَمُرٌ عَنِ يَمِينِكَ» (صحیح مسلم)

”جب تو کسی بات پر قسم اٹھائے اور (پھر) اس کا غیر اس سے بہتر جانے تو بہتر کام کر اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔“

* قسم ڈالنے والے کی بات پوری کر دو:

مسلمان جب کسی کو قسم دے کر کہے کہ یہ کام کر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی قسم پوری کر دے اور اسے قسم میں حانث (قسم توڑنے والا) بننے سے بچائے۔ خصوصاً جبکہ اس کام کو کرنا ممکن بھی ہے۔

چنانچہ ایک دفعہ ایک عورت نے دوسری عورت کو کھانے کے لئے کھجوریں دیں۔ اس نے کچھ کھا لیں تو پہلی نے اس پر قسم ڈال دی کہ وہ بقیہ کھجوریں بھی کھائے، مگر اس نے بقیہ کھجوریں کھانے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَبْرِيهَا فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُخْنِثِ» (مسند أحمد ۱۱۴/۶، ورجاله ورجال الصحيح)

”اس کی قسم پوری کر، بے شک اس کا گناہ اس پر ہو گا جو (امکان کے باوجود) قسم پوری نہ کرائے۔“

* قسم کا دار و مدار قسم اٹھانے والے کی نیت پر ہے:

قسم کے پورا ہونے یا نہ ہونے میں قسم اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا،^(۱) اس لئے کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے اور ہر مرد کے لئے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ چنانچہ جس نے حلفاً یہ کہا کہ میں زمین پر نیند نہیں کروں گا اور مراد یہ لی کہ بستر پر نیند نہیں کروں گا تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہے، اگر بستر پر نہیں سوتا اور جس نے حلفیہ کہا کہ میں اس روٹی کا کپڑا نہیں پہنوں گا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ چادر کے انداز میں نہیں اوڑھوں گا اور اس نے روٹی کا قیص بنا کر استعمال کیا تو وہ قسم سے منحرف ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ارادہ نہ ہو تو وہ حلف سے منحرف ہونے والا ہو جائے گا۔

* کفارہ قسم:

قسم کا کفارہ چار طرح کا ہے:

(۱) دس مساکین کو کھانا کھلانا، یعنی فی مسکین کے حساب سے ایک مد (تقریباً دس چھٹانک) کھانا دے دیا جائے یا ایک جگہ بلا کر ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، یا ہر ایک کو روٹی سائلن کے ساتھ دے دی جائے۔
(۲) دس مساکین کے لئے لباس میا کر دیا جائے، جس سے نماز میں کفایت ہو جائے۔ اگر عورت کو دے تو پھر قیص اور ساتھ اوڑھنی بھی ہونی چاہیے، اس لئے کہ یہی اس کے لئے نماز میں کفایت کرتا ہے۔
(۳) مومن غلام (یا لونڈی) آزاد کرنا۔

(۴) تین دن لگاتار روزے رکھنا اگر لگاتار نہ رکھ سکے تو متفرق ایام میں بھی جائز ہیں۔

روزے کا حکم اس صورت میں ہے، جب طعام یا لباس، یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿فَكَفَّرْنَاهُ بِطَعَامٍ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (المائدہ ۸۹/۵)

”پس اس کا کفارہ دس مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس میا کرنا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے اور جسے اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ تین دن

(۱) ہاں اگر کوئی دوسرا قسم اٹھوائے جو قسم کا وہی مفہوم معتبر ہو گا جو اٹھوانے والا چاہتا ہے۔ اگر قسم اٹھانے والے نے تو یہ کہ طور پر کوئی اور مفہوم مراد لیا تو وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو گا۔ مثلاً ایک شخص کی رقم گم ہو گئی اسے جس پر شک تھا اس سے قسم اٹھوائی اس نے قسم اٹھائی کہ رقم میرے پاس نہیں ہے اور نیت یہ کہ میری جیب میں نہیں ہے اگرچہ گھر میں ہے تو اس نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ واللہ اعلم (ع، ر)

روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔“

نذر کا بیان

دوسرا مادہ

* نذر کی تعریف:

نذر یہ ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کام کو اپنے اوپر لازم کر لے جو پہلے اس پر لازم نہیں تھا، مثلاً یہ کہے کہ میں اللہ کے لئے ایک دن کا روزہ رکھوں گا یا دو رکعت نماز پڑھوں گا۔

* نذر کا حکم:

جس نذر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضا مطلوب ہو، وہ نذر مباح ہے، جیسا کہ روزہ کی نذر، یا خیرات کی نذر اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

البتہ عقید نذر ناجائز ہے۔ مثلاً یہ کہے کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی تو اتنے روزے رکھوں گا، یا خیرات کروں گا، اس لئے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَزِدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ مَالِ الْبَيْتِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے ”نذر“ سے منع کیا ہے اور فرمایا ”یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتی“ البتہ اس کے ذریعہ بخیل سے اس کا مال نکالا جاتا ہے۔“

اگر ”نذر“ میں غیر اللہ کی رضا بھی مطلوب ہے تو وہ حرام ہے۔ جیسا کہ اولیاء کرام کی قبروں کے لئے نذر یا صالحین کی ارواح کے لئے نذر و نیاز، مثلاً یوں کہے کہ میرے فلاں سردار! اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں تیری قبر پر جانور ذبح کروں گا، یا خیرات کروں گا، اس لئے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے اور شرک ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ سَمِيًّا﴾ (النساء/۴/۳۶)

”اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔“

* نذر کی اقسام:

(۱) نذر مطلق: اور وہ یہ کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے مسلمان کسی نیکی کا مطلقاً التزام کرے۔ مثلاً کہے کہ میں اللہ کے لئے تین روزے رکھوں گا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔

اس نذر کا حکم یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ أَخَذْتُمْ﴾ (النحل/۱۶/۹۱)

”اور اللہ سے جب عہد کرو تو اسے پورا کرو۔“

اور فرمایا: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (الحج ۲۲/۲۹)

”اور چاہئے کہ وہ اپنی نذری پوری کریں۔“

(۲) نذر مطلق غیر معین: مثلاً مسلمان یہ کہے کہ اللہ کے لئے میرے اوپر نذر ہے اور یہ متعین نہ کرے کہ کس چیز کی نذر ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اسے ”کفارہ یمین“ کی صورت میں پورا کیا جائے۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ كَفَّارَةً يَمِينًا» (صحیح مسلم)

”نذر کا کفارہ جب اسے متعین نہ کرے، قسم کے کفارہ کی طرح ہے۔“^(۱)

ایک رائے یہ ہے کہ عبادات میں جو کم سے کم نذر ہو سکتی ہے، اس کی ادائیگی کی جائے، مثلاً دو رکعت نماز، یا ایک دن کا روزہ۔^(۲)

(۳) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل پر مقید نذر: مثلاً یہ کہے کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی، یا فلاں غائب کو واپس کر دیا تو اتنے مساکین کو کھانا کھلاؤں گا، یا اتنے دن روزے رکھوں گا۔

اگرچہ یہ انداز نذر ناپسندیدہ ہے، مگر اسے پورا کرنا لازم ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے تو اس پر وہ عبادت لازم ہو جاتی ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ» (صحیح بخاری)

”جو اللہ کی اطاعت کی نذر مانتا ہے، وہ اسے پورا کرے۔“

اور اگر اللہ نے اس کی حاجت پوری نہیں کی تو پھر نذر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔

(۴) مخلوق کے فعل کے ساتھ مقید نذر: اسے ”نذر لجان“ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو میں ایک ماہ کے روزے رکھوں گا، یا اپنے مال میں سے اتنی خیرات کروں گا۔

اس کا حکم یہ ہے کہ نذر والے کو اختیار ہے، چاہے اسے پورا کرے، یا قسم کا کفارہ ادا کرے، جب نذر سے متعلق کام میں وہ ”حادث“ ہو جائے۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

(۱) «لَمْ يُسَمِّهِ» ”اسے متعین نہ کرے“ یہ لفظ اصل روایت میں نہیں، بلکہ مدرج ہے، مگر اس کا معنی درست ہے، اس لئے کہ نذر مطلق وہ ہوتی ہے، جسے متعین نہ کیا گیا ہو۔ (مؤلف)

(۲) مگر حدیث کے مقابلے میں اس رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ (ع/ر)

«لَا نَذَرَ فِيهِ غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (رواه سعيد في سننه)

”غصہ میں نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔“

کیونکہ یہ ”نذر لجاج“ عام طور پر غصہ کے وقت ہوتی ہے، جب مخاطب کو کسی کام سے روکنا مطلوب ہوتا ہے، یا اس کے کرنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے۔

(۵) نذر معصیت: کسی حرام کام کے ارتکاب کی نذر، یا کسی فرض کے ترک کی نذر۔ مثلاً کسی مومن کو مارنے کی نذر یا نماز چھوڑ دینے کی نذر۔

اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا ایفاء حرام ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» (مسند أحمد،

سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن أبي واوود و سنن نسائی)

”جو اللہ کی اطاعت کی نذر مانے وہ اسے پورا کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کی نذر مانے وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔“

البتہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نافرمانی کی نذر والا ”کفارہ یمین“ ادا کرے۔ اس لئے کہ رسول

اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا نَذَرَ فِيهِ مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (رواه أبو داود و سندہ لا بأس بہ)

”نافرمانی میں کوئی نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کے کفارہ کی طرح ہے۔“

(۶) ایسی نذر جو مسلمان کی ملکیت میں نہیں، یا اس کو پورا کرنے کی اس میں استطاعت نہیں۔ مثلاً

یوں کہے کہ میں فلاں کا غلام آزاد کروں گا، یا ہزاروں من سونا خیرات کروں گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ”کفارہ یمین“ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

«لَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (مصنف عبدالرزاق و سنن نسائی)

”وہ جس کا مالک نہیں ہے، اس میں نذر نہیں۔“

(۷) حلال چیز کو حرام قرار دینے کی نذر: اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو اشیاء حلال قرار دی

ہیں، وہ نذر سے حرام نہیں ہوں گی، جبکہ بیوی اس سے مستثنیٰ ہے، اگر اسے حرام قرار دیا ہے تو اس پر

”کفارہ ظہار“ ہے (یعنی ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا یا دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنا)، جب تک کفارہ ادا

نہیں کرے گا، عورت کے قریب نہیں جاسکتا اور عورت کے علاوہ امور میں ”قسم کا کفارہ“ ہے۔

تتبیہ:

کل مال کی خیرات کی نذر کی صورت میں تنہائی مال کی خیرات کافی ہوگی۔ اگر ”نذر لجاج“ کی صورت

ہے تو اس پر کفارہ یمین ہے۔

اگر اطاعت کی نذر ماننے والا نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا ولی اس کی طرف سے نیا بتائیکی کا وہ کام کر سکتا ہے۔ صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایک عورت نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا میری ماں نے مسجد قبائیں نماز پڑھنے کی نذر مانی تھی اور اسے پورا کئے بغیر فوت ہو گئی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔

نویں فصل

زح، شکار، کھانوں اور مشروبات کا بیان

[اس میں تین مادے ہیں]

زح کا بیان

پسلا مادہ

(۱) زکاة کی تعریف:

جن جانوروں کا کھانا حلال ہے، انہیں زح، یا نحر کرنا ”زکاة“ کہلاتا ہے۔

* کن جانوروں کو زح اور کن کو نحر کیا جاتا ہے؟

بکری، بھیڑ اور پرندوں کی ہمہ اقسام کو زح کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَفَدَيْنَهُ بِذَنبِجٍ عَظِيمٍ﴾ (الصافات ۳۷/۱۰۷)

”اور ہم نے اس کو زح عظیم (یعنی مینڈھا) عوض میں دیا۔“

اسی طرح گائے کو زح کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (البقرة ۲/۶۷)

”اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ایک گائے زح کرو۔“

البتہ اس کا ”نحر“ بھی جائز ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے گائے کا نحر (سینہ کے قریب سے کاٹنا) بھی ثابت ہے، بنا بریں اس کو حلال کرنے کی دو جگہیں ہوئیں زح کی جگہ اور نحر کی جگہ۔ اونٹ کو صرف نحر کیا جاتا ہے، زح نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اونٹ کو کھڑا کر کے سینہ کے قریب سے کاٹا تھا اور اس کا بایاں ہاتھ بندھا ہوا تھا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

* ذبح اور نحر کی تعریف:

”ذبح“ حلق اور نر خرا کی رگیں کاٹنا اور ”نحر“ ”بلہ“ (سینے کے بالائی حصہ) میں چھرا گھونپنا ہے، بلہ گردن کے نیچے قلاہہ کی جگہ کو کہتے ہیں، اس جگہ ”آلہ ذبح“ گھونپا جائے تو دل کو جا لگتا ہے، جس سے جانور کی فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔

* ذبح اور نحر کا طریقہ:

ذبح یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے ذال دیا جائے، پھر تیز چھری کے ساتھ ”بسم اللہ واللہ اکبر“ کہہ کر جلدی سے حلقوم، شاہ رگ اور رگیں کاٹ دے۔

اور نحر اس طرح کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے باندھ دیا جائے، پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جو قلاہہ (پنا ڈالنے کی جگہ) کے متصل ہے، تیز دھار آلہ مارتا رہے، یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹنی بٹھا کر ذبح کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ”اسے کھڑا کر اور باندھ لے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔“

* ذبح کے درست ہونے کی شرائط:

(۱) آلہ ذبح تیز ہو:

جس سے سارا خون نکل جائے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الْعِظْمُ وَالظُّفْرُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو (جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اسے کھاؤ (جبکہ) ناخن اور ہڈی (کے ساتھ ذبح کرنا درست) نہیں۔“

(۲) ”بسم اللہ واللہ اکبر“ یا صرف ”بسم اللہ“ پڑھے:

اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (الأنعام/۶/۱۲۱)

”جس جانور پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے، اسے نہ کھاؤ۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اسے کھاؤ۔“

(۳) حلق کے ساتھ شاہ رگ اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کاٹ دے۔

(۴) ذبح کرنے والا مسلمان، عاقل اور بالغ ہو، یا سمجھدار لڑکا۔ نیز عورت اور کتابی بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ﴾ (المائدہ ۵/۵)

”اور اہل کتاب کا طعام تمہارے لئے حلال ہے۔“

اور ان کے طعام سے ان کا ذبیحہ مراد ہے۔

(۵) کونین میں گر جانے، یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر ذبح ممکن نہیں ہے، تو اس کے جسم کے کسی حصہ پر زخم لگا دیا جائے، جس سے خون کا اجراء ہو جائے تو یہ ”ذبح“ شرعاً درست ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، ایک آدمی نے اس کو تیر مارا اور گرا لیا تو آپ نے فرمایا:

«إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَاَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے (بھی) ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں جو ایسا کرے تو ان کے ساتھ اسی طرح کرو۔“

علماء نے ان سب جانوروں کو جن کی ذبح معروف طریقہ سے نہیں ہو سکتی، مذکورہ طریقہ پر ہی قیاس کیا ہے۔

تنبیہات:

(۱) اگر ذبیحہ کے پیٹ میں حمل ہے، اس کی تخلیق بھی پوری ہو چکی ہے اور اس کے بال اگ چکے ہیں تو ماں کا ذبح اس کا ذبح ہے اور اس کو کھانا جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

«كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمَّه» (مسند احمد و سنن ابی داود و هو حسن)

”اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، اس لئے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح ہے۔“

(۲) بھول کر اگر ”بسم اللہ“ نہ پڑھ سکے تو ذبح میں کوئی نقص نہیں ہے، اس لئے کہ ”نسیان“ میں

امت محمد ﷺ پر مواخذہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے:

«رُفِعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» (معجم طبرانی و سندہ صحیح)

”میری امت سے خطا، نسیان اور جس کام میں ان پر جبر کیا جائے معاف ہے۔“

اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے:

«ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا

اسْمَ اللّٰهِ (سنن أبي داود مرسلًا وهو صحيح)
 ”مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اللہ کا نام ذکر کرے یا نہ کرے، اس لئے کہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ
 ہی کا نام ذکر کرے گا۔“^(۱)

(۳) ذبح میں اس حد تک مبالغہ کہ جانور کی گردن پوری کٹ جائے صحیح نہیں ہے۔ اگر اتفاقیہ ہو
 جائے تو بلا کراہت اسے کھانا جائز ہے۔

(۴) ذبح کرنے والا اگر ذبح کے آداب کی مخالفت کرے کہ جن جانوروں کو ”ذبح“ کیا جاتا ہے، ان
 کا ”نحر“ کر دے، یا ”نحر“ والے جانور کو ”ذبح“ کر دے تو مع الکراہت^(۲) (ناپسندیدگی کے ساتھ) اسے کھانا
 جائز ہے۔

(۵) بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے، یا جسے چوٹ لگ جائے، یا پہاڑ سے گر جائے، یا جسے سینگ
 لگ جائے، یا جسے دندنے نے کھالیا ہو، اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح خارج ہوئی نہ
 کہ مذکورہ اسباب سے تو اس کا کھانا جائز ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (المائدہ: ۳/۵)

”مگر وہ جسے تم نے ذبح کر لیا۔“

یعنی جس میں تمہیں روح محسوس ہوئی اور ذبح کر کے اس کی روح جدا کی تو وہ حلال ہے۔
 (۶) ذبح کی تکمیل سے پہلے اگر ذبح کرنے والا اپنا ہاتھ کھینچ لے اور کافی دیر بعد پھر ذبح کرے تو علماء
 ایسے ذبیحہ کے نہ کھانے کا (حکم) فرماتے ہیں۔ الا یہ کہ پہلی بار ذبح کا عمل پورا کر دیا گیا تھا۔ تو تب جائز
 ہے۔

شکار کا بیان

دوسرا ماہہ

* شکار کی تعریف:

خشکی میں رہنے والا وحشی جانور (جو گھر کا پالتو نہ ہو) یا پانی میں ہی رہنے والے جانور کو حاصل کرنا شکار

(۱) ترک بسم اللہ نسیاناً ہے، تب ہی درست ہے، وگرنہ اللہ کا نام اگر عمداً ترک کر دیا جائے تو اس کے نہ کھانے
 کا حکم ہے۔ (الاثری)

(۲) کراہت سے مراد یہ ہے کہ بچا جائے تو ثواب ہے نہ بچا جائے تو گناہ نہیں، اسے کراہت تخریجی کہتے ہیں اور
 کبھی کراہت کا لفظ، حرمت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اسے کراہت تخریجی کہتے ہیں مکروہ تخریجی کا
 ارتکاب سخت گناہ ہے۔ واللہ اعلم (ع، ر)

کھلاتا ہے۔

* شکار کا حکم:

حج یا عمرہ کے ”محرم“ کے علاوہ سب لوگ شکار کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدہ ۵/ ۲)

”اور جب احرام سے حلال ہو جاؤ (احرام کھول دو) تو شکار کر سکتے ہو۔“

البتہ لبو و لعب اور محض مشغلہ کے طور پر اس کو اپنانا درست نہیں ہے۔

* شکار کی اقسام:

شکار دو قسم کا ہے، ایک بحری شکار۔ یعنی سمندر میں رہنے والے جانور مچھلی وغیرہ کو پکڑنا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ محرم اور غیر محرم سب کے لئے حلال ہے۔ ان جانوروں میں البتہ آبی (سمندری) انسان اور آبی خنزیر حلال نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ نام میں انسان اور خنزیر کے ساتھ شریک ہیں، جن کا کھانا حرام ہے۔ اور دوسرا بری شکار۔ اس کی بہت سی اجناس ہیں۔ جنہیں شریعت نے مباح قرار دیا ہے وہ مباح ہیں اور جن سے منع کر دیا ہے، وہ ممنوع ہیں۔

* شکار کا ذبح کرنا:

سمندری شکار کی موت ہی اس کا ذبح ہے، بس اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اسے زندہ نہ کھلایا جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ: الْأَحْوَاتُ وَالْجَزَادُ» (سنن بیہقی و مستدرک حاکم و هو صحیح)

”دو مردہ چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں: مچھلی اور ٹڈی۔“

اور بری جانور اگر زندہ ہاتھ لگ جائے تو اس کا ذبح کرنا ضروری ہے، ذبح کئے بغیر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وَمَا صِدَّتْ بِكَفْلِكَ غَيْرِ الْمَعْلَمِ وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اور جو تو نے نہ سدھائے ہوئے کتے کے ذریعے شکار کیا اور (پھر) ذبح کر لیا تو اسے کھالے۔“

اگر مردہ ملے تو اس کا کھانا اس وقت جائز ہے، جب وہ درج ذیل شرائط پر پورا اترتا ہو:

(۱) شکار کرنے والا ایسا شخص ہو جو ذبح کر سکتا ہو۔ مثلاً یہ کہ وہ مسلمان، عاقل اور سمجھدار ہو۔

(۲) تیر چلاتے وقت، یا کتا چھوڑتے وقت اس نے ”بسم اللہ“ پڑھی ہو۔ ارشاد نبوی ہے:

«مَا صِدَّتْ بِقَوْلِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَأَذْرَكَتْ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» (ایضاً)

”جو تو نے کمان (یا گولی) کے ساتھ شکار کیا اور اس پر اللہ کا نام لیا تو کھا اور جو تو نے نہ سدھائے ہوئے کتے کے ذریعے شکار کیا اور ذبح کر لیا تو کھا۔“

(۳) آلہ شکار تیز ہونا چاہیے جو جلد کو پھاڑ دے، اگر دھار دار اور تیز نہیں ہے، جیسا کہ لاشھی، یا پتھر تو اس کے ساتھ ذبح کیا ہوا شکار کھانا حلال نہیں ہے، اس لئے کہ وہ چوٹ لگنے سے مرے ہوئے جانور کے حکم میں ہے۔ الا یہ کہ جانور زندہ مل جائے اور اسے ذبح کر لیا جائے تو پھر اس کا کھانا حلال ہے۔ معراض (چوڑائی کے بل لگنے والے آلہ) کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

«إِذَا أَصَابَ بِالْعَرْضِ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ وَقَيْدٌ» (صحیح مسلم)

”جب ”معراض“ کا چوڑائی والا حصہ لگے تو نہ کھا، اس لئے کہ یہ جانور چوٹ لگنے سے مرا ہے۔“
اگر حملہ کرنے والا کتا، باز یا شکر ہو تو اس کا سدھایا ہوا ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و

تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ يَعْلَمُونَهَا إِنَّمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا إِنَّمَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادَّكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (المائدة ۴/۵)

”اور جو شکاری درندے تم نے شکار کرنے کو سدھائے ہوں (اور) جن کو تم شکار کی تعلیم دیتے ہو، جس طرح کہ اللہ نے تم کو تعلیم دی ہے، جو وہ تمہارے واسطے محفوظ رکھیں تو وہ تم کھایا کرو اور اس پر اللہ کا ذکر کیا کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ كُلْ» (صحیح بخاری)
”اور جو تو سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرے، اس پر اللہ کا نام ذکر کر، پھر کھا۔“

تنبیہ:

سدھائے ہوئے جانور بالخصوص کتے کی پہچان یہ ہے کہ بلانے پر فوراً تعمیل کرے۔ شکار پر جھپٹنے کا اشارہ دیا جائے تو جھپٹے، روکا جائے تو رک جائے۔ البتہ کتے کے علاوہ کسی اور جانور میں رکنے والی صفت ناممکن ہے۔

(۴) شکار پکڑنے میں شکاری کتا دوسرے کتوں کے ساتھ نہ مل گیا ہو، اس لئے کہ پھر یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ شکار کو کس نے پکڑا ہے؟ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یا کسی اور کتے نے۔ رسول اللہ ﷺ کا

فرمان ہے:

«فَإِنْ وَجَدْتُمْ مَعَ كَلْبِكُمْ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُوا، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اگر تو اپنے کتے کے ساتھ دوسرا کتا دیکھے جبکہ شکار قتل ہو گیا ہے تو نہ کھا، اس لئے کہ تو نہیں جانتا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟“

(۵) شکار میں سے کتے نے کھایا نہ ہو، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلُوا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِيمًا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”کتا شکار میں سے کھا لیتا ہے تو تو نہ کھا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے اسے پکڑا ہے۔“

اور فرمان الہی ہے: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ (المائدہ: ۴ / ۵)

”اس سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لئے روک لیا ہے۔“

تنبیہات: شکار اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے اور بعد ازاں وہ مل جائے، جبکہ اسے تیر کا نشان لگا ہے اور دوسرا کوئی نشان اس پر نہیں ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، جب تک تین راتیں اس پر نہ گزر جائیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«كُلْ مَا لَمْ يُنْتِنِ» (صحیح مسلم)

”جب تک بدبو دار نہ ہو، کھا سکتے ہو۔“

جانور شکار کر لیا جائے اور وہ پانی میں گر کر مر جائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اس لئے کہ وہ پانی کے سبب سے مرا ہے، تیر کی وجہ سے نہیں۔

شکاری جانور کے پکڑنے سے اگر شکار کا کوئی عضو الگ ہو جائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اس لئے کہ وہ زندہ جانور سے جدا کیا ہوا عضو ہے اور آپ کا فرمان ہے:

«وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتٌ» (مسند أحمد و سنن ترمذی)

”زندہ جانور سے جو حصہ کاٹا جائے، وہ مردار ہے۔“

کھانے کا بیان

تیسرا ماہ

الف - کھانے کے مسائل:

* طعام کی تعریف:

”طعام“ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بطور خوراک کھائی جائے۔ مثلاً دانے، کھجور اور گوشت۔

* کھانے کا حکم:

ہر قسم کے طعام میں اصل حلت (حلال ہونا) ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرة ۲/۲۹)

”اللہ ہی نے جو کچھ زمین میں ہے، سب تمہارے لئے پیدا کیا ہے۔“

ان میں وہی اشیاء حرام ہوں گی، جن کی حرمت کتاب و سنت یا ”قیاس صحیح“ سے ثابت ہوگی۔ کیونکہ شریعت نے کئی چیزیں اس لئے حرام کی ہیں کہ وہ جسم کے لئے نقصان دہ ہیں، یا عقل کے لئے تباہ کن۔ جبکہ پہلی امتوں پر بعض چیزیں امتحان کے طور پر بھی حرام کی گئی تھیں۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے:

﴿فِيظَلِمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ (النساء ۴/۱۶۰)

”یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے بعض چیزیں ان پر حرام کر دیں، جو ان کے لئے حلال تھیں۔“

* ممنوع کھانوں کی اقسام:

(۱) کتاب اللہ کی رو سے ممنوع:

(۱) دوسرے کا مال جو ملکیت کی کسی بھی شکل سے صارف کے لئے مباح نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ

کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة ۲/۱۸۸)

”اور اپنے اموال باطل ذرائع سے نہ کھاؤ۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«فَلَا يَخْلِبَنَّ أَحَدٌ مَّا شَبَّهَ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”بلا اجازت کوئی دوسرے کے جانور کا دودھ نہ نکالے۔“

(۲) اپنی طبعی موت مرنے والا جانور، اس میں گلا گھونٹا ہوا جانور، چوٹ لگا ہوا، دیوار سے گرنے والا

اور درندے کا کھایا ہوا سب داخل ہیں۔

(۳) ذبح کے وقت بننے والا خون۔ اسی طرح ”ذبیحہ“ کے خون کے علاوہ کوئی اور خون، بے یا نہ

بے، کم ہو یا زیادہ۔

(۴) خنزیر کا گوشت، خون اور چربی وغیرہ جملہ اجزاء سب حرام ہیں۔

(۵) وہ چیز یا جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔

(۶) وہ جانور جو کسی تھان (بت) پر ذبح کئے جائیں۔ نیز قبروں اور ایسے قبوں پر ذبح ہونے والے

جانور کہ جو عبارت غیر اللہ کی علامت و امارت کے لئے بنائے جائیں، سب اس میں داخل ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةٌ وَأَلْدَمٌ وَنَعَمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَعْنٍ اللَّهُ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (المائدة/ ۵/ ۳)
”مرہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور جسے غیر اللہ کے لیے پکارا جائے،“^(۱) جو گلا گھونٹ کر اور جو
”عصا“ پتھر کی چوٹ سے مرے، جو گر کر یا سینگ لگ کر مرے اور جس کو درندہ کھا جائے، سوائے
اس کے جسے تم ذبح کر لو اور جو بتوں پر ذبح کیا جائے یہ سب تمہارے لئے حرام ہیں۔“
مذکورہ بالا کی حرمت ”کتاب عزیز“ سے ثابت ہے۔

(۲) سنت رسول اللہ ﷺ کی رو سے ممنوع:

(۱) گھریلو یا پالتو گدھا حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ
الْحَيْلِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن پالتو گدھے کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کی
اجازت دی ہے۔“

(۱) اس کی دو صورتیں ہیں:

(الف) کسی جانور وغیرہ کو کسی پاک روح کی طرف منسوب کر کے شرت دے دی جائے (مثلاً پیر جیلانیؒ کا
کبرا وغیرہ) پھر اس جانور کی تعظیم کی جائے یا اس کا گوشت خیرات کر کے ثواب اس پاک روح کو صدیہ کیا جائے
اس لیے نہیں کہ وہ پاک روح ثواب کی محتاج ہے بلکہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور انعام و اکرام ایسا بنا
دیا ہے کہ وہ مخلوق کی ضروریات کو جانتی اور اس کی فریادوں کو سنتی ہے چنانچہ وہ ہمارے اس حدیہ ثواب سے
خوش ہو کر ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے گی خواہ اللہ کی دی ہوئی نبی طاقت، تصرف اور اختیار سے
یا اللہ سے سفارش کر کے، اس عقیدے اور طریقے سے جس جانور کو بھی غیر اللہ کے لیے پکارا اور نامزد کیا جائے
گا وہ اس آیت کریمہ کی زد میں آکر حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مزاج کے خلاف، حقیقت
سے دور، وہم اور شرک اکبر پر مبنی ہے اور جو جانور خالق کی بجائے مخلوق کی نذر ہو جائے وہ تکبیر پڑھ کر ذبح کیا
جائے تو بھی حلال نہیں ہو گا۔

(ب) ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنے کی بجائے (یا تکبیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ) غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ بھی شرک
اکبر ہے۔ واللہ اعلم (ع، ر)

(۲) پالتو گدھوں کی حرمت پر قیاس کر کے خچر بھی حرام ہے، اس لئے کہ یہ اس بارے میں گدھے کے حکم میں ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَالْحَيْلُ وَالْغَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَرَكَهِنَّ بُوَهًا ﴾ (النحل ۸/۱۶)

”اور گھوڑے، خچر اور گدھے تمہاری سواری کے لئے (پیدا کئے)۔“

”دلیل خطاب“ (مفہوم مخالف) سے ان کی حرمت ثابت ہوتی ہے، مگر گھوڑے کو رسول اللہ ﷺ کی صریح نص سے حلال قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دی، جیسا کہ مذکورہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں ہے۔ لہذا گھوڑا حلال ہے۔

(۳) کچلی والے درندے۔ جیسا کہ شیر، چیتا، ریچھ، ہاتھی، بھیڑیا، کتا، گیدڑ اور لومڑ، سنجاب وغیرہ، سب درندے کچلی والے حرام ہیں۔ اسی طرح بچہ میں دبوچ کر کھانے والے پرندے، جیسا کہ شکر یا باز، عقاب، شاہین چیل، باشق (ایک شکاری پرندہ)، الو وغیرہ وغیرہ، پرندے جو جھپٹ کر بچہ سے شکار کرتے ہیں، اس لئے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطُّيُورِ» (صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے کچلی والے درندوں اور بچہ میں پکڑ کر کھانے والے پرندوں (کے کھانے) سے منع کیا ہے۔“

(۴) چوپاؤں اور جانوروں میں سے وہ جانور جو انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو جائے، اسی طرح مرغی بھی ہے،^(۱) ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا» (رواه أبو داود)

”نبی کریم ﷺ نے غلاظت کھانے والے جانور کے گوشت اور دودھ سے منع کیا ہے۔“

(۵) ”جلالہ“ (پلیدی کھانے والی گلے) بھی حرام ہے، اگر اس کو نجاست سے دور رکھیں تاکہ اس کا گوشت یا دودھ درست ہو جائے۔ تب گوشت یا دودھ استعمال کرنا جائز ہے۔

(۳) نقصانات سے بچاؤ کی بنیاد پر ممنوع:

(۱) ہر قسم کے زہر۔ اس لئے کہ زہر جسم کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے۔

(۲) مٹی، خاک، پتھر اور کولڈ۔ اسلئے کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں اور (انکے کھانے میں) فائدہ نہیں۔

(۱) ہم جانوروں کو ظاہر چیزیں کھلانے کے مکلف نہیں ہیں اگر مرغی گندگی کھاتی ہے تو بھی حلال ہے رسول اکرم

ﷺ نے اسے تناول فرمایا تھا۔ (مسند احمد ۳/۳۹۷ و ۴۰۱) (محمد عبد الجبار)

(۳) وہ گندی چیزیں جن سے طبیعت فطری طور پر کراہت محسوس کرتی ہے۔ جیسا کہ حشرات (کیڑے مکوڑے) وغیرہ، اس لئے کہ ایسی چیزیں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں اور بدن میں ایذا رسانی کا باعث ہوتی ہیں۔

(۴) نجاستوں سے بچاؤ کی بنیاد پر ممنوع:

(۱) ہر کھانے اور پینے کی چیز جس میں کوئی پلید چیز مل جائے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمَنِ، إِنْ كَانَ جَامِدًا فَالْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا الْبَاقِيَّ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرُبُوهُ» (رواہ ابوداؤد بسند صحیح وأصله في البخاري)

”چوہا گھی میں گر جائے، اگر گھی منجمد ہے تو چوہا اور اس کا ارد گرد پھینک دو اور باقی کھا لو اور اگر گھی گھملا ہوا ہے تو اس کے قریب نہ جاؤ (سارا انڈیل دو)۔“

(۲) جو چیزیں لمبا نجس ہیں، جیسا کہ انسانی فضلہ اور (گدھے کی) لید وغیرہ، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ ﴾ (الأعراف/ ۷/ ۱۵۷)

”اور اللہ تعالیٰ ان پر خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔“

(۳) مجبور کے لئے ممنوعات کی اباحت:

اگر جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو شدید بھوک کی وجہ سے زہر کے علاوہ دیگر جملہ ممنوعات لاچار کے لئے مباح قرار دی گئی ہیں، تاکہ وہ ان سے اپنی زندگی بچا سکے، چاہے وہ غیر کی ملکیت ہو، یا مردار اور خنزیر کا گوشت یا کوئی اور ممنوع چیز۔ بشرطیکہ ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے، اور بقدر جان بچانے کے ہی کھائے اور یہ کہ وہ اس کو ناپسند سمجھے اور لذت حاصل کرنے کے لئے استعمال نہ کرے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴾ (المائدة/ ۵/ ۳)

”پھر جو کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف میلان نہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا (اور) مہربان ہے۔“

ب۔ پینے کے مسائل:

* مشروب کی تعریف:

بننے والی چیز جو پی جاتی ہیں، مشروب کہلاتی ہیں۔

* مشروب کا حکم:

کھانے کی چیزوں کی طرح پینے کی چیزیں بھی مباح ہیں، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرة ۲/۲۹)

”وہی تو ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے پیدا کی ہیں۔“

البتہ وہ چیزیں حرام ہیں، جن کی حرمت پر شرعی نص موجود ہے۔ جیسا کہ:

(۱) شراب:

اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (المائدة ۵/۹۰)

”شراب، جو، بت اور قسمت کے تیر سب پلید ہیں اور شیطان کی کاموں میں سے ہیں۔ پس ان سے اجتناب کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَأَكِلَ ثَمَنِهَا» (سنن أبي داود ومستدرک حاکم وإسناده صحيح)

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، نچوڑنے میں مدد کرنے والے، اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھائی گئی ہے اور اس کی قیمت کھانے والے سب پر لعنت کی ہے۔“

(۲) بننے والی عام چیزیں اور الکوحل پر مشتمل اشیاء، جو کہ نشہ آور ہیں، اس لئے رسول اللہ ﷺ

کا فرمان ہے:

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» (صحیح مسلم)

”تمام نشہ دینے والی چیزیں شراب ہیں اور ہر شراب حرام ہے۔“

(۳) دو چیزیں ملا کر بنایا ہوا نمید:

یعنی کچی ہوئی تازہ کھجور اور جس پر پکنے کا بھی نشان ظاہر ہو رہا ہو۔ اسی طرح کشمش اور تازہ کھجور کو ایک ہی برتن میں پانی ڈال کر میٹھا مشروب تیار کر لیا جائے، اس میں نشہ پیدا ہو یا نہ ہو، ممنوع ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

«لَا تَتَّبِعُوا الرَّهْوَةَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا، وَلَا تَتَّبِعُوا الرَّبِيبَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا،

وَلَكِنْ اَنْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حَدِيْتِهِ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”زہوہ (سرخ میاں) اور ”رطب“ (پکی ہوئی تازہ) کھجوروں کا اکٹھا نیبذ نہ بناؤ، کشمش اور تازہ کھجور
 کا اکٹھا نیبذ نہ بناؤ، البتہ ہر ایک کا الگ الگ نیبذ بنا سکتے ہو۔“

اس لئے کہ دونوں کے اختلاط سے اس میں جلدی نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حرام
 تک پہنچانے والے ذریعہ کے طور پر اس سے منع فرما دیا ہے۔
 (۴) جن جانوروں کا کھانا حرام ہے، ان کا پیشاب بھی حرام ہے۔ اس لئے کہ وہ پلید ہیں اور پلید چیز
 حرام ہے۔

(۵) جن جانوروں کا گوشت کھلایا نہیں جاتا ان کا دودھ بھی اسی قبیل میں داخل ہے، ماسوائے انسان
 کے دودھ کے کہ یہ (بچہ) کے لئے حلال ہے۔

(۶) وہ تمام چیزیں جو انسانی جسم کے لئے مضر ہیں، جیسا کہ زہریلی گیس (۱) وغیرہ۔
 (۷) دھوئیں والے مشروبات مثلاً تمباکو، چرس اور سگریٹ وغیرہ، اس لئے کہ ان میں سے بعض
 انسانی جسم کے لئے مضر ہیں اور بعض نشہ آور ہیں اور بعض بدبودار جن سے انسان اور فرشتوں کو ایذا
 پہنچتی ہے اور ان صفات کی حامل اشیاء شرعاً ممنوع ہیں۔

* مشروبات میں سے ”مضطر“ کے لئے بعض مباح اشیاء:

جس کے گلے میں کوئی چیز اٹک جائے، اس کے لئے جائز ہے کہ اگر اسے کوئی حلال چیز میسر نہیں تو
 شراب استعمال کر لے اور اگر جان نکلنے کا خطرہ ہے، جیسا کہ اسے پیاس سے مرنے کا اندیشہ ہے تو وہ بھی
 حرام مشروبات استعمال کر سکتا ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اَلَا مَا اَضْطَرَرْتُمْ اِلَيْهِ﴾ (الانعام/۱۱۹)

”مگر جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔“

(۱) ہوائی سیال جو ہر جیسا کہ پاکستان میں سوئی گیس (الائری)

دسویں فصل

جنایات کا بیان

[اس میں چار مادے ہیں]

انسانی جان پر جنایت

پسلا ماہ

* جنایت علی النفس کی تعریف:
کسی انسان پر اس انداز کی ظلم و زیادتی کہ اس کے جسم سے جان نکل جائے، یا بعض اعضاء تلف (بیکار) ہو جائیں یا جسم پر زخم لگ جائے۔

* انسانی جان پر جنایت کا حکم:
ناحق طور پر قتل کرنا یا کسی عضو کو تلف کر دینا، یا جسم پر زخم لگانا حرام ہے۔ اس لئے کہ کفر کے بعد مومن کے قتل سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ آوَدُ جَهَنَّمَ حَكِيلًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (النساء ۹۳/۴)

”اور جو عدا کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے، اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«أَوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔“

نیز فرمایا: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبْ دَمًا حَرَامًا» (صحیح بخاری)

”مومن اپنے دین میں بڑھتا ہے، جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے۔“

* نفس پر جنایت کی اقسام:

نفس پر جنایت کی درج ذیل تین اقسام ہیں:

(۱) قتل عمد:

یعنی جنایت کرنے والا جان بوجھ کر قتل کے ارادہ سے کسی کو لوہے کی چیز، یا لاشی یا پتھر مارے، یا اوپر سے پھینک دے، یا پانی میں ڈبو دے، یا آگ میں جلا دے، یا گلا گھونٹ دے، یا زہر دار چیز کھلا دے اور وہ اسی وجہ سے مر جائے، یا اعضاء تلف کر دے، یا بدن کے کسی حصہ پر زخم لگائے۔

اس ”ارادی جنایت“ کا حکم یہ ہے کہ اس میں قصاص لازم ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَكَيْفَا عَلَيَّهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا﴾ (المائدة: ۴۵/۵)

”اور ہم نے تورات میں ان پر لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُؤَدَّى، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جس کا قتل ہو جائے، وہ دو میں سے ایک بات چن لے، چاہے تو اسے دیت (۱) (مخصوص مالی معاوضہ) ادا کی جائے، یا قصاص لے دیا جائے۔“

آپ کے ایک اور فرمان میں ہے:

«مَنْ أُصِيبَ بَدَمٍ أَوْ خَبَلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُو، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَحُذُوا عَلَيَّ يَدَيْهِ» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وفي سننه ضعف، والعمل عليه وأصله في الصحيحين)

”جس کا خون ہو جائے یا (اعضاء میں) زخم، تو اسے تین میں سے ایک کا اختیار ہے یا قصاص لے، یا دیت قبول کر لے، یا پھر معاف کر دے، اگر وہ چوتھی بات کا ارادہ کرے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو۔“

(۲) قتل شبہ عمد:

جس میں جنایت کرنے والے (مجرم) نے صرف سزا کا ارادہ کیا تھا، قتل یا زخم کا نہیں۔ مثلاً کسی کو لاشی سے معمولی ضرب لگاتا ہے، جس سے عادتاً انسان قتل نہیں ہوتا، یا تھپڑ مارتا ہے، یا اسکے ساتھ سر ٹکراتا ہے، یا معمولی پانی میں پھیلتا ہے، یا اسکے سامنے چیتا ہے، یا اسے دھکی دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔

(۱) دیت کے احکامات آرہے ہیں۔

اس قسم کی جنایت میں قصور وار کے ”عاقلہ“ (وہ رشتہ دار جو دیت بھریں) پر دیت ہے اور جنایت کرنے والے (مجرم) پر کفارہ ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ (النساء ۴/۹۲)

”اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو (اس کا کفارہ یہ ہے کہ) مومن غلام آزاد کیا جائے اور اس (مقتول) کے اہل کو دیت دی جائے۔ الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔“

(۳) قتل خطا:

ایک مسلمان جائز اور مباح کام کر رہا ہے۔ مثلاً تیر اندازی، یا شکار، یا گوشت کے ٹکڑے کرنا وغیرہ، مگر اس میں غلطی سے کوئی انسان قتل ہو جائے یا زخمی ہو جائے۔

اس قسم کی کوتاہی کی سزا دوسری قسم میں مذکور سزا کی طرح ہے، البتہ اس میں دیت بلکی ہے اور کوتاہی کرنے والا عند اللہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ”شبہ عمد“ میں دیت مغلظہ (یعنی بھاری دیت) ہے اور وہ گناہ گار بھی ہے۔

احکام جنایات

دوسرا مادہ

الف۔ قصاص کے واجب ہونے کی شرائط:

قتل یا اعضاء کے ضیاع یا زخم میں قصاص کا واجب ہونا درج ذیل شرائط کے ساتھ مشروط ہے:

پہلی شرط: یہ ہے کہ مقتول معصوم ہو، اگر وہ شادی شدہ زانی ہے، یا مرتد ہے، یا کافر ہے تو پھر قصاص نہیں ہے، بلکہ اس کا خون اس کے اپنے جرائم کے نتیجے میں ضائع ہے۔

دوسری شرط: یہ ہے کہ قاتل مکلف، یعنی عاقل و بالغ ہو، اگر وہ نابالغ ہے، یا مجنون ہے تو مکلف نہ ہونے کی وجہ سے اس پر قصاص نہیں ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے نابالغ، مجنون اور سوئے ہوئے کو مرفوع القلم^(۱) قرار دیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

تیسری شرط: یہ ہے کہ دین، آزادی اور غلامی میں قاتل اور مقتول دونوں برابر ہوں،^(۲) اس لئے کہ کافر

(۱) اس کی نیت نہیں ہوتی لہذا نیکی یا بدی کا بدلہ نہیں لکھا جاتا (محمد عبد الجبار)

(۲) دونوں کافر یا مسلمان ہوں، آزاد یا غلام ہوں۔ واللہ اعلم۔ (ع، ر)

کے بدلہ میں مسلمان کو اور غلام کے بدلہ میں آزاد کو قتل نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (مسند أحمد وسنن ترمذی وهو حسن)

”کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔“

اور اس لئے بھی کہ غلام کی حیثیت ان جانوروں کی سی ہے، جن کی قیمت مقرر کی جاتی ہے لہذا اس کی قیمت (دیت) کی ادائیگی کی جائے گی (قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا) اور اس لئے بھی کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

«مِنَ السَّنَةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ» (سنن دارمی)

”سنت یہی ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔“

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ:

«لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» (سنن بیہقی وسندہ حسن)

”غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہ کیا جائے۔“

چوتھی شرط: یہ ہے کہ قاتل مقتول کا والد، ماں، یا دادا اور داوی نہ ہو، اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوَالِدِهِ» (مسند أحمد وسنن ترمذی وصححه ابن الجارود)

”اولاد کے بدلے میں والد کو قتل نہ کیا جائے۔“

ب۔ قصاص لینے کی شرائط:

قتصاص درج ذیل شروط کے پورا ہونے کے بعد لیا جاسکتا ہے:

(۱) جس کے لئے قصاص لینا ہے، اس کا مکلف یعنی عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے، اگر وہ نابالغ یا مجنون ہے تو مجرم کو پابند رکھا جائے گا کہ بچہ کے بالغ ہونے یا مجنون کے افاقہ کے بعد وہ چاہیں تو قصاص لیں، یا دیت قبول کریں، یا معاف کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہی بات مروی ہے۔

(۲) خون کے مستحقین (مقتول کے ورثاء) قصاص لینے پر متفق ہوں، اگر کسی ایک نے معاف کر دیا تو پھر قصاص نہیں ہو گا اور جس نے قصاص معاف نہیں کیا، دیت میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔

(۳) قصاص لینے میں ظلم و زیادتی سے بچا جائے، یعنی اسی طرح کا زخم لگایا جائے (جس طرح کا مجرم نے لگایا تھا) اور قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کیا جائے، نیز قتل کرنے والی حاملہ عورت کو قصاص میں وضع حمل اور مدت رضاعت سے پہلے قتل نہ کیا جائے۔ کیونکہ ایک عورت نے کسی عورت کو عمداً قتل کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفَلَ

وَلَدَهَا» (سنن ابن ماجہ)

”اگر یہ حاملہ ہے تو ”وضع حمل“ اور اپنے بچے کی کفالت سے پہلے اسے قتل نہ کیا جائے۔“
(۴) قصاص سلطان، یا اس کے نائب کی موجودگی میں ہونا چاہیے، تاکہ ظلم و تعدی نہ ہو^(۱) سکے۔

(۵) قصاص تیز دھار آلہ سے لیا جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسِّنْفِ» (رواہ ابن ماجہ وسکت عنہ السیوطی)

”قتصاص صرف تلوار سے لیا جاتا ہے۔“

ج۔ قصاص، دیت اور معاف کرنے میں اختیار:

مسلمان کے لئے قصاص لینا ثابت ہو جائے تو اسے اختیار ہے کہ قصاص لے، یا دیت قبول کر لے، یا پھر معاف کر دے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿مَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْعَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة ۲/۱۷۸)

”جس (قاتل) کو اس کے بھائی (مقتول کے وارث) کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقہ سے بیروی کی جائے (دیت طلب کی جائے) اور (قاتل یا اس کے عاقلہ) نیکی اور خاموش خلقی کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں۔“

نیز فرمان ربانی ہے: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (الشوریٰ ۴۲/۴۰)

”پس جو معاف کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، اس کا اجر اللہ پر ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُوَدِّيَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ» (صحیح

بخاری و صحیح مسلم)

”جس کا قتل ہو جائے تو اسے دو چیزوں میں اختیار ہے چاہے تو اسے دیت دی جائے یا قصاص دلایا

جائے۔“

نیز فرمایا: «مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا» (مسند احمد)

(۱) یاد رہے کہ مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ اسلامی عدالت کرتی ہے وہی کسی حد کے نفاذ کی مجاز ہے اگر کوئی شخص از خود قانون ہاتھ میں لے کر کسی پر کوئی حد جاری کرتا ہے تو وہ مجرم ہو گا اگر اسلامی عدالتیں نہیں ہیں عام عدالتیں ہیں تو بھی مظلوم ان میں جاسکتا ہے اسے جتنا حق ملتا ہے لے لے باقی حق اسے قیامت کے دن مل جائے گا۔ واللہ اعلم۔ (محمد عبدالجبار)

”جو مرد ظلم کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔“

تنبیہ:

(۱) جو وارث دیت قبول کر لے تو قصاص لینے میں اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قبول دیت کے بعد اگر اس نے قصاص کا مطالبہ کیا تو اسے یہ حاصل نہیں ہو سکے گا اور اگر وہ انتقام لینے پر قتل جائے اور قاتل کو قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ البتہ قصاص اختیار کرنے کے بعد بھی فیصلہ بدل کر وہ دیت لینا قبول کر سکتا ہے۔

(۲) قاتل کے مرجانے کے بعد ”اولیاءِ مقتول“ صرف دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس لئے کہ قاتل کی موت کی وجہ سے قصاص ممکن نہیں رہا ہے، یہ اس لئے بھی کہ قصاص میں غیر قاتل (قاتل کی بجائے اس کے کسی عزیز) کو قتل نہیں کیا جاسکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾

(بنی اسرائیل ۱۷/۳۳)

”اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے (کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے) تو اسے چاہئے کہ (قتصاص کے وقت قاتل کے) قتل میں زیادتی نہ کرے۔“

”قتل میں زیادتی“ کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ غیر قاتل کو قتل کر دے۔

(۳) قاتل خطا اور شبہ عمد دونوں پر کفارہ ہے، چاہے مقتول ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، یا بڑا آزاد ہے یا غلام۔ ایسے قتل کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں پاتا تو دو ماہ لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴾ (النساء ۴/۹۲)

”اور ایک مومن گردن کا آزاد کرنا ہے۔ جو نہیں پاتا وہ لگاتار دو ماہ کے روزے رکھے۔ یہ اللہ کے حضور توبہ کے طور پر ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔“

اعضائے جسم پر جنائیت

تیسرا مادہ

* جنائیتِ اعضاء کی تعریف:

کوئی انسان دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور اس کی آنکھ نکال دیتا ہے، ٹانگ توڑ دیتا ہے، یا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو یہ ”اعضائے جسم“ پر جنائیت ہے۔

* جنایت اعضاء کا حکم:

تصور وار نے اگر جان بوجھ کر اور ارادے سے یہ کام کیا ہے اور وہ مظلوم اس کا بیٹا یا بیٹی نہیں اور اسلام اور آزادی میں دونوں برابر ہیں تو ظالم سے قصاص لیا جائے گا۔ اس طرح کہ جو عضو اس نے توڑا یا کاٹا ہے جانی (مجرم) کا وہی عضو توڑا یا کاٹا جائے گا اور اگر اس نے زخم لگایا ہے تو اسے زخمی کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (المائدہ ۵/۴۵)

”زخموں میں بھی قصاص ہے۔“

الایہ کہ ”صاحب حق“ (قصاص لینے کی بجائے) دیت قبول کر لے، یا معاف کر دے۔

* اعضاء پر جنایت کا قصاص لینے کی شرائط:

اعضاء کا قصاص لینے کی درج ذیل شرطیں ہیں:

(۱) قصاص لینے میں حد سے تجاوز کا خطرہ نہ ہو، اگر یہ خطرہ موجود ہے تو قصاص نہیں ہے۔

(۲) قصاص لینا ممکن ہو، اگر ممکن نہیں تو دیت لی جائے۔

(۳) جس عضو کو قصاص میں کاٹنا چاہتے ہیں، وہ نام اور محل (جگہ) میں ضائع یا بیکار ہونے والے عضو کے مماثل ہونا چاہیے، لہذا بائیں عضو کے بدلے میں دایاں عضو نہیں کاٹا جائے گا اور نہ ہی پاؤں کے بدلے میں ہاتھ اور (اگر کسی کی چھ انگلیاں ہوں تو) زائد انگلی کے بدلے میں اصلی انگلی نہیں کاٹی جائے گی (دیت دی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ ع۔ ر۔)

(۴) دونوں عضو صحت اور کمال میں برابر ہونے چاہئیں، لہذا تندرست ہاتھ کے بدلے میں شل ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور نہ تندرست آنکھ کے بدلے کالی آنکھ نکالی جائے گی۔

(۵) اگر زخم سر یا چہرہ میں لگا ہے، جسے ”شجہ“ کہتے ہیں تو اس میں قصاص نہیں ہے۔ اسی طرح ٹوٹی ہڈی اور معدہ تک پہنچنے والے زخم میں بھی قصاص نہیں ہے، مگر ان میں دیت واجب ہے۔

تنبیہ:

اگر ایک شخص کو قتل کرنے، یا اس کے جسم کے کسی عضو کو ناکارہ کرنے میں ایک جماعت شریک ہے تو سب سے قصاص لیا جائے گا، اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سات آدمیوں نے مل کر ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو انہوں نے سب کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا:

«لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ بِهٖ جَمِيعًا» (مؤطا الإمام مالك وأصله في

صحیح البخاری)

”اگر اس کے قتل پر صنعاء شہر کے (تمام) لوگ مجتمع ہوتے تو میں اس کے عوض سب کو قتل کر

دیتا۔“

”جنایت“ کے بڑھ جانے کی صورت میں اضافہ کے مطابق فیصلہ ہو گا۔ مثلاً ایک شخص نے کسی کی انگلی کاٹ دی اور زخم مندمل نہیں ہوا اور ہاتھ شل ہو گیا تو قصاص، یا دیت اس (نتیجے) کے مطابق ہوگی۔ قصاص میں زخم بڑھ جائے تو وہ ضائع ہے۔ مثلاً ایک شخص نے قصاص میں دوسرے کا ہاتھ کاٹا اور وہ مر گیا تو قصاص لینے والا ضامن نہیں، الٰہیہ کہ اس نے قصاص لینے میں تجاوز کیا ہو۔ مثلاً اس نے کند آلہ کے ساتھ کاٹا ہے یا زہر آلود آلہ استعمال کیا ہے، تو پھر وہ ضامن ہو گا۔

زخم یا عضو کے بیکار ہونے کی صورت میں ان کے ٹھیک ہونے سے پہلے مجرم سے قصاص نہیں لیا جاتا، اس لئے کہ نبی ﷺ نے زخم کے مندمل ہونے سے پہلے قصاص لینے سے منع کیا ہے (دار قطنی ضعیف مرسل)^(۱)

کیونکہ زخم کے جسم میں سرایت ہونے کی صورت میں باقی جسم کے تلف ہونے کا امکان موجود ہے۔ اگر کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور زخم ختم ہونے سے پہلے قصاص لے لیا، پھر زخم کے پھیلاؤ کی وجہ سے عضو ضائع ہو گیا تو اب وہ دوبارہ قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس نے حکم نبوی کی خلاف ورزی کر کے قصاص لینے میں جلد بازی کی ہے۔

دیت کا بیان

چوتھا مادہ

* دیت کی تعریف:

”مستحق خون“^(۲) کو جو مال (جنایت کے) عوض میں دیا جائے، وہ دیت ہے۔

* دیت کا حکم:

دیت شریعت اسلامیہ میں ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

(۱) اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک بار کئے گئے جرم کی شرعی سزا ایک ہی دفعہ دی جاسکتی ہے دو دفعہ نہیں لہذا جانی کو فوری سزا دینے کی بجائے اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ مظلوم کا زخم درست ہو جائے اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے مطابق جانی سے قصاص یا دیت لی جائے گی لیکن اگر زخم بگڑ گیا تو بگاڑ کے حساب سے قصاص یا دیت میں اضافہ ہو جائے گا حتیٰ کہ اگر زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تو یہ قتل کا کیس بن جائے گا۔ (محمد عبدا لہبار)

(۲) مستحق خون: مقتول کا وارث یا زخمی جسے قصاص یا دیت لینے یا معاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم)

(ع، ر)

﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِۦٓ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ (النساء ۴/۹۲)

”اور اولیاء (مقتول کے ورثاء) کو دیت دی جائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ قُتِلَ لَهُ فَتِيلٌ لَهُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُؤَدَّى، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ» (صحیح

بخاری و صحیح مسلم)

”جس کا آدمی مارا جائے، اسے دو چیزوں کے درمیان اختیار ہے کہ اسے دیت دی جائے یا قصاص

دلایا جائے۔“

* دیت کس پر واجب ہوتی ہے؟

جس نے کسی کو خود یا کسی طرح عداقت قتل کیا ہے تو اس کے مال پر دیت عائد ہوتی ہے اور اگر قتل ”شبه عمد“ ہے یا ”قتل خطا“ ہے تو دیت ”عاقلہ“ پر ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح فیصلہ کیا ہے۔ جب دو عورتیں لڑ پڑیں، ایک نے دوسری کو پتھر مارا اور اسے اور اس کے پیٹ میں بچے کو قتل کر دیا، تو آپ نے قاتلہ کے ”عاقلہ“ پر دیت پڑنے کا فیصلہ دیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”عاقلہ“ سے مراد وہ جماعت ہے جو اس کی طرف سے دیت ادا کرے گی اور اس میں اس کے آباء اجداد، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، چچا اور چچوں کے بیٹے شامل ہیں۔ ہر ایک اپنی حالت کے مطابق (اپنے حصے کی) ادائیگی کرے گا اور تین سال کی مدت کی قسطیں ان پر لاگو ہوں گی، وہ ہر سال دیت کا ایک تہائی ادا کریں گے اور اگر ایک ہی بار اور فوراً ادائیگی کر سکتے ہیں تو بھی کوئی مانع نہیں ہے۔

* دیت کس سے ساقط ہے؟

والد اپنی اولاد کو تادیب کے لئے مارتا ہے اور وہ قتل ہو جائے، یا حاکم وقت کسی کو تعزیر و تادیب کے طور پر سزا دیتا ہے اور وہ مر جائے، اسی طرح استاد اپنے شاگرد کو تادیبی سزا دیتا ہے اور وہ مر جائے تو ان صورتوں میں دیت نہیں ہے (قصاص تو بلا دلی نہیں ہے)، بشرطیکہ تادیب کے لئے معروف حدود سے تجاوز نہ کیا ہو۔

* دیات کا تعین

الف۔ دیت نفس:

اگر مرنے والا آزاد اور مسلمان تھا تو اس کی دیت ایک سو اونٹ یا ایک ہزار مثقال^(۱) سونا یا بارہ ہزار

(۲) عرف میں مثقال ڈیڑھ درہم کے وزن کا ہوتا ہے اور کبھی اس سے کم اور زیادہ بھی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

درہم چاندی، یا دو سو گائے، یا دو ہزار بھیڑ بکریاں ہیں۔

اور اگر قتل ”شہہ عمد“ ہے تو دیت مغلظہ ہوگی، یعنی سو اونٹوں میں چالیس حاملہ اونٹنیاں بھی ہوں گی

اور اگر ”قتل خطا“ ہے تو دیت مغلظہ نہیں، بلکہ خفیف ہوگی، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَلَا وَإِنَّ قَتْلَ حَظَا الْعَمْدِ بِالسَّوِطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ، فِئِدَةِ دِيَّةٍ مُعْلَظَةً، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ مِنْ تَيْبَةِ إِلَى بَازِلِ عَامِيهَا، كُلُّهُنَّ خَلْفَةٌ» (اصحاب السنن والبخاري في التاريخ)

شہہ عمد کا مقتول جو لاشھی، چابک، یا پتھر سے قتل ہوا، اس کی دیت مغلظہ ہے، یعنی ایک سو اونٹ، ان میں چالیس پانچ سال سے نوے سال تک کی حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔“

اور اگر ”قتل عمد“ ہے اور ”اولیاء مقتول“ دیت پر راضی ہو گئے ہیں تو وہ دیت سے زیادہ کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، اس لئے کہ وہ قصاص کا حق رکھتے تھے، لہذا وہ قصاص سے کم تر کوئی بھی مطالبہ کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں، چاہے وہ دیت سے زیادہ ہے۔ دیت کے اس تعین کی دلیل حدیث جابر رضی اللہ عنہ ہے۔

فرماتے ہیں: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتِي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفِي شَاةٍ» (رواه أبو داود وفي سننه ضعف)

”رسول اللہ ﷺ نے اونٹ والوں پر ایک سو اونٹ اور گائے والوں پر دو سو گائے اور بکری والوں پر دو ہزار بکریاں مقرر کی تھیں۔“

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: «إِنَّ رَجُلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَّتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ

دِرْهَمٍ» (سنن أبي داود، سنن نسائي، سنن ابن ماجه و سنن ترمذي)

”ایک مرد قتل ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی دیت بارہ ہزار درہم مقرر کی۔“

اسی طرح عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی دستاویز میں جسے تمام امت نے قبول کیا ہے، یہ الفاظ ہیں:

«وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» (سنن نسائي و صححه جماعة منهم الحاكم وأحمد)

”اور سونے والوں پر ایک ہزار دینار ہے۔“

(چھپنے والے صفحہ کا حاشیہ) ہوتا ہے۔ گو اونٹوں کی قیمت میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے پھر بھی دیت میں اصل معیار اونٹ ہی ہیں باقی چیزیں ان کی عدم موجودگی میں ان کے بدل اور قیمت کی حیثیت رکھتی ہیں یہ قیمت عمد نبوی کے مطابق ہے آج کل موجودہ قیمت کا اعتبار ہو گا واللہ اعلم۔ (محمد عبدالجبار)

ان پانچ مقررہ دیات میں سے جو بھی قاتل حاضر کرے گا، مقتول کے ولی کو اس کا قبول کرنا لازم ہو گا۔
مسلمان آزاد عورت کی دیت مسلمان مرد کی دیت سے نصف ہے۔

موطا امام مالکؒ میں عروہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ:

”یہ بات معروف رہی ہے کہ عورت کی دیت تہائی تک مرد کے برابر ہے، اس سے زائد میں عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہو جاتی ہے۔“^(۱)

ذی یسودی یا نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے اور ان کی عورتوں کی دیت ان کی اپنی دیت سے بقدر نصف ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ» (سنن ترمذی وحسنہ)

”کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے۔“

غلام کی دیت اس کی قیمت ہے، چاہے جتنی بھی ہو جائے، اس لئے کہ اگر وہ مقتول ہے تو اس کے قتل کی صورت میں مالک کو اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ عورت کے پیٹ میں جنین، چاہے لڑکا ہے، یا لڑکی تو اس (جنین) کی دیت ایک غلام یا لونڈی ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک فیصلہ میں فرمایا تھا کہ جنین میں ایک غلام یا لونڈی ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ جنین (بچہ) پیٹ میں ہی مرجائے، لیکن اگر زندہ پیدا ہو گیا اور پھر مر گیا تو اس میں قصاص ہے، یا پھر پوری دیت ہے۔

تنبیہ: بعض علماء نے جنین (پیٹ میں بچہ) کی دیت اس کی ماں کا دسواں حصہ بھی کہا ہے۔ بنا بریں امام مالک نے اس کی قیمت پچاس دینار، یا چھ سو درہم قرار دی ہے۔

ب۔ اعضاء کی دیت کا تعین:

درج ذیل اعضاء میں (ایک مقتول کی) پوری دیت ہے:

(۱) عقل زائل ہو جائے۔

(۲) دونوں کانوں کے ضائع ہونے سے قوت سماعت ختم ہو جائے۔

(۳) دونوں آنکھوں کے ضیاع سے بینائی زائل ہو جائے۔

(۱) یعنی اگر ایسا زخم ہے جس کی دیت تہائی (کل دیت کا تیسرا حصہ) ہے تو اس میں مرد و عورت برابر ہیں۔۔۔۔۔
لیکن اگر زخم کی دیت تہائی سے زیادہ بنتی ہے تو پھر ایک مرد کے زخم کی جتنی دیت ہوگی اس سے آدھی دیت عورت کے زخم کی ہوگی۔ (محمد عبدالجبار)

(۴) زبان یا ہونٹ کٹنے سے آواز ختم ہو جائے۔

(۵) ناک کٹنے سے سونگھنے کی قوت زائل ہو جائے۔

(۶) آلہ تناسل یا خصیتیں کٹنے سے قوت جماع مفقود ہو جائے۔

(۷) پیٹھ کی ہڈی ٹوٹنے سے کھڑا ہونے یا بیٹھنے سے معذور ہو جائے۔ اس لئے کہ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی دستاویز میں، جسے رسول اللہ ﷺ نے لکھوایا تھا، تحریر ہے:

«إِنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَذَعُهُ الدِّيَّةَ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةَ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةَ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةَ، وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَّةَ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةَ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةَ» (سنن نسائی وصحیحہ جماعة من أهل الحديث)

”ناک پوری کٹ جائے تو اس میں پوری دیت ہے، زبان میں دیت ہے، ہونٹوں میں دیت ہے، خصیتیں میں دیت ہے، آلہ تناسل میں دیت ہے، پیٹھ میں دیت ہے اور دونوں آنکھوں میں دیت ہے۔“

اعضاء میں عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف (۱/۲) ہے اور زخموں میں مرد کی تہائی دیت سے زائد میں نصف دیت ہے اور اگر تہائی یا تہائی سے کم ہو تو اس کے زخم کی دیت مرد کے زخم کی دیت کے برابر ہے۔

ج۔ جن چیزوں میں نصف دیت واجب ہوتی ہے:

(۱) ایک آنکھ میں (۲) ایک کان میں (۳) ایک ہاتھ میں (۴) ایک پاؤں میں (۵) ایک ہونٹ میں (۶) ایک خصیہ میں (۷) ایک ابرو میں (۸) عورت کے ایک پستان میں۔

تنبیہ:

ایک انگلی کے کٹنے میں دس اونٹ دیت ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«دِيَّةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرَّجُلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشْرُ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ» (سنن ترمذی وصحیحہ)

”ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے، یعنی ہر انگلی کے لئے دس اونٹ ہیں۔“

اور دانت میں پانچ اونٹ ہیں۔ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان مروی ہے کہ:

«وَفِي السِّنِّ خَمْسُ مِنَ الْإِبِلِ» (سنن أبي داود، سنن ترمذی و سنن نسائی وإسنادہ حسن)

”اور دانت میں پانچ اونٹ ہیں۔“

* سر، چہرہ اور مختلف اعضاء کے زخموں کا بیان:

(۱) شجاج کی تعریف:

سریا چہرے کے زخم کو ”شجہ“ کہتے ہیں، جس کی جمع ”شجاج“ ہے۔ سلف صالحینؓ کے ہاں یہ زخم دس ہیں۔

پانچ کی دہت کا شارع ﷺ سے بیان مذکور ہے اور پانچ کی دہت کی تحدید منقول نہیں ہے۔

* وہ پانچ زخم جن کی دیات مذکور ہیں:

(۱) ہڈی ظاہر کرنے والا زخم

وہ زخم جو ہڈی کو ظاہر کر دے۔ اس کی دہت پانچ اونٹ ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان

ہے:

«فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» (سنن أبي داود، سنن ترمذی و سنن نسائی
و اسنادہ حسن)

”ہڈی ظاہر کرنے والے زخموں میں پانچ اونٹ ہیں۔“

(۲) ہڈی توڑ دینے والا زخم

اس میں دس اونٹ دہت ہے، زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ» (سنن بیہقی، سنن
دارقطنی و مصنف عبدالرزاق بسند صحیح)

”ہڈی توڑنے والے زخم میں نبی کریم ﷺ نے دس اونٹ واجب کئے ہیں۔“

(۳) ہڈی کو اپنی جگہ سے بدل دینے والا زخم

یعنی وہ زخم جس سے ہڈی اپنی جگہ چھوڑ دے، اس میں پندرہ اونٹ ہیں، عمرو بن حزمؓ کی حدیث
میں ہے:

«وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ» (سنن نسائی و سنن دارمی و مسند
أحمد)

”ہڈی کو جگہ سے ہٹا دینے والے زخم میں پندرہ اونٹ ہیں۔“

(۴) دماغ کی جھلی تک پہنچنے والا زخم:

جو زخم دماغ کی جھلی تک پہنچ جائے۔ اس میں کل دیت کی تہائی (۱/۳) ہے۔ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

«وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» (سنن نسائی، سنن أبي داود و سنن دارمي)
 "اور دماغ کی جھلی تک پہنچنے والے زخم میں ایک تہائی دیت ہے۔"

(۵) دماغ کی جھلی پھٹ جانے کی صورت میں:
 جس سے دماغ کی جھلی پھٹ جائے، یا زخم اس سے بھی گہرا ہو جائے اور اس کا حکم بھی اوپر والے (نمبر ۴) کی طرح ہے، یعنی ایک تہائی دیت۔

وہ پانچ زخم جن کی دیات مذکور نہیں ہیں:

(۱) الحارصة: جس سے جلد پر خراش آجائے اور خون نہ نکلے۔

(۲) الدامية: جس سے چمڑا کٹ جائے اور خون بہائے۔

(۳) الباضعة: جس سے گوشت کٹ جائے، مگر گہرا نہ ہو۔

(۴) المتلاحمة: جس سے گوشت کٹ کر گہرا زخم بھی ہو جائے۔

(۵) السمحاق: جس سے گوشت پورا کٹ جائے، البتہ ہڈی کی اوپر کی جھلی محفوظ رہے۔

ان پانچوں زخموں کا اہل علم کے ہاں حکم یہ ہے کہ اس طرح اندازہ لگایا جائے کہ مثلاً جسے زخم لگا ہے اگر وہ غلام ہے تو مالک کو اس کی قیمت ادا کی جائے۔ دونوں حالتوں میں (۱) زخم کی وجہ سے اس کی قیمت میں جو کمی ہوئی وہ جارح (زخمی کرنے والے) پر ڈال دی جائے۔ اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ ہڈی ظاہر کرنے والے زخم کو معیار بنالیا جائے، اس میں پانچ اونٹ ہیں، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ تو جو زخم ہڈی ظاہر کرنے والے زخم کے پانچویں حصہ کے برابر ہے، اس کی دیت ایک اونٹ اور جو تین نمس (۵ / ۳) کی طرح ہے، اس میں تین اونٹ اور اس کا صحیح اندازہ وہ ماہر ڈاکٹر ہی لگا سکیں گے جو اس مضمون میں پیشکش ہیں۔

ب۔ جراح

* جراح کی تعریف:

سر اور چہرہ کے علاوہ جسم کے کسی حصہ میں زخموں کو "جراح" کہتے ہیں۔

(۱) یعنی زخم کی دیت احادیث میں مذکور ہے یا غیر مذکور دونوں صورتوں میں ---- (ع، ر)

* جراح کا حکم:

«الْحَائِفَةُ» یعنی وہ زخم جو پیٹ کے اندرون حصہ تک پہنچ جائے، اس میں پوری دیت کی تہائی، (۱/۳) ہے، جیسا کہ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

«وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» (سنن نسائی، سنن أبي داود و سنن دارمي)

”اور پیٹ کے اندر پہنچنے والے زخم میں ایک تہائی دیت ہے۔“

اور اس پہلی میں، جو ٹوٹ کر جڑ جائے، ایک اونٹ ہے۔

اگر بازو، پنڈلی کی ہڈی یا ہاتھ کی کلائی ٹوٹ کر درست ہو جائے تو اس میں سے ہر ایک میں دو اونٹ ہیں، اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے بارے میں یہی فیصلہ کیا ہے۔ مذکورہ زخموں کے علاوہ دیگر زخموں میں عدالت فیصلہ کرے گی، یا انہیں ہڈی ظاہر کرنے والے زخم پر قیاس کر لیا جائے۔

* جنایت کس طرح ثابت ہوگی؟

قتل کے علاوہ دیگر ”جنایات“ کا اثبات دو طرح سے ممکن ہے:

(۱) جانی (مجرم) خود ”اعتراف جنایت“ کر لے۔

(۲) یا دو عادل گواہوں کی گواہی سے۔

ربا قتل تو اس کا اثبات مجرم کے اعتراف، دو عادل گواہوں اور قسامت سے بھی ہوتا ہے، بشرطیکہ ملوث ہونے کی معقول وجہ موجود ہو۔ مثلاً قاتل اور مقتول کے مابین عداوت معروف و مشہور ہو وغیرہ۔

قسامت:

ایک شخص مقتول پایا گیا اور ”اولیاء مقتول“ ایک مرد، یا جماعت پر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لوگوں میں ان کی عداوت بھی معروف ہے، جس سے اس ظن کو تقویت مل رہی ہے کہ یہ شخص اس عداوت کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔

یا قاتل اور مقتول کے مابین عداوت معروف نہیں ہے، البتہ ایک گواہ موجود ہے، جو قتل کی شہادت دیتا ہے۔ چونکہ ”دعویٰ دم“ (اور نتیجہ مستحق دم بننے) کے لئے دو گواہ ضروری ہیں، لیکن ایک گواہ سے وہ شخص ملوث ضرور قرار پاتا ہے، جس کے نتیجے میں ”قسامت“ متعین ہو گئی۔ اب مقتول کے مرد و رثاء (عورتیں نہیں) پچاس قسموں کے ساتھ کسی ایک شخص پر خون کا اثبات کریں گے (قسمیں اٹھائیں گے کہ فلاں شخص ہی قاتل ہے) اور ان پر قسموں کی تقسیم وراثت کے انداز پر ہوگی۔ حلف کے بعد ”مدعی علیہ“ پر خون ثابت ہو جائے گا اور اس سے قصاص لیا جائے گا، یا اس کے ”عاقلہ“ دیت ادا کریں گے۔ اگر

مقتول کے کچھ ورثاء حلف اٹھانے سے انکار کر دیں تو ان سب کا استحقاق ختم ہو جائے گا اور پھر ”مدعی علیہ“ پچاس حلف دے کر خون سے بری ہو جائے گا۔ لیکن اگر ”مدعی علیہ“ کے خلاف کوئی قتل کی وجہ موجود نہیں ہے، جس سے وہ ملوث ہوتا نظر آتا ہو تو ایک حلف کے ذریعہ ہی وہ بری قرار پائے گا۔

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک قتل کا قضیہ پیش ہوا تو آپ نے اس میں ”قسامت“ کا فیصلہ دیا اور ”اولیاء دم“ (مقتول کے ورثاء) کو فرمایا:

«أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ؟»

”کیا تم حلف اٹھا کر اپنے صاحب، یا قاتل (کے خون) کے مستحق بن سکتے ہو؟“

مقتول کے ورثاء نے عرض کیا کہ ہم جس واقعہ میں موجود نہیں تھے، اس پر حلف کس طرح دے

سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا:

«فَتَبَرُّنَا الْيَهُودَ حَمْسِينَ يَمِينًا» (صحیح بخاری)

”پھر پچاس قسموں کے ساتھ یہودی (جن پر قتل کا الزام ہے) تم سے (یعنی تمہارے قتل کے الزام

سے) بری ہو جائیں گے۔“

اس پر ورثاء نے جواب دیا ”یہ تو کافر ہیں، ان کی قسم کا ہم کیسے اعتبار کریں“ چنانچہ رسول اللہ ﷺ

نے اس (مقتول) کی دیت خود (بیت المال سے) ادا کر دی۔

گیارہویں فصل

حدود کا بیان

[اس میں نو مادے ہیں]

حد زحر

پسلا مادہ

* ”حد“ کی تعریف:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، ان سے لوگوں کو ضرب (مار) یا قتل کے ذریعے باز رکھنا حد کہلاتا ہے اور حدود اللہ سے مراد وہ محارم (حرام کردہ چیزیں) ہیں، جن سے اجتناب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

”زحر“ کی تعریف: جملہ نشہ آور مشروبات شراباً ”زحر“ ہیں، اس لئے کہ

آپ کا ارشاد ہے: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ» (صحیح مسلم)
 ”ہر نشہ دینے والی چیز ”حمر“ ہے اور ”حمر“ حرام ہے۔“

* شراب پینے کا حکم:

شراب کم ہو یا زیادہ اس کا پینا حرام ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (المائدہ ۹۱/۵)
 ”کیا تم اس سے باز آئے ہو؟“

اور فرمایا: ﴿فَأَحْتَبُوهُ﴾ (المائدہ ۹۰/۵)
 ”اس سے اجتناب کرو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَ الْحَمْرِ وَبَاتِعَهَا» (سنن أبي داود ومستدرک حاکم وھو صحیح
 الإسناد)

”اللہ نے شراب پینے والے اور بیچنے والے پر لعنت کی ہے۔“

اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے پینے والے پر مسجد کے صحن میں حد لگائی ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے۔

* شراب کی حرمت میں حکمت:

شراب کو حرام قرار دے کر شریعت نے مسلمان کے دین، عقل، بدن اور مال کی حفاظت کی ہے۔

* شرابی کا حکم:

جس پر اپنے اعتراف، یا دو عادل گواہوں کے ذریعے شراب پینا ثابت ہو جائے، اس کی پیٹھ پر ۸۰ درے مارنے چاہئیں، اگر وہ آزاد ہے اور اگر غلام ہے تو چالیس درے۔ اس لئے کہ لونڈیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (النساء ۲۵/۴)

”ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے۔“

یاد رہے کہ غلام کو اس بارے میں لونڈی پر قیاس کیا جاتا ہے اور اسے نصف سزا دی جاتی ہے۔

* شرابی پر وجوب حد کی شرائط:

شراب پینے والے پر ”نفاذ حد“ کے لئے (یعنی حد لگانے کی) شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان، عاقل، بالغ

اور با اختیار ہو، شراب کی حرمت کا اسے علم ہو اور تندرست ہو، بیمار نہ ہو۔ البتہ بیمار سے ”حد“ ساقط نہیں ہوگی۔ جب تندرست ہوگا، تب اس پر ”حد“ قائم کی جائے گی۔

* شرابی پر بار بار حد نہیں قائم کی جائے گی:

ایک مسلمان پر کئی بار شراب پینا ثابت ہو جائے (اس کے بعد معاملہ قاضی تک پہنچا) تو ایک ہی حد کافی ہے، البتہ ”حد“ کی اقامت کے بعد اگر دوبارہ شراب پینا ثابت ہو جائے تو دوبارہ حد نافذ ہوگی۔

* شرابی پر حد قائم کرنے کا طریقہ:

شرابی کو زمین پر بٹھا دیا جائے اور درمیانی چابک کے ساتھ جو نہ بہت سخت ہو، نہ بہت خفیف، اسے ۸۰ بار مارا جائے اور عورت بھی اس حکم میں مرد کی طرح ہے، البتہ پردہ کے لئے اس پر کپڑا ڈالا جائے، مگر اس انداز کا نہیں کہ اس کو ضرب کی اذیت سے محفوظ رکھے۔

تثبیہ:

سخت سردی اور سخت گرمی میں شراب نوشی پر ”حد“ نہ لگائی جائے۔ بلکہ معتدل موسم اور فضا کے لطیف ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اسی طرح نشہ کی حالت میں بھی ”حد“ نہ لگائی جائے اور نہ بیماری کی حالت میں، بلکہ اس کے افاقہ اور تندرستی کا انتظار کیا جائے۔

حد قذف کا بیان

دوسرا ماہ

* قذف کی تعریف:

کسی کو زنا، فحش کاری یا لواطت (انگلام یعنی لڑکوں کے ساتھ بد فعلی) کا الزام دینا ”قذف“ ہے۔

* قذف کا حکم:

قذف کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھوٹی الزام تراشی کرنے والوں کو فاسق کہا، ان کا عادل^(۱) ہونا ساقط کر دیا اور ان پر ”حد“ کا نفاذ واجب قرار دیا ہے۔

ارشاد عالی ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

(۱) کسی شخص کی عدالت سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق صحیح العقیدہ ہو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور عموماً صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہو۔ شرابی ساقط العدالت ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی معاملے میں اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ (ع، ر)

لَكُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٤٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾ (النور ٤/٤٠-٤١)

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں اور پھر چار گواہ نہ لائیں، ایسے لوگوں کو اسی (۸۰) درے رسید کرو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ بد کردار ہیں، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور (اپنی) اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

* حد قذف کی مقدار:

اس کی حد اسی (۸۰) درے ہیں، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (النور ٤/٢٤)

”ان کو اسی درے مارو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے والوں کو اسی (۸۰) درے رسید کئے تھے۔

(صحیح بخاری)

* حد قذف کی حکمت:

مسلمان کی عزت و ناموس کا تحفظ اور اس کی کرامت و سلامتی کی حفاظت، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ میں بے حیائی کے پھیلاؤ کی روک تھام اور مسلمانوں میں رذیل کاموں کی شہرت کو ختم کرنا بھی مطلوب ہے، جبکہ مسلمان معاشرہ پاک اور بے داغ ہوتا ہے۔

* ”حد قذف“ کی اقامت کی شرائط:

کسی پر ”حد قذف“ نافذ کرنے کے لئے درج ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

(۱) الزام لگانے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو۔

(۲) جس پر الزام لگا ہے، وہ عقیف و پاک دامن ہو۔ لوگوں میں اس کی شہرت گندی نہ ہو۔

(۳) جس پر الزام لگا ہے وہ ”حد“ کا مطالبہ کرے۔ اس لئے کہ یہ اسی کا حق ہے، چاہے اس حق کو

استعمال کرے، یا معاف کر دے۔

(۴) الزام لگانے والا چار گواہ الزام کی سچائی پر پیش نہ کر سکے۔

ان چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو ”حد“ نافذ نہیں ہوگی۔

زنا کا بیان

تیسرا مادہ

* زنا کی تعریف:

عورت کی قبل یا دیر میں حرام وطی کرنا زنا کہلاتا ہے۔

* زنا کا حکم:

کفر و شرک اور ”قتل نفس“ کے بعد زنا کبیرہ گناہ ہے اور علی الاطلاق بہت بڑی بے حیائی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

ارشاد جل شانہ ہے: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (بنی اسرائیل ۱۷/۳۲)

”اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔“

زانی کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ”حد“ مقرر کی ہے، ارشاد ہے:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (النور ۲/۲۴)

”زانی مرد اور عورت ہر ایک کو سو درے مارو۔“

اور ایک آیت مبارکہ، جس کا حکم باقی اور تلاوت منسوخ^(۱) ہے، میں فرمایا:

﴿وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَبَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيْتَةَ، نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ (صحیح بخاری

وصحیح مسلم)

”شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو رجم سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے (ان کی)

سزا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

”زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا (یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے)۔“

بڑے گناہوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا:

﴿أَنَّ تَزَانِيَ بَحْلِيْلَةَ جَارِكٍ﴾ (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

”یہ کہ تو اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔“

(۱) یعنی اس آیت کریمہ میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ آج بھی ایک شرعی حکم کی حیثیت رکھتا ہے اگرچہ اس کی

تلاوت منسوخ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسے قرآن مجید میں نہیں لکھا گیا۔ واللہ اعلم۔ (ع ر)

* زنا کی حرمت کی حکمت:

اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی کی حفاظت، عام مسلمانوں کی عزتوں اور ان کے نفوس و ارواح کی طہارت و کرامت کا باقی رکھنا اور شرف نسب کو اختلاط^(۱) کی غلاطت سے بچانا اور محفوظ کرنا ”حرمت زنا“ کے مقاصد میں سے ہے۔

* حد زنا کیا ہے؟:

اگر زانی غیر شادی شدہ ہے، یعنی زنا سے پہلے اس نے کسی عورت کے ساتھ شرعی نکاح نہیں کیا، جس کے بعد اسے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ اور مجامعت حاصل ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں اسے ایک سو درے اور ایک سال کے لئے شہر سے جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ نیز غیر شادی شدہ عورت کی سزا بھی یہی ہے، البتہ اگر کسی خرابی کا امکان ہے تو اسے شہر بدر نہیں کیا جائے گا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (النور ۲۴ / ۲)

”زانی مرد اور عورت کو سو سو درے مارو۔“

اور اگر زانی مرد یا عورت شادی شدہ ہے تو اسے موت تک سنگسار کیا جائے (پتھر مارے جائیں)۔ آیت مبارکہ، جس کی تلاوت منسوخ ہے، میں ہے:

«وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَبَا فَارْجُمُوهُمَا ابْتِئَاءَ، نِكَالًا مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں لازماً رجم کرو، اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے اور وہی غالب، حکمت والا ہے۔“

نیز رسول اللہ ﷺ نے خالد بن ولیدؓ اور معاذ بن جبلؓ کو رجم کرنے کا حکم دیا اور اسی طرح یہودی مرد اور عورت کو سنگسار کرنے کا فیصلہ ارشاد فرمایا۔

* زانی پر حد قائم کرنے کی شرائط:

(۱) زانی مسلمان اور عاقل و بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو۔ جبر و اکراہ کے نتیجے میں نہیں۔ اس لیے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالتَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،

(۱) نسب کا اختلاط: کسی بچے یا بچی کے والد کا تین نہ ہونے پائے۔ واللہ اعلم۔ (ع، ر)

وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (سنن ابن ماجہ)

”تین (اشخاص) مرفوع القلم ہیں نابالغ بالغ ہونے تک، سویا ہوا جاگنے تک اور مجنون افاقہ ہونے تک۔“

نیز فرمایا: «رُفِعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» (معجم طبرانی
وسندہ صحیح)

”میری امت کو بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کئے جائیں، معاف کر دیا گیا ہے۔“

(۲) ”جرم زنا“ قطعی طور پر ثابت ہو، یا مجرم خود اقرار کرے کہ اس نے زنا کیا ہے، جبکہ وہ طبعی طور پر درست حالت میں ہے یا چار عادل گواہ شہادت دیں کہ انہوں نے اسے زنا کرتے دیکھا ہے، جبکہ مرد کی شرم گاہ عورت کی شرم گاہ میں تھی جس طرح کہ سرمہ کی سلائی سرمہ دانی اور رسی کنویں میں ہوتی ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَلَّتْ يَأْتِيكِ الْفَدْحَسَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ﴾
(النساء/ ۱۵)

”اور تمہاری عورتوں میں سے جو فحش کاری کرتی ہیں تو ان پر اپنے میں سے چار گواہ لاؤ۔“
اور رسول اللہ ﷺ نے ماعز رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا تو نے اس عورت سے جماع کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا:

«كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحَلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ» (سنن ابی داؤد)

”جس طرح سلائی سرمہ دانی میں غائب ہو جاتی ہے؟ اور رسی کنویں میں؟“

یا حمل نمایاں ہو جائے اور پوچھنے پر عورت ایسی کوئی واضح بات نہ کہہ سکے جس سے اس سے ”حد“ ساقط ہو جائے۔ مثلاً یہ کہ وہ اغوا ہو گئی تھی، یا شبہ کی بنا پر اس سے وطنی ہو گئی تھی، یا اسے زنا کی حرمت کا علم نہیں تھا، اگر وہ کسی انداز کا شک و شبہ پیش کر دیتی ہے تو اس پر حد لاگو نہیں ہوگی، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذْرَوُْوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (ابن عدی وسکت عنه السيوطي)

”شہادت کی صورت میں حدود ہٹا دو۔“ (نافذ نہ کرو)

نیز ایک عجمانی کی عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا:

«لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اگر میں کسی کو بغیر ثبوت کے رجم کرتا تو اسے ضرور کر دیتا۔“^(۱)

(۳) اور وہ ”اقرار زنا“ سے رجوع نہ کر چکا ہو، اگر ”حد“ لگنے سے پہلے اپنی مکذیب کرے اور کئے میں نے زنا نہیں کیا تو اس پر حد نہیں لگے گی۔ اس لئے کہ ماعز رضی اللہ عنہ کو جب پتھر لگے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ”اسے پکڑا اور مارا اور وہ فوت ہو گیا۔“ رسول اللہ ﷺ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو فرمایا تم نے اسے کیوں نہ چھوڑ دیا، گویا رسول اللہ ﷺ نے اس کے فرار کو اعتراف زنا سے رجوع قرار دیا، یہ بھی احادیث میں وارد ہے کہ بھاگتے ہوئے ماعز رضی اللہ عنہ نے کہا ”مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤ۔ میری قوم نے مجھے قتل کیا ہے اور دھوکا میں رکھا ہے، انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ قتل کا حکم نہیں دیں گے۔“ (صحیح بخاری)

* زنا کاروں پر حد قائم کرنے کا طریقہ:

زمین میں گڑھا کھودا جائے۔ زانی کو اس میں کھڑا کیا جائے اور سینہ تک اسے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو چار سے کم نہ ہوں، کے سامنے سرانجام پائی جائے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلْيَشْهَدَا حَدًّا بِمُطَاقِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور ۲/۲۴)

”اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔“

نیز اس بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیئے جائیں، تاکہ وہ تنگی نہ ہو۔

یہ حد رجم قائم کرنے کے لئے ضابطہ کار ہے، غیر شادی شدہ کو درے مارنے کا طریقہ وہی ہے جو ”قذف“ اور شراب نوشی کی حد کا ہے۔

تنبیہ:

لواطت کا بیان: لواطت کی ”حد“ بھی سنگسار کرنا ہے۔ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لَوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (سنن أبي

(۱) یہ عومیر عجلانی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی انہوں نے اس پر بدکاری کی تمت لگائی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے درمیان لعان کرایا چنانچہ وہ عورت قسم کھا کر حد رجم سے بچ گئی مگر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو واضح ہو گیا کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی اس بنا پر آپ نے یہ بات، ’رشاد فرمائی۔ (محمد عبدالجبار)

داود وسنن ترمذی وهو صحیح)

”جس کو تم ”قوم لوط“ والا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔“

جانوروں کے ساتھ بد فعلی کرنے والے کو بدترین تعزیری سزا دینی چاہیے اور قید کیا جائے، اس لئے کہ وہ ”بلا جماع“ فحش کاری کا مرتکب ہوا ہے اور تعزیری سزا اس کی منحرف فطرت کو درست کرنے کے لئے ہے۔

بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ بد فعلی کرنے والے اور جانور دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ مگر وہ صحیح اسناد کے ساتھ ثابت نہیں ہوئے، لہذا علماء نے عدالت کی صوابدیدی تعزیری سزا پر ہی اکتفا کیا ہے، جس سے اس کے فاسد مزاج کی درستی ہو جائے۔

غلام اور لونڈی زنا کریں تو ان کی سزا فقط درے ہیں، چاہے شادی شدہ ہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (النساء ۴/۲۵)

”ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کی نصف ہے۔“

چونکہ موت آدھی نہیں ہو سکتی، لہذا اس سے مراد پچاس درے ہیں، رجم نہیں۔

ان کا مالک یہ ”حد“ لگائے گا اور اگر مالک انہیں ”عدالت حجاز“ میں پیش کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک کالی لونڈی کے پاس بھیجا، تاکہ میں اس پر حد زنا قائم کروں، تو میں نے اسے ”حالت نفاس“ (پھلہ) میں پایا اور رسول اللہ ﷺ کو اس کی خبر دی تو آپ نے حکم دیا:

«إِذَا تَعَالَتْ مِنْ نَفْسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِينَ» (صحیح مسلم)

”نفاس سے فارغ ہو گئی تو اس کو پچاس درے لگانا۔“

اور فرمایا: «إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُرَبِّبْ

عَلَيْهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو وہ اس پر ”حد“ لگائے اور

اسے طعن و تشنیع نہ کرے۔“ (اس لئے کہ شرعی سزائے اسے پاک کر دیا ہے۔ ع، ر)

سرقہ (چوری) کی حد کا بیان

چوتھا مادہ

(۱) سرقہ کی تعریف:

کسی کا محفوظ مال مخفی طریقہ سے ہتھیالینا۔ مثلاً دکان یا مکان میں داخل ہو کر کپڑے، یا اجناس، یا سونا اور

چاندی وغیرہ لے جائے، ”سرقہ“ کہلاتا ہے۔

(۲) چوری کا حکم:

یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدہ/۳۸)

”چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کے کام (چوری) کی سزا ہے اور اللہ غالب، حکمت والا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے چور پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ النِّيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ چور پر لعنت کرے، کہ وہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے۔“^(۱)

آپ نے چوری کرتے وقت چور کے ایمان کی نفی کی ہے، فرمایا:

«لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حَيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔“

اور آپ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ (ہاتھ کاٹنا) اللہ کی حدود میں سے ایک ”حد“ ہے، جس کو بلا امتیاز ہر ایک پر لاگو کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (صحیح مسلم)

”مجھے اس ذات کی قسم ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹ دیتا۔“

* چوری کس طرح ثابت ہوتی ہے؟:

مذموم خود اعتراف کر لے کہ اس نے چوری کی ہے۔ مگر اس اعتراف کی بنیاد، مارکنائی یا زبرد تو بخ پر نہ ہو، بلکہ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اعتراف کرے، یا دو عادل گواہ موجود ہوں جو گواہی دیں کہ اس

(۱) اس کا مفہوم یہ ہے کہ چور انڈے جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چوریاں شروع کرتا ہے اور ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ (محمد عبدالجبار)

نے چوری کی ہے۔

اگر ”حد“ کی اقامت سے پہلے وہ اپنے اعتراف سے منحرف ہو جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؛ البتہ چوری شدہ مال کی ضمانت اس پر ہوگی۔^(۱) نیز ایسی صورت میں مستحب یہی ہے کہ اسے انحراف کی تلقین کی جائے، تاکہ اس کا ہاتھ بچ سکے، اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«إِذْرَوْا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (رواہ ابن عدی)

”جس حد تک ہو سکے شبہات کی بنا پر حدود ساقط کر دو۔“

* قطع ید کی شرطیں:

(۱) چور مکلف اور عاقل و بالغ ہو۔ حدیث میں ہے کہ تین (اشخاص) مرفوع القلم ہیں، جن میں مجنون اور نابالغ بھی ہیں۔

(۲) چوری کرنے والا ”مسروقہ مال“ کے مالک کا والد، بیٹا، خاوند اور بیوی نہ ہو، اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک کے دوسرے کے مال میں حقوق ہوتے ہیں۔

(۳) ”مسروقہ مال“ میں چور کی ملکیت کا شبہ نہ ہو۔ مثلاً ملزم مقروض تھا اور اس نے ”مرتن“ (جس کے پاس مقروض، قرض کے عوض کوئی چیز گروی رکھے) کے پاس اپنی ہی گروی رکھی ہوئی چیز چوری کر لی، یا ملزم مزدور تھا اور اس نے ”ٹھیکے دار“ کے پاس سے اپنی اجرت اٹھالی ہو۔

(۴) ”مسروقہ مال“ حرام مال نہ ہو۔ مثلاً شراب یا ”آلات موسیقی“ وغیرہ، بلکہ ”مباح مال“ کی چوری میں ہاتھ کاٹنا ہے، جو قیمت میں چوتھائی (۱/۴) دینار (سونا) کے برابر ہے، اس لئے کہ آپ کا ارشاد ہے:

«لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (صحیح مسلم)

”نہ ہاتھ کاٹا جائے مگر چوتھائی دینار (۱/۴) یا اس سے زیادہ میں“

(۵) ”مال مسروق“ محفوظ جگہ سے اٹھایا گیا ہو، مثلاً مکان، دکان، باڑہ اور صندوق وغیرہ سے، جس میں مال کو محفوظ سمجھا جاتا ہے۔

(۶) جھپٹی مار کر مال نہ چھینا گیا ہو۔ مثلاً ایک شخص کسی کے ہاتھ سے مال چھین کر بھاگ جائے۔ اس میں ”قطع“ نہیں ہے۔ اسی طرح غصب یعنی زبردستی یا لوٹ کے ذریعہ حاصل کردہ مال پر بھی ”قطع ید“

(۱) کیونکہ اس کے انحراف کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس کا ہاتھ بچ گیا مگر اس سے وہ چوری کے الزام سے بری نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر چوری کا نہ اعتراف ہے نہ گواہ ہیں مگر مال برآمد ہو گیا تو اس مال لے لیا جائے گا اور بس۔ (محمد عبدالجبار)

ہاتھ کاٹنا) نہیں ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ» (رواه الترمذی وابن ماجہ

وصحیحہ)

”خیانت کرنے والے، لوٹ اور جھپٹ کر مال لینے والے پر ”قطع“ نہیں ہے۔“ (ان کی سزا اور

ہے)

* چور پر کیا واجب ہے؟:

(۱) چور ”مسروقہ مال“ کا ضامن ہے۔ اگر اس کے پاس موجود ہے تو ادائیگی کرے اور اگر مال تلف ہو گیا ہے تو بھی اس کے ذمہ قرض ہے، وہ اس کی ادائیگی کرے گا۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر اس کا ہاتھ کٹے گا، اس لئے کہ ”حدود“ اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں (جنہیں کوئی معاف نہیں کر سکتا) اگر مذکورہ شرائط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر ”قطع“ میں قانوناً توقف (تعطل) ہو جائے تو بھی وہ مالک کو ”مال مسروقہ“ کی ادائیگی ضرور کرے گا، خواہ مالک صاحب ثروت ہے، یا تنگ دست اور مال تھوڑا ہے، یا زیادہ۔

* ہاتھ کانٹے کا طریقہ:

چور کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جوڑ سے کاٹ دی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی قرأت میں ہے:

«فَأَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا»

”ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دو۔“

پھر کھولتے گرم تیل میں اسے داغ لگا دیا جائے، تاکہ خون بہنا بند ہو جائے اور یہ مستحب ہے کہ کٹے ہاتھ کو چور کی گردن میں چند دن تک لٹکا دیا جائے، تاکہ وہ لوگوں کے لئے عبرت بنے۔

* ان چیزوں کا بیان جن میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا:

”غیر محفوظ“ مال اٹھانے میں ہاتھ نہیں کٹتا اور جس مال کی قیمت چوتھائی دینار سے کم ہے، اس میں بھی ”قطع“ نہیں ہے، اسی طرح درخت کے پھل میں ”قطع“ نہیں اور نہ کھجور کے خرما میں۔ اگر بھوکا آدمی باغ سے پھل کھانے کے علاوہ اپنے ساتھ بھی لے جا رہا ہے تو پھل کی دگنی قیمت اس سے وصول کی جائے اور تادیب کے طور پر مارا بھی جائے، ہاں اگر پھل وہیں باغ میں کھالیا تو اس میں کوئی سزا نہیں ہے، اس لئے کہ عام چراگاہوں میں چرنے والے جانوروں کے چوری کئے جانے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا:

«فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَصَرَبُ نَكَالٍ، وَمَا أُحِذَ مِنْ عَطْنِهِ فَيَبِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا

بَلَّغَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجْنِ» (مسند أحمد وسنن نسائی)
 ”ان (کی چوری) میں دگنی قیمت ہے (جو چور سے وصول کی جائے گی) اور عبرت کے لئے مار بیٹ
 ہے اور اگر جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ سے کوئی جانور (چرا کر) لے جاتا ہے تو اس میں ”قطع“ ہے
 جب اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو جائے۔“
 پھر سوال ہوا کہ پھلوں اور جن چیزوں کو ان کے شگوفوں سے حاصل کیا جائے، کے بارے میں کیا
 ارشاد ہے؟

تو فرمایا: «مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَا اِحْتَمَلَ فَعَلَيْهِ
 ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَقَيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا
 يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجْنِ» (مسند أحمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن
 ترمذی وحسنہ ومستدرک حاکم و صححہ)

”جو شخص پھل کھالیتا ہے اور اٹھا کر نہیں لے جاتا تو اس پر کچھ نہیں ہے اور جو ساتھ لے جائے
 اس پر دگنی قیمت اور عبرت کے لئے ضرب لگانا ہے اور جو پھل کو ”حفاظت گاہ“ سے اٹھاتا ہے
 اس میں ”قطع“ ہے، اگر اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو۔“

تنبیہات:

اگر ”صاحب مال“ چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاف کر دے تو قطع یہ نہیں ہے۔ اگر
 حاکم مجاز کے پاس لے گیا تو پھر کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے حضور
 چور پیش کر دیا اور پھر اس کو معاف کرنے لگا تو آپ نے فرمایا:

«فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِ» (أصحاب السنن و صححہ الحاکم وابن الجارود)

”میرے پاس لانے سے پہلے کیوں اس کو معاف نہیں کیا؟“

حاکم کے پاس پہنچ جانے کے بعد ”حدود“ میں سفارش کرنا حرام ہے، اس لئے کہ آپ نے فرمایا:

«مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهُ فِي أَمْرِهِ» (رواہ

أبو داود والحاکم و صححہ)

”جس کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے آگے حائل ہو گئی تو اس نے اللہ جل شانہ

کے حکم کی مخالفت کی ہے۔“

اور آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ» (صحیح بخاری و مسلم)

”تم اللہ کی ایک ”حد“ میں سفارش کر رہے ہو؟“

گھر پر حملہ کر کے قتل کرنے اور مال لوٹنے کی سزا ”محاربین“ کی سزا کی طرح (قتل) ہے۔

اہل محاربت کی حد کا بیان

پانچواں مادہ

* اہل محاربت کی تعریف:

مسلمانوں میں سے ایک ٹولی طاقت اور قوت حاصل کر کے عام لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، ان کے راستے مسدود کر دیں، لوگوں کو قتل کریں اور ان کے اموال لوٹ لیں تو وہ ”محاربین“ ہیں۔

* محارب لوگوں کے احکام:

(۱) ان کو پہلے سمجھایا جائے اور توبہ کی اپیل کی جائے، اگر توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کی جائے، اگر انکار کریں تو ان سے اعلان جنگ کیا جائے اور ان کے ساتھ لڑنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ان کے مقتولین کا خون ضائع ہے اور ان پر حملہ آور مسلمانوں کے مقتولین شہید ہیں، اس لئے کہ ارشاد ربانی ہے:

﴿فَقَاتِلُوا آلِي بَنِي نَفِيصَةَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (الحجرات ۹/۴۹)

”اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔“

(۲) جو محارب توبہ سے پہلے گرفتار ہو جائے، اس پر حد نافذ ہوگی، یعنی قتل، پھانسی یا دونوں ہاتھ کاٹنا، یا دونوں پاؤں (یا ایک ہاتھ اور مخالف سائڈ کا پاؤں) یا جلا وطنی۔

جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (المائدہ ۳۳/۵)

”ان لوگوں کی سزا، جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ ”محاربت“ کرتے ہیں اور زمین میں

فساد پھیلاتے ہیں، یہ ہے کہ وہ قتل کئے جائیں، یا سولی پر لٹکائے جائیں، یا مختلف اطراف سے ان

کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں، یا ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔“

جب قبیلہ عربیہ کے کچھ افراد نے صدقہ کے اونٹ لوٹ لئے، چرواہے کو قتل کر دیا اور بھاگ گئے تو

رسول اللہ ﷺ نے ان کو اسی انداز کی سزا دی تھی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

مذکورہ بالا سزاؤں میں سے امام کو اختیار ہے کہ جو چاہے نافذ کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ

”محاربین“ نے اگر قتل کیا ہے تو انہیں قتل کیا جائے، مال لوٹا ہے تو ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور علاقہ بدر کیا

جائے اور اگر خون نہیں کیا اور مال نہیں لوٹا تو لوگوں کو ہراساں کرنے پر انہیں قید کی سزا دی جائے۔

(۳) ”محاربین“ گرفتاری سے پہلے اگر محاربہ ترک کر کے تائب ہو جائیں اور خود کو حکومت کے

سپرد کر دیں تو ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ساقط ہو جاتا ہے، البتہ حقوق العباد ان پر باقی رہیں گے۔ قتل

کئے ہیں تو قصاص لیا جائے گا اور اموال لوٹنے ہیں تو ان کے ضامن ہوں گے۔ الّا یہ کہ ان سے دیت لی

جائے، یا معاف کر دیئے جائیں۔ یہ سب احکام اللہ کے دین میں نافذ ہیں۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ (المائدہ ۵/۳۴)

”مگر تمہارے ان پر قدرت پانے (یعنی انہیں گرفتار کرنے) سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

یہ بھی جائز ہے کہ امام ان کی طرف سے دیت ادا کر دے، یا لوگوں کو ان کے اموال کی ادائیگی کر دے، اگر ان (تائب شدہ محاربین) کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔

اہل بغاوت کا بیان

چشمہ مادہ

اہل بغاوت کون ہیں؟

طاقت اور قوت کی مالک وہ جماعت جو کسی معقول توجیہ کی بنیاد پر امام کی اطاعت سے نکل جائے۔ مثلاً ان کے خیال میں امام کا فر یا ظالم ہے اور اس بنیاد پر وہ اس کی اطاعت ترک کر دیں اور اس کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔

باغیوں کے احکام:

(۱) امام کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کرے، ان کے اعتراضات اور خروج (بغاوت) کے اسباب معلوم کرے۔ اگر وہ امام یا دیگر کسی عامل (حاکم) کے ظلم و ستم کا تذکرہ کریں تو ان کی داد رسی کرنی چاہیے، اگر کسی شبہ اور تاویل^(۱) کی بنیاد پر بغاوت کر چکے ہیں تو امام ان کے شبہات زائل کرے اور حق کا دلائل کے ساتھ اثبات و اظہار کرے۔ اس کے بعد اگر وہ حق کو اپنا لیتے ہیں تو ان کا رجوع قبول کیا جائے، تاہم اگر انکار کرتے ہیں تو جملہ مسلمان مشفق ہو کر ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِنْ طَافَيْنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَمَنَّا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَنَلْوَ أَلَيْ تَبْغِي حَتَّىٰ تَفْضِيَ إِلَيْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (الحجرات ۹/۴۹)

”اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے مابین صلح کراؤ، اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرتی ہے، اس کے ساتھ لڑو، یہاں تک کہ وہ

(۱) یعنی بعض آیات یا احادیث کا ایک غلط مفہوم ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا جس کی وجہ سے وہ اپنی بغاوت کو جائز یا

واجب سمجھتے ہیں واللہ اعلم۔ (ع، ر)

اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔“

(۳) ان پر تباہ کن ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے وہ کھلی طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ جیسا کہ ہوئی حملہ یا تباہ کن گولہ باری۔ لڑائی صرف اس حد تک ہونی چاہیے کہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے اور وہ اطاعت پر مجبور ہو جائیں۔

(۳) ان کے بچے، عورتیں قتل کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ان کے اموال لوٹنے جائز ہیں۔

(۴) ان کے زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے اور بھاگنے والے کو نہ مارا جائے، اس لئے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ”جنگ جمل“ کے موقع پر فرمایا:

«لَا يُقْتَلَنَّ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيحٍ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» (رواہ

سعید بن منصور ومعناه ابن ابی شیبہ والحاکم والبیہقی)

”بھاگنے والے کو قتل نہ کیا جائے، زخمی کو ہلاک نہ کیا جائے اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے۔“

(۵) اگر باغیوں کو شکست ہو اور جنگ بند ہو جائے تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور نہ کوئی

اور مطالبہ ہو گا۔ البتہ توبہ اور حق کی طرف رجوع کریں گے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَإِن فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

(الحجرات ۹/۴۹)

”اگر وہ رجوع کریں تو انصاف کے ساتھ ان کے مابین صلح کرو اور انصاف کرو، یقیناً اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

تشبیہ:

اگر مسلمانوں کے دو گروہ تاویل کے بغیر، محض عصبیت، یا مال یا منصب کے لئے لڑتے ہیں تو اس صورت میں دونوں ظالم ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے جان و مال کے نقصان کا ضامن ہے۔

بطور حد کن لوگوں کو قتل کیا جائے گا؟

ساتواں مادہ

الف - مرتد:

* مرتد کی تعریف: دین اسلام ترک کر کے کسی دوسرے دین، مثلاً نصرانیت، یہودیت، یا لادینیت (بے دینی) مثلاً الحاد اور اشتراکیت کو اپنانے والا مرتد ہے، جبکہ وہ عاقل ہے اور اس نے یہ تبدیلی کسی جبر

کے بغیر اپنے ارادہ و اختیار سے کی ہے۔

* مرتد کا حکم: مرتد کو اسلام میں واپس آنے کی تین دن تک دعوت دی جائے اور اس بارے میں سختی کی جائے، اگر وہ اسلام میں واپس آجائے تو بہتر، ورنہ اسے بطور حد تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (صحیح بخاری)

”جو اپنا دین تبدیل کرے، اس کو قتل کر دو۔“

اور آپ کا ارشاد ہے: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالتَّنْفُسِ بِالتَّنْفُسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”تین طریقوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان اور اپنا دین ترک کر کے جماعت^(۱) سے جدا ہونے والا۔“

* بعد از قتل مرتد کا حکم:

قتل کے بعد اس کو غسل نہ دیا جائے، اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور مسلمان درمء اس کا مال تقسیم نہ کریں، بلکہ اس کا سارا ترکہ مسلمانوں کے لئے ہے، جسے امت کے مصالح میں خرچ کیا جائے گا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا نَقِمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ إِنَّمَا كَانَ كَفْرًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ

فَنَاسِقُونَ﴾ (التوبة ۸۴/۹)

”اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کا انکار کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ اللہ کے حکم سے نکل چکے ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱) یعنی جماعت صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے عقائد و اعمال سے انحراف کرنے والا، کیونکہ صحیح اسلام وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی اکرم ﷺ نے اس کی تعلیم دی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے سمجھا، اپنایا اور پھیلایا۔ (ع/ر)

”کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے۔“

* موجب کفر اقوال و عقائد کا بیان:

جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے رسولوں میں سے کسی رسول، یا فرشتوں میں سے کسی فرشتہ کو گالی دیتا ہے، وہ کافر ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا الوہیت کا انکار کرنے والا، اسی طرح انبیاء و رسل ﷺ میں کسی رسول کا منکر بھی کافر ہے، جبکہ وہ شخص بھی کافر ہے جو ہمارے سردار خاتم الانبیاء محمد ﷺ کے بعد کسی نئے نبی کی آمد کا قائل ہو۔^(۱)

شریعت کے اجماعی فرائض میں سے کسی فریضہ، مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اطاعت والدین اور جہاد کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

شریعت میں ثابت شدہ حرام کام جس کی حرمت پر اجماع ہے، کو مباح (جائز) سمجھنے والا، مثلاً زنا، شراب پینا، چوری، قتل نفس اور جادو وغیرہ کو جائز سمجھنے والا کافر ہے۔
قرآن کی کسی سورت، آیت، یا ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت، مثلاً اس کے جی، علیم، سمیع، بصیر اور رحیم ہونے کا جس نے انکار کیا، وہ کافر ہے۔

دین کے فرائض و سنن کا استخفاف کرنے والا، ان کو حقیر اور گھٹیا سمجھنے والا، قرآن پاک کو غلاظت کی جگہ بھینٹنے والا، اس کو پاؤں کے نیچے روندنے والا اور اس کی توہین و حقارت کا مرتکب بھی کافر ہے۔
جو کوئی موت کے بعد اٹھنے اور قیامت کے دن کے عذاب و انعام کا انکار کرے اور یہ سمجھے کہ یہ سب معنوی چیزیں ہیں، وہ کافر ہے۔

اور جو یہ باور کرائے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ، انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں یا بڑے بڑے اولیاء کو عبادت معاف ہے، وہ کافر ہے۔

مذکورہ بالا (احکام) مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے:

(۱) یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کے بعد کسی اور شخص کو بھی نبوت ملی ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے وہ نبی اکرم ﷺ کے بعد نہیں بلکہ بہت پہلے تاج نبوت پہنا کر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کئے گئے جب وہ نازل ہوں گے تو نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ عادل حکمران کے طور پر اور نبی اکرم ﷺ کے امتی بن کر نازل ہوں گے اور خالصتاً دین محمدی کی اطاعت کریں گے اور اسی کو نافذ کریں گے ان شاء اللہ العزیز۔ (ع، ر)

﴿ قُلْ أَلْبَانِللّٰهِ وَمَآ اٰتٰىنِيْهِ وَرَسُوْلِيْهِ كُنْتُمَّ تَسْتَهْزِئُوْنَ ﴾ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَدِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ﴿٦٦﴾ (النوبة ٦٥/٦٦-٦٦)

”کہہ دو کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا تم مذاق اڑاتے تھے؟ معذرت نہ کرو، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔“

اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، شریعت اور رسولوں کا استہزاء و استخفاف کرنے والا کافر ہے۔

* مذکورہ اقوال و عقائد کی وجہ سے کافر قرار پانے والے شخص کا حکم:

اسے اولاً توبہ کرنے کو کہا جائے، اگر اپنے قول و عقیدہ سے توبہ کر لے تو بہتر ورنہ اسے قتل کر دیا جائے اور موت کے بعد اس کا حکم مرتد والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ”اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی توہین اور سب و شتم کا مرتکب فوراً قتل کر دیا جائے، اسے توبہ کے لئے بھی نہ کہا جائے“ جبکہ چند دیگر علماء کے نزدیک اس کو توبہ کے لئے کہا جائے، توبہ کر لے تو قبول کی جائے نیز وہ دوبارہ «لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ» کا اقرار کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار بنے اور سچی توبہ کرے۔

تمثیلیہ:

کسی کی دھمکی یا ڈر سے ”کلمہ کفر“ کہنے والا، جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مسلمان ہے، اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ اِلَّا مَنْ اٰكْرَهٗ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ (النحل ١٠٦/١٠٦)

”مگر جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو (اس پر مواخذہ نہیں ہے) اور لیکن جو کفر کے لئے سینہ کھول دیتا ہے (اس پر مواخذہ ہے)“

ب۔ زندیق کا بیان:

* زندیق کی تعریف:

جو شخص ظاہر میں کلمہ گو ہو، مگر اس کے دل میں کفر ہو، مثلاً موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا، رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا منکر ہے، یا قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تو وہ زندیق ہے۔^(۱)

(۱) منافق اور زندیق میں فرق یہ ہے کہ منافق اسلام کے صحیح عقائد و اعمال کا اظہار کرتا ہے مگر اس کے دل میں تصدیق و ایمان کی دولت نہیں ہوتی جب کہ زندیق بعض خلاف اسلام عقائد و اعمال کو (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

* زندیق کا حکم:

پورے وثوق کے ساتھ جب اس کا علم ہو جائے تو اسے بطور حد قتل کر دیا جائے اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے اس سے توبہ طلب کی جائے اور یہی بہتر رائے ہے، اگر وہ ”عقائد باطلہ“ سے رجوع کر لے تو بہتر، ورنہ قتل کر دیا جائے اور موت کے بعد اس کے احکام مرتد کی طرح ہیں، کہ وہ غسل نہ دیا جائے اور نہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

ج۔ ساحر (جادوگر) کا بیان:

* ساحر کی تعریف:

جو سحر اور جادو سکھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ساحر اور جادوگر ہے۔

* جادوگر کا حکم:

اس کے عمل کو دیکھا جائے کہ اگر اس کے اعمال و اقوال میں کفریہ باتیں ہیں تو اسے قتل کر دیا جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«حَدَّثَ السَّاحِرِ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ» (سنن ترمذی و سنن دارقطنی مرفوعاً و موقوفاً)
 ”جادوگر کی حد، اسے تلوار کے ساتھ قتل کرنا ہے۔“

اگر اس کے اقوال و اعمال میں (بظاہر) کفریہ امور نہیں ہیں تو اس کو تعزیری سزا دی جائے اور توبہ کے لئے کہا جائے۔ توبہ کر لے تو بہتر ورنہ وہ قتل کر دیا جائے، (تا کہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں اور) اس لئے بھی کہ یہ کسی نہ کسی فعل اور قول میں کفر کا مرتکب ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا يُمْلِكُ الَّذِينَ يُكْفَرُونَ بِرَبِّهِمْ أَنْ يُبَدِّلُوا دِينَهُمْ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّ الْقَوْمَ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (البقرة ۲/۱۰۲)

”اور وہ کسی کو جادو سکھاتے ہیں تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، تو کفر نہ کر۔“

اور ارشاد عالی ہے: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾

(البقرة ۲/۱۰۲)

”اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو اس جادو کو خریدتا (اپناتا) ہے، اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔“

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) دل و جان سے قبول کرتا اور ان کی دعوت دیتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر اصرار بھی کرتا

ہے حالانکہ ان عقائد و اعمال کی وجہ سے اس کا اسلام سے رشتہ کٹ چکا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (ع) (ر)

۱۔ تارک نماز کا بیان:

* تارک نماز کی تعریف:

جو مسلمان استخفاف (تحقیر) کے طور پر یا انکار کر کے پانچ نمازیں ترک کر دے وہ تارک نماز ہے۔

* تارک نماز کا حکم:

اس کو بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور اس وقت تک انتظار کیا جائے کہ نماز کا وقت ختم ہونے میں ایک رکعت پڑھنے کا وقت باقی ہو۔ اگر نماز پڑھ لے تو بہتر، ورنہ اسے بطور حد قتل کر دیا جائے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (التوبة ۱۱/۹)

”اگر وہ (کفار) توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ایک اللہ کے معبود ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے کا اقرار کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں؛ جب وہ یہ کام کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لئے ہیں، مگر اسلامی حقوق (معاف نہ ہوں گے جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی)“

تنبیہ:

تارک نماز کو ایک رکعت کے بقدر وقت باقی رہنے تک انتظار اور اس کے بعد توبہ نہ کرنے کی صورت میں قتل کرنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے لئے تین دن تاخیر کے قائل ہیں۔

ضروریات دین میں سے کسی بات کے انکار پر کفر کی صورت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس بات کا اقرار بھی ضروری ہے، جس کے انکار پر کفر صادر ہوا۔

مرتد، زندقہ اور جاودگر کو بطور ”حد“ قتل کیا جائے۔ اس ”حد“ سے مراد شرعی سزا ہے، جیسا کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«حَدُّ الشَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» (سنن ترمذی و سنن دارقطنی مرفوعاً و موقوفاً)

”جادوگر کی سزا تلوار کے ساتھ قتل کرنا ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ زندق، ارتداد اور سحر کی وجہ سے اس کو یہ شرعی سزا دی جا رہی ہے اس لئے کہ یہ تمام کفریہ امور ہیں اور جس کی موت کفر کی حالت میں آئے مسلمان اس کے وارث نہیں ہوتے اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جاتا۔

تعزیر کا بیان

آٹھواں مادہ

* تعزیر کی تعریف:

ضرب، (یعنی مار پیٹ) طعن و تشنیع، بایکٹ، یا جلا وطنی کے انداز کی سزائیں، تعزیر میں شامل ہیں۔

* تعزیر کا حکم:

جس نافرمانی کی سزا شریعت نے متعین نہیں کی اور نہ اس میں کفارہ ہے، اس میں تعزیری سزا واجب ہے۔ جیسا کہ ہاتھ کاٹنے کے نصاب چوتھائی (۳/۱) دینار سے کم مالیت کی چوری یا کسی اجنبی عورت کو صرف ہاتھ لگانا، اس کو بوسہ دینا یا کسی مسلمان کو ایسی گالی دینا جس میں ”حد قذف“^(۱) نہیں ہے، یا زخمی کرنے یا عضو توڑنے سے کم کسی کو مارنا وغیرہ۔

* تعزیر کے احکام و مسائل:

(۱) تعزیر میں اگر مارا جا رہا ہے تو دس ضربات سے زیادہ نہ لگائی جائیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَابٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

تَعَالَى» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”حدود کے علاوہ امور میں دس سے زیادہ کوڑے نہ لگائے جائیں۔“

(۲) ”عدالت حجاز“ تعزیری سزا کا فیصلہ اپنی صوابدید کے مطابق کرے، اگر نافرمان کو ڈانٹ اور زجر و

توبیح ہی کافی ہے تو اس پر اکتفا کیا جائے، اگر ایک دن اور رات کے لئے مقید کرنا مناسب ہے تو زیادہ سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر معمولی جرمانہ اسے جرم سے باز رکھ سکتا ہے تو بھاری جرمانہ عائد نہ کیا جائے۔

اس لئے کہ تعزیر میں اصل مقصود مجرم کی اصلاح و تادیب ہے، نہ کہ اس کو عذاب دینا اور اس سے انتقام لینا۔ رسول اللہ ﷺ نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو محض اپنے اس فرمان سے تادیب کی تھی:

(۱) یاد رہے کہ کسی کو حرامزادہ کہنے کا مطلب اس کی ماں پر زنا کی تسمت لگانا ہے لہذا کہنے والے کو اپنی سچائی پر

چار گواہ پیش کرنا ہوں گے وگرنہ وہ گنہگار ہے اور اسے حد قذف (۸۰ درے) لگیں گے۔ (ع، ر)

«إِنَّكَ أَمْرٌ فَبَيْنَكَ جَاهِلِيَّةٌ» (صحیح بخاری)

”تو ایک ایسا مرد ہے جس میں جاہلیت ہے۔“

اور فرمایا: «قُولُوا لِمَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ» (سنن

ترمذی)

”جو شخص مسجد میں خرید و فروخت کرتا ہے، اسے کو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔“

اور جو مسجد میں گم شدہ چیز تلاش کرنے کے لئے اعلان کرے اس کو فرمایا:

«لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» (صحیح مسلم)

”اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ کرے، اس لئے کہ مسجدیں اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں۔“

اور جیسا کہ آپ نے ان تین صحابہ کے بایکٹ کا حکم دیا تھا، جو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہ

گئے تھے اور اسی پر اکتفا کیا۔ (صحیح بخاری)

مثنوں کو مدینہ سے نکال دیا اور ایک الزام میں ایک شخص کو دن، رات قید رکھا۔ (احمد و ابوداؤد)

ترمذی۔ اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے اور امام حاکم نے مستدرک میں اسے صحیح کہا ہے)

نیز آپ نے کھجور لے جانے والے کو دگنے جرمانے کا فیصلہ دیا اور اسی طرح کی دیگر تعزیری سزائیں

جو آپ سے ثابت ہیں اور ان میں مقصود صرف مسلمان کی تادیب و تربیت تھی۔

بارہویں فصل

قضاء اور شہادت کا بیان

[اس میں تین مادے ہیں]

احکام قضاء کا بیان

پہلا مادہ

* قضاء کی تعریف:

احکام شریعت کے بیان اور ان کے نافذ کرنے کو ”قضاء“ کہا جاتا ہے۔

* قضاء کا حکم:

یہ فرض کفایہ ہے اور امام پر لازم ہے کہ وہ ہر شر میں ایک قاضی مقرر کرے، جو احکام شریعت بیان

کرے اور لوگوں سے ان پر عمل درآمد کرائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ فِي فَلَاحَةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» (رواه أحمد وله متابعات وشواهد قاضية بصحته)
 ”جنگل میں رہنے والے تین آدمیوں کے لئے بھی بغیر امیر کے رہنا جائز نہیں ہے۔“

* منصب قضاء کی اہمیت:

عہدہ قضاء ایک نازک منصب ہے اور شان و فضل کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اس لئے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیابت اور رسول اللہ ﷺ کی خلافت کا پہلو ہے اور آپ نے اس کی نازک ذمہ داریوں کا اظہار بایں الفاظ فرمایا ہے:

«مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ» (رواه الترمذی و صححہ)
 ”جسے قاضی بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح ہوا۔“

اور فرمایا: «الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» (سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن الترمذی و مستدرک حاکم و صححہ)

”قاضی تین قسم کے ہیں: ایک جنت میں اور دو جہنم میں ہوں گے، حق کی معرفت حاصل کر کے فیصلہ کرنے والا جنتی ہے اور جو حق دریافت ہونے کے باوجود فیصلہ میں ظلم کرے، وہ جہنمی ہے اور ”علم قضاء“ سے ناواقف، فیصلہ کرنے والا بھی جہنمی ہے۔“
 اور آپ نے عبدالرحمن بن بکر کو خطاب کر کے فرمایا:

«يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ سَأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِّتَ إِلَيْهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اے عبدالرحمن بن سمرہ! امارت کا سوال نہ کرنا، بغیر سوال اگر تو امیر بنایا گیا تو اس پر تیری مدد کی جائے گی اور اگر مانگے سے تجھے امارت ملی تو تو اسی کے حوالہ ہو جائے گا۔“ (اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی)

اور فرمایا: «سَيُخْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَنْعَمَ الْمُرْضِعَةُ، وَتَبْشُرَ الْفَاطِمَةُ» (صحیح بخاری)
 ”عقربیب لوگ امیر بننے کی حرص کریں گے اور عقربیب یہ امارت قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی، کیونکہ دودھ پلانے والی اچھی اور چھڑوانے والی بری ہوتی ہے۔“^(۱)

* مانگنے والے کو عمدہ قضاء نہ دیا جائے:

منصب قضاء پر اس شخص کو فائز نہ کیا جائے جو اس کا طلب گار یا حریص ہو، اس لئے کہ قضاء ایک بھاری ذمہ داری اور عظیم امانت ہے۔ لہذا وہی اس کا سوال کرے گا، جو اس کی اہمیت نہیں سمجھتا اور کیا توقع ہے کہ وہ خیانت نہیں کرے گا؟ جس کے نتیجے میں ناقابل برداشت حد تک دینی و اجتماعی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ أَوْ أَحَدًا يَحْرِصُ عَلَيْهِ» (صحیح

بخاری و صحیح مسلم)

”اللہ کی قسم! ہم یہ منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیں گے، جو اس کا طلب گار یا حریص ہو۔“

نیز فرمایا: «إِنَّا لَنْ نَسْتَعْمَلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”ہم کسی ایسے شخص کو عامل ہرگز نہیں بنائیں گے، جو اس کی درخواست کرے۔“

* قاضی کے منصب قضاء پر فائز ہونے کی شرائط:

یہ منصب اسی شخص کو دیا جائے جو درج ذیل صفات کا حامل ہو:

اسلام، عقل، بلوغت، آزادی، کتاب و سنت کا علم، قضاء کے بارے میں علم، عدالت ظاہری اور حواس: مثلاً کان، آنکھ اور زبان کی سلامتی۔^(۱)

* قاضی کے اخلاق:

اسے معاملات میں سخت ہونا چاہیے، مگر درستی کی حد تک نہیں۔ نرم خو ضرور ہو، مگر کمزوری سے مبرا ہو، تاکہ کوئی اس سے غلط امید وابستہ نہ کرے اور ”صاحب حق“ اس سے خائف نہ ہو۔ اسے حلیم الطبع ہونا چاہیے، مگر اتنا نہیں کہ ”تم عقل“، جھگڑالو اس پر چڑھ دوڑیں، حوصلہ مندی سے معاملہ فہمی کی استعداد رکھتا ہو، سمجھدار اور ذکی ہو، مگر خود پسند نہ ہو اور نہ ہی دوسروں کو حقیر جاننے والا ہو۔

اسے چاہیے کہ شہر کے درمیان ایک وسیع جگہ میں ”مجلس قضاء“ منعقد کرے جو فریقین اور گواہوں کے لئے تنگ نہ ہو۔ دیکھنے، بٹھانے اور آنے، جانے میں فریقین کے مابین برابری کرے، اس بارے میں کسی فریق کو دوسرے پر فوقیت نہ دے۔

قاضی کی مجلس میں فقہاء اور کتاب و سنت کے ماہرین حاضر ہوں، تاکہ مشکل مسائل میں ان سے

(۱) اسی طرح دنیاوی مفادات کا حصول اچھا لگتا ہے اور ان کا حساب کتاب برا لگتا ہے۔ (محمد عبدالجبار)

(۲) بینائی کا ہونا منصب قضاء کے لئے شرط نہیں ہے۔ (الاشری)

مشورہ و مراجعت کر سکے۔

* قاضی کن چیزوں سے اجتناب کرے؟:

قاضی اپنے منصب کے تحفظ کے لئے بالخصوص امور ذیل کو ملحوظ رکھے:

(۱) بحالت غصہ، بیماری، بھوک، پیاس، گرمی، سردی، ملال اور طبیعت کی سستی اور کابلی کے وقت

فیصلہ نہ کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانٌ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”کوئی حاکم فریقین میں غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔“

(۲) گواہوں کی موجودگی کے بغیر فیصلہ نہ کرے۔

(۳) اپنے اور ان قرابت داروں کے متعلق جن کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، فیصلہ نہ

کرے۔

(۴) فیصلہ میں رشوت قبول نہ کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ» (مسند أحمد، سنن أبي داود

وسنن الترمذی و صححہ)

”فیصلہ میں رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔“

(۵) منصب قضاء سے پہلے جن کے ہدایا اور تحفے اس کو نہیں ملتے تھے، اب ان سے وصول نہ

کرے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«مَنْ اسْتَحْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»

(سنن أبي داود و مستدرک حاکم و سندہ ضعیف و لہ شاهد فی مسلم)

”جس کو ہم عامل بنائیں اور اس کو تنخواہ دیں، اس کے علاوہ جو وہ لے گا خیانت ہوگی۔“

* قاضی کی ذمہ داریاں:

(۱) تمام دعووں اور جھگڑوں میں فریقین کے مابین فیصلہ کرے اور دلائل کے تضاد یا غیر واضح ہونے

کی صورت میں فریقین کی رضامندی سے صلح کرائے۔

(۲) ظالموں اور بدکرداروں کو دبائے اور مظلوموں اور حق داروں کی مدد اور ان کی داد رسی کرے۔

(۳) خون اور زخموں میں ”حدود“ قائم کرے اور فیصلہ جات صادر کرے۔

(۴) نکاح، طلاق اور خرچہ جات کے بارے میں فیصلہ جات۔

(۵) یتیموں، دیوانوں، غیر حاضر اور ممنوع التصرف لوگوں (جنہیں مالی تصرف سے روک دیا گیا ہو) کے

اموال کے تحفظ کے انتظامات۔

(۶) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے محکمہ کا کنٹرول جس کے ذریعہ اچھائی کا حکم جاری کیا جاتا ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے۔

(۷) جمعہ اور عیدین کی امامت۔

* قاضی کس طرح فیصلہ کرے؟

درج ذیل چار طریقوں سے قاضی لوگوں کے حقوق کا تحفظ اور فیصلہ صادر کرے گا:

(۱) اقرار:

”مدعی علیہ“ ”مدعی“ کا مطالبہ تسلیم کر لے تو ”مدعی“ کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَأَرْجُمُهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے سنگسار کرونا۔“

(۲) دلیل:

(ثبوت دعویٰ) یعنی گواہوں کی گواہی سے دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (سنن البيهقي وإسناده صحيح)
”ثبوت مدعی پیش کرے اور قسم اس پر ہے جو (دعوے کی صحت سے) انکار کرے۔“

اور فرمایا: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» (صحیح مسلم)

”مدعی کے دو گواہ ہوں یا (مدعی علیہ کی) قسم کا اعتبار کرو۔“

کم از کم دو گواہ ہونے چاہئیں، اگر دو نہیں ہیں تو ایک گواہ اور ”مدعی“ کی قسم سے بھی دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» (صحیح مسلم)

”نبی کریم ﷺ نے ایک قسم اور ایک گواہ کی بنیاد پر فیصلہ صادر فرمایا۔“

(۳) قسم:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی ہے:

«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (سنن البيهقي وإسناده صحيح)

”ثبوت دینا مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم اس پر ہے جو انکار کرے (الزام تسلیم نہ کرے)۔“

مدعی اپنے دعویٰ پر ثبوت پیش نہ کر سکے تو ”مدعی علیہ“ ایک قسم اٹھا کر دعویٰ (الزام) سے بری ہو جائے گا۔

(۴) انکار:

”مدعی علیہ“ اگر قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو قاضی بطور ”اتمام حجت“ کہے ”تو نے قسم اٹھالی تو بری ہو جائے گا“ ورنہ فیصلہ تیرے خلاف ہو گا“ پھر بھی اگر وہ انکار کرے تو اس کے خلاف فیصلہ صادر کر دے، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”مدعی علیہ“ کے ”انکار حلف“ کی صورت میں ”مدعی“ اپنے دعویٰ پر قسم اٹھائے گا اور اگر وہ حلف اٹھا لیتا ہے تو دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى فِي الْقَسَامَةِ»

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”قسامت“ کے اثبات کے لئے ”مدعی“ کو قسم اٹھانے کا کہا۔“

* فیصلہ کی کیفیت اور اس کا طریقہ:

جھگڑنے والے دونوں فریق حاضر ہوں تو انہیں اپنے سامنے بٹھائے اور سوال کرے! ”تم میں ”مدعی“ کون ہے؟ وہ اپنا دعویٰ سنائے اور تحریر کرے اور گواہوں کا اظہار کرے۔“ پھر ”مدعی علیہ“ سے دریافت کرے کہ ”تو اس دعویٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟“ اگر وہ ”اقرار دعویٰ“ کر لے تو اس کے مطابق فیصلہ دے، لیکن اگر وہ دعویٰ تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو ”مدعی“ سے اس کے گواہ طلب کرے، اگر وہ پیش ہو کر گواہی دیدیں تو اس کے مطابق فیصلہ صادر کر دے، لیکن اگر گواہ پیش کرنے کے لیے کچھ مدت کی درخواست کرے تو تاریخ متعین کر دے جس میں وہ انہیں حاضر کر سکے۔ اگر اس کے باوجود گواہ نہ لا سکے تو ”مدعی علیہ“ کو قسم کا حکم دے، اگر وہ قسم اٹھالے تو اس کے لیے برأت کا فیصلہ دے، اگر انکار کرے تو ”اتمام حجت“ کے طور پر کہے کہ اگر تو حلف نہیں اٹھائے گا تو فیصلہ تیرے خلاف ہو گا۔“ پھر بھی حلف سے انکار کرے تو دعویٰ کے اثبات (الزام کے درست ہونے) کا فیصلہ کر دے، مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے قبل ”مدعی“ سے حلف لے، اس کے حلف کے بعد دعویٰ کے اثبات کا فیصلہ کرے، اس کی بنیاد صحیح مسلم میں مروی یہ حدیث ہے:

«عَنْ وَائِلِ بْنِ حُنَّيْرٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: حَضْرِمِيٌّ وَكِنْدِيٌّ، فَقَالَ الْحَضْرِمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِي لِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِلْحَضْرِمِيِّ أَلْكَ بَيْتُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ»

فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ» (صحیح مسلم)

”وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو مرد ایک حضری اور دوسرا کندی نبی ﷺ کے پاس آئے۔ حضری نے کہا ”یا رسول اللہ! اس نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے“ کندی نے کہا ”یہ میری اپنی زمین ہے، جس پر میرا قبضہ ہے، اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔“ آپ نے حضری کو کہا ”تو ثبوت پیش کر کہ یہ زمین تیری ہے“ اس نے کہا ”کوئی ثبوت نہیں“ آپ نے فرمایا ”وہ قسم اٹھائے گا۔“ حضری نے کہا ”یہ فاجر آدمی ہے، قسم کی پرواہ نہیں کرتا اور غیر محتاط ہے“ آپ نے فرمایا ”تجھے اس کے حلف پر ہی اعتماد کرنا پڑے گا۔“

تنبیہات:

- (۱) گواہوں کے عادل ہونے کا قاضی کو ذاتی طور پر علم ہو تو ان کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے۔
- (۲) پردہ دار عورت پر دعویٰ کی صورت میں ضروری نہیں کہ وہ قاضی کی عدالت میں خود حاضر ہو، بلکہ اس کی نیابت اس کا مقرر کردہ وکیل بھی کر سکتا ہے۔
- (۳) اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لئے کہ عدالت کی غیر جانبداری کے لئے یہ ضروری ہے، بلکہ وہ گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ صادر کرے گا۔ اس لئے بھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”اگر میں کسی مرد کو اللہ کی حدود پامال کرتے دیکھ لوں تو اکیلا اس کی گرفت نہیں کروں گا، جب تک میرے ساتھ دوسرا گواہ نہیں ہو گا۔“ (مسند احمد)
- (۴) ”مدعی علیہ“ کا ”مجلس قضاء“ میں حاضر ہونا ضروری ہے، جب تک وہ خود یا اس کا وکیل حاضر نہ ہو، قاضی فیصلہ صادر نہ کرے۔ اگر ”مدعی علیہ“ غائب ہو تو اس سے خود حاضر ہونے یا اپنا وکیل بھیجنے کا مطالبہ کرے۔

(۵) حدود کے علاوہ دیگر معاملات میں ایک قاضی کی تحریر، دوسرے قاضی کی طرف معتبر سمجھی جاتی ہے، وہ اس پر دو گواہوں کی گواہی ثبت کرے۔

(۶) ”مدعی“ جب تک دعویٰ تحریری شکل میں پیش نہ کرے، قاضی دعویٰ کی سماعت نہ کرے۔ مثلاً ”مدعی“ کہتا ہے میں نے فلاں سے کچھ لینا ہے، یا میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے اتنی چیز لینی ہے، بلکہ وہ دعویٰ کا تعین کرے اور حتمی انداز میں ”مدعی علیہ“ پر تحریری دعویٰ کرے۔

(۷) قاضی کا ظاہری فیصلہ نفس الامر میں کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں بنا سکتا، جیسا کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بَحْجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ

شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنْ نَّارٍ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”میں انسان ہوں، (غیب نہیں جانتا) تم میرے پاس جھگڑے لاتے ہو، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے
 بعض اپنی دلیل پیش کرنے میں تیز طرار ہو اور میں اپنی شنید کے مطابق فیصلہ کر دوں، چنانچہ جس
 کے لئے میں اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ میں
 نے اس کے لئے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا ہے۔“

(۸) دونوں کے ثبوت میں اگر تعارض ہے اور کسی ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے تو
 (متنازع) چیز کو دونوں میں تقسیم کر دے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ فیصلہ ثابت ہے۔
 (سنن ابی داؤد سنن بیہقی و مستدرک حاکم)

شہادت کا بیان

دوسرا مادہ

* شہادت کی تعریف:

کسی نے جو دیکھا یا سنا، اس کو صحیح طور پر بیان کرنا ”شہادت“ ہے۔

* شہادت کا حکم:

جس طرح گواہی ادا کرنا ”فرض کفایہ“ ہے، اسی طرح ”امروا قعہ“ کا گواہ بننا بھی ”فرض کفایہ“ ہے،
 اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرًا تَكَانِ﴾
 (البقرہ ۲/۲۸۲)

”اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناؤ اگر دو آدمی میسر نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔“

اور فرمایا: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرہ ۲/۲۸۳)
 ”اور گواہی نہ چھپاؤ، جو اسے چھپائے گا، یقیناً اس کا دل گناہ گار ہو گا۔“

تیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَةٍ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (صحیح مسلم)
 ”کیا میں تمہیں اچھے گواہ کی خبر نہ دوں؟ وہ ہے جو سوال سے پہلے گواہی پیش کر دے۔“

* گواہوں کی شرائط:

گواہ کے لئے مسلمان، عاقل، بالغ اور عادل ہونا شرط ہے اور اس پر کسی قسم کی تہمت بھی نہ ہو، یعنی
 ایسا نہ ہو جس کی گواہی کسی معقول وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ مثلاً اس کا (فریقین میں سے کسی ایک سے)

باب پنجم: معاملات
نسبی تعلق ہے یا ایک دوسرے کے لئے میاں بیوی کی گواہی کی صورت بن رہی ہے یا ایسی گواہی جس میں گواہ کو نفع حاصل ہو رہا ہے یا اس سے نقصان دور ہو رہا ہے یا گواہ اپنے مخالف کے خلاف شہادت دے رہا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَىٰ أُخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْفَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» (رواہ أحمد وأبو داود والبیہقی وقال فی التلخیص: سندہ قوی)

”خیانت کرنے والے مرد اور عورت کی گواہی نافذ نہیں اور نہ عداوت والے کی اس کے بھائی کے خلاف اور نہ خاندان کے نوکر کی گواہی ان (خاندان والوں) کے لئے جائز ہے۔“

* شہادت کے احکام:

(۱) شاہد اسی چیز کی گواہی دے، جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کانوں سے سنا ہے۔ ایک شخص نے شہادت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا:

«تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عَلَىٰ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعُ» (رواہ ابن عدی بسند ضعیف)

”سورج کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں! فرمایا ”اس کے مثل پر گواہ بن، ورنہ گواہی ترک کرے۔“

(۲) بیماری دور نہ ہونے یا موت کی وجہ سے ”امرواقتہ“ کا ”شاہد“ عدالت میں نہ آسکے تو اس کی ”شہادت“ پر دوسرے شاہدوں کی گواہی معتبر ہوگی۔^(۱) جبکہ اس کی شہادت کے بغیر فیصلہ نہ ہو سکے۔

(۳) شاہد کا تزکیہ دو عادل مرد کرینگئے (یعنی اس کی صفائی دیں گے) کہ یہ شاہد عادل اور گواہی کے لیے مستند ہے۔ جبکہ قاضی شاہد کو نہ جانتا ہوں۔ اگر قاضی اس کے احوال جانتا ہے تو پھر تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے۔

(۴) اگر کسی گواہ کا دو مرد تزکیہ کریں اور دیگر مرد اس پر جرح کریں تو احتیاطاً جرح کے گواہوں کو ترجیح دی جائے گی۔ (اور اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا)

(۵) جھوٹے گواہ کی تادیب ضروری ہے یعنی اسے ایسی سزا دی جائے کہ جھوٹی گواہی کی سوچ والا ہر شخص اس سے عبرت حاصل کرے۔

(۱) یعنی گواہ کسے گا کہ ”فلاں فلاں بھی ادھر ہی تھے“ اور قابل اعتماد بھی ہیں لہذا ان کی گواہی لے لو“ واللہ اعلم۔

* گواہی کی اقسام:

(۱) زنا کے گواہ۔ اس میں چار گواہ ہونے چاہئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ﴾ (النساء ۴/۱۵)

”ان عورتوں پر اپنے (مردوں) میں سے چار گواہ لاؤ۔“

لہذا چار گواہوں سے کم کافی نہیں ہوں گے۔

(۲) زنا کے علاوہ دیگر امور میں دو عادل گواہ کافی ہیں۔

(۳) اموال کے دعووں میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی معتبر ہے۔

اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ﴾ (البقرة ۲/۲۸۲)

”اگر دو مرد گواہ نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہئیں۔“

(۴) احکام میں ایک گواہ اور ایک قسم کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» (صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔“

(۵) حمل اور ماہواری پر دو عورتوں کی گواہی کافی ہے، اس لئے کہ ان امور پر عورتیں ہی (صحیح طور پر) اطلاع پاسکتی ہیں۔^(۱)

اقرار کا بیان

تیسرا مادہ

* اقرار کی تعریف:

کسی کا یہ اعتراف کہ میں نے فلاں کی اتنی چیز دینی ہے۔ مثلاً وہ کہے ”زید کے میرے پاس پچاس ہزار درہم ہیں“ یا ”فلاں سامان فلاں کی ملکیت ہے۔“

* کس شخص کا اقرار قبول کیا جائے گا؟

عادل و بالغ شخص کا اقرار قبول کیا جاتا ہے۔ مجنون، نابالغ اور مجبور و مقمور لڑکے کا اقرار معتبر نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے فرمان میں ہے:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (رواہ البخاری وأصحاب السنن بمعناه)

(۱) رمضان المبارک اور شوال کے چاند کے لیے ایک مومن کی گواہی کافی ہے۔ (ع، ر)

”تین اشخاص مرفوع القلم ہیں بچہ جوان ہونے تک، سویا ہوا بیدار ہونے تک اور دیوانہ ہوش آنے تک۔“

نیز ارشاد فرمایا: «رُفِعَ عَنِ أُمَّتِي الْحَطَأُ وَالتَّنْسِيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (رواہ الطبرانی بسند صحیح)

”میری امت سے خطا، نسیان اور جس پر انہیں مجبور کیا جائے، معاف ہے۔“

* اقرار کا حکم:

اقرار کرنے سے اقرار کردہ چیز اس کے ذمے ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ وہ عاقل، بالغ اور خود مختار ہو، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَأَرْجُمُهَا» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”اگر وہ عورت اعتراف کر لے تو اسے سنگسار کر دیتا۔“

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس کے اعتراف کے نتیجہ میں اس پر حد کا فیصلہ لاگو کرنے کا حکم دیا ہے۔

* بعض احکام اقرار:

مفلس یا ”مجبور علیہ“ (جس کو مالی معاملات میں تصرف سے روک دیا گیا ہو) کا مالی معاملات میں اعتراف و اقرار لازم نہیں^(۱) ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ مفلس قرض خواہوں سے حسد کی وجہ سے ان پر کوئی غلط الزام لگا دے، نیز اس لئے بھی کہ اگر ”مجبور علیہ“ کا اقرار نافذ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس پر کوئی پابندی عائد ہی نہیں کی گئی۔ البتہ ان دونوں کا اقرار ان کے ذمہ رہے گا، جب بھی رکاوٹ دور ہوگی، ان کا اعتراف لاگو ہو جائے گا۔

* مفلس، مجبور علیہ اور قریب المرگ مریض کا اقرار:

وارث کے حق میں ”قریب المرگ“ کا اقرار صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اپنے اقرار پر ثبوت پیش کرے، اسلئے کہ اس وقت اس پر کسی وارث کو زیادہ دینے کا الزام عائد ہو سکتا ہے۔ مثلاً بیمار کہتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کا میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، یہ ناقابل قبول ہے، اسلئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«لَا وَصِيَّةَ لِمَوَارِيثٍ» (سنن الدارمی)

”وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔“

(۱) یعنی اگر وہ اعتراف کرتے ہیں تو فوری طور پر اس پر عمل کروانا ضروری نہیں ہے۔ (حافظ صلاح الدین یوسف)

اسی طرح مریض کا وارث کے حق میں یہ کہنا کہ فلاں بیٹے کو میں نے اتنا دینا ہے۔ یہ درحقیقت وصیت کے معنی میں ہے اور رسول اللہ ﷺ نے وارث کے لئے وصیت ممنوع قرار دی ہے، ہاں وراثت اگر اس کی وصیت نافذ کریں تو یہ نافذ ہو جائے گی یا اس وصیت پر گواہ ثابت ہو جائیں کہ واقعی اس بیمار نے اتنی رقم اپنے فلاں بیٹے کو دینی ہے، تو پھر اس کا ”قرار“ صحیح قرار دیا جائے گا۔

تیرہویں فصل

غلاموں کا بیان

[اس میں دو مادے ہیں]

غلامی کے بارے میں

پہلا مادہ

* غلامی کی تعریف:

کسی کی ملکیت میں آنا اور اس کا غلام ہونا ”رق“ کہلاتا ہے اور ”رقيق“ مملوک غلام کو کہتے ہیں۔ یہ مادہ رقة سے ماخوذ ہے، جو غلظة (درشتی) کی ضد ہے۔ اس لئے کہ غلام بھی اپنے آقا کے لئے نرم ہوتا ہے اور مملوک ہونے کی وجہ سے سخت رویہ نہیں اپنا سکتا۔

* غلامی کا حکم:

اس کا حکم جواز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (النساء ۴/۳۶)

”اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» (صحیح مسلم)

”جو اپنے غلام کو تھپڑ رسید کرتا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔“

* غلامی کی تاریخ اور اس کے اسباب:

ہزاروں سالوں سے انسانوں میں غلامی کا وجود ملتا ہے اور دنیا کی قدیم ترین اقوام کے ہاں یہ موجود ہے۔ جیسا کہ مصری، چینی، ہندوستانی، یونانی اور رومن اقوام۔ نیز آسمانی کتابوں توراہ اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہا السلام (والدة اسماعیل علیہ السلام) سیدہ سارہ علیہا السلام کی لونڈی تھیں، جو شاہ

مصر نے ان کو ہدیہ میں دی تھیں، سیدہ سارہ علیہا السلام نے آگے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، وہ ان کے پاس رہیں اور ان کے بطن اطہر سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔

کئی طریقوں سے انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا:

(۱) لڑائیوں میں مغلوب لوگ غالب و قاہر لوگوں کے غلام قرار پاتے، اور ان کی عورتیں اور بچے

بھی غلام شمار ہوتے۔

(۲) تنگ دستی کی وجہ سے لوگ اپنے بچے فروخت کر دیتے تھے۔

(۳) ڈاکہ اور چوری کے ذریعے بھی لوگوں کو تھمایا اور غلام بنایا جاتا، جیسا کہ کئی یورپین اقوام

افریقہ میں غالب آئیں اور انہوں نے افریقیوں کو گرفتار کر کے یورپ میں لے جا کر فروخت کر دیا۔

اسی طرح یورپین بحری قزاق سمندر میں گزرنے والی کشتیوں پر دھاوا بول دیتے اور ان کے سواروں

کو گرفتار کر کے یورپ کی منڈیوں میں لے جا کر فروخت کر دیتے اور قیمت کھا جاتے تھے۔

اسلام نے جو اللہ کا سچا دین ہے، یہ سب اسباب ممنوع قرار دیئے۔ صرف ایک سبب بحال رہا، یعنی

جنگ کے ذریعہ غلام بنانا اور اسلام کا یہ اقدام انسانیت کے لئے رحمت ثابت ہوا، اس لئے کہ جنگی انتقام

میں لوگ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اسلام نے انہیں غلام بنا کر رکھنے اور ان کے حقوق ادا

کرنے کا حکم دیا۔ تاکہ وہ زندہ رہیں اور پھر ان کی آزادی کی صورتیں پیدا کی جائیں۔^(۱)

لڑنے والے دشمنوں کے بارے میں بھی اسلام نے احسان کر کے انہیں چھوڑ دینے کا حکم دیا یا فدیہ

لے کر انہیں آزاد کرنے کی تجویز دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) امیر لشکر یا امام انہیں مجاہدین میں تقسیم کر دے گا۔ گویا اسلام نے صرف کافر جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی

صورت جائز قرار دی ہے جبکہ باقی دو صورتیں ناجائز قرار دی ہیں۔ عصر حاضر میں مسلم ممالک جنگی قیدیوں کی

ہمت اگر کسی عالمی معاہدے کی پابندی قبول کر چکے ہوں تو وہ اس کی پابندی کریں گے ورنہ غلام بنانے میں کوئی

حرج نہیں بشرطیکہ حقیقی اسلامی جناد کی صورت پیدا ہو جائے جیسا کہ جماد افغانستان میں روسی افواج سے برسرِ پیکار

مسلم مجاہدین کے لیے بعض علماء کرام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا بھی تھا۔

باقی جہاں تک جرائم پیشہ افراد کی طرف سے مختلف ممالک سے سہل شدہ عورتوں کی تجارت کا تعلق ہے تو

اس طریقے سے کسی عورت کو لونڈی بنانا درست نہیں ہے ایسے لوگ سخت گنہگار ہیں۔ حکومت وقت کا فرض ہے

کہ وہ انہیں عبرتناک سزا دے اور مظلوموں کو ان کے پیچھے استبداد سے رہائی دلا کر ان کے گھروں تک پہنچائے

اگر وہ ایسا نہیں کرتی اور کوئی مسلمان کسی وجہ سے اپنے طور پر ایسی کسی مظلوم عورت، مرد یا بچے کو خرید کر اس

کے گھر پہنچاتا ہے تو یہ غلام یا لونڈی کی آزادی کے قائم مقام ہو گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ اعلم۔ (ع، ر)

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْمَسْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ فِيمَا مَتَّ بَعْدَ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أوزَانَهَا ﴾ (محمد ۴۷/۴)

”جب تم کافروں کو جنگ میں ملو تو ان کی گردنیں اڑاؤ، جب خوب خون ریزی کر لو تو ان (زندہ بیچ جانے والوں) کو مضبوطی سے باندھو، پھر احسان کر کے یا فدیہ (موضانہ) لے کر (انہیں) چھوڑ دینا، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔“

* غلاموں کے ساتھ مسلمانوں اور دیگر اقوام کا معاملہ اور برتاؤ:

مسلم امہ کے علاوہ دنیا کی تمام اقوام غلاموں کے بارے میں قریب قریب ایک ہی انداز اپنائے ہوئے تھیں۔ ان کے ہاں غلام کو ہر چیز اور جملہ اغراض کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور بلا سبب اسے بھوکا رکھنا، مار کٹائی کرنا اور طاقت سے بڑھ کر اس سے کام لینا ایک عام وطیرہ تھا، اسے آگ سے داغ دیا جاتا اور اس کے اعضاء کاٹ دیئے جاتے تھے، نیز اس کو ”آلہ روح“ گردانا گیا اور ”زندہ سامان“ کا نام دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو انسانی شرف و عزت سے نوازا، اس کو مارنا، قتل کرنا حرام قرار دیا، بلکہ اس کو گالی دینے اور توہین و تذلیل کرنے سے بھی منع کیا اور اس کے ساتھ احسان و مروت کا حکم دیا۔ بطور مثال چند ایک نصوص ملاحظہ ہوں:

(۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (النساء ۴/۳۶)

”اور والدین، رشتہ، داروں، یتیموں، مساکین، قریبی ہمسایہ، دور کا ہمسایہ، پہلو کے ساتھی اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔“

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿ هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلَاكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِثُّوهُمْ عَلَيْهِ ﴾ (صحیح مسلم)

”یہ تمہارے بھائی اور تمہارے خادم ہیں، جنہیں اللہ نے تمہاری ملکیت میں دیا۔ جس کے قبضہ میں اس کا بھائی ہو، وہ جو کھاتا ہے اسے کھلائے، جو پہنتا ہے، اسے بھی پہنائے اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف نہ دو، اگر ایسے کام کا مکلف بنایا ہے تو ان کے ساتھ تعاون (بھی) کرو۔“

اور فرمایا: ﴿ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ﴾ (صحیح مسلم)

”جو شخص اپنے غلام کو تھپہ مارے یا ضرب لگائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔“

اس سے بڑھ کر یہ کہ اسلام نے غلام آزاد کرنے کا عمومی حکم دیا ہے اور اس کے لئے ترغیب و تشویق کو اپنایا ہے، درج ذیل امور اس پر شاہد ہیں:

* قتلِ خطا اور دیگر معاصی میں غلام آزاد کرنا گناہ کا کفارہ بنایا، جیسا کہ ظہار، قسم اور روزہ توڑنے میں۔
* غلاموں میں سے جو قسط وار عوضانہ ادا کر کے آزاد ہونا چاہے، اس کی اجازت دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَبِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور ۲۴/۳۳)

”اور تمہارے مملوک غلاموں میں جو ”مکاتبت“ کا مطالبہ کریں، ان سے مکاتبت کرو، اگر تم ان میں اچھائی دیکھتے ہو اور ان کو اللہ کے مال میں سے دو، جو اس نے تمہیں دیا ہے۔“
* زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف غلام آزاد کرنے میں تعاون کرنا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ﴾ (التوبة ۹/۶۰)

”صدقات فقراء، مساکین اور اس میں کام کرنے والوں کے لئے اور جن کی تالیف قلب^(۱) مطلوب ہے اور غلام آزاد کرنے میں اور مقروض لوگوں کے لئے اور اللہ کے راستہ میں اور مسافروں کے لئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔“

* اگر کسی وجہ سے غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو جائے تو آزادی اس کے تمام اجزاء میں سرایت کر آتی ہے، اس لئے کہ مسلمان جب کسی مقصد کے لئے غلام کا نصف یا ثلث آزاد کرتا ہے تو اسے شرعی حکم ہے کہ باقی کی قیمت ادا کر کے پورا غلام آزاد کرے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَائَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ
قِيَمَةٌ عَدْلٍ فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ» (صحیح بخاری
وصحیح مسلم)

”جس نے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو

(۱) کسی کو اس لئے مال دینا تا کہ اگر کافر ہے تو اسلام لے آئے، لاجچا ہے تو اس پر قائم رہے۔ واللہ اعلم۔

منصفانہ قیمت طے کر کے اس کے حصہ داروں کو اس کی قیمت ادا کرے اور (اس طرح پورا) غلام آزاد ہو جائے گا۔

* مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ تاکہ ”ام ولد“ (یعنی اس کے بچے کی ماں) ہونے کی صورت میں اس کی آزادی ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» (سنن ابن ماجہ و مستدرک حاکم بسند ضعیف، وعلیہ العمل عند الجمهور)

”جو لونڈی اپنے سردار کی اولاد پیدا کر لے، وہ اس کی موت کے بعد آزاد ہے۔“

غلام کو اگر کسی نے مارا تو اس پر اسے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتَقَهُ» (مسند أحمد، سنن أبي داود، سنن الترمذی و سنن ابن ماجہ و هو صحیح)

”جو اپنے غلام کو ناکردہ کام پر ”حد“ لگاتا ہے، یا بلا وجہ تھپڑ مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔“

* اگر کسی غلام کا مالک اس کا قرابت دار بن گیا تو وہ غلام آزاد ہو گیا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» (صحیح مسلم)

”جو شخص ”ذی رحم“ (قرابت دار) کا مالک ہو جائے تو وہ (غلام) آزاد ہے۔“

تنبیہ:

اس قول کا جواب کہ اسلام نے مسلمانوں پر غلام آزاد کر دینے کو فرض کیوں نہیں قرار دیا کہ پھر کوئی بھی مسلمان اس حکم سے سرتابی نہ کر سکتا؟

اس بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ اسلام کی آمد کے وقت غلام لوگوں کی ملک میں تھے اور یہ بات ”عادلہ شریعت“ اور انسان کی جان، مال اور عزت کے محافظ دین کے مناسب نہیں تھی کہ وہ لوگوں پر فرض قرار دے کہ اپنے اموال اپنی ملکیت سے نکال دیں اور پھر بہت سے غلاموں کے حق میں بھی یہ بات بہتر نہ تھی کہ وہ آزاد ہو جائیں، اس لئے کہ جو بچے، عورتیں کما نہیں سکتے تھے، وہ کس کے سہارے زندگی بسر کرتے؟ اس لئے ان کو مسلمان مالک کے قبضہ اور تحویل میں رکھا تاکہ ان کی خوراک، لباس اور دیگر ضروریات زندگی مہیا ہوں۔ یہ صورت حال ان کے حق میں اس سے ہزار درجہ بہتر تھی کہ انہیں محسن اور اچھے گھریلو ماحول سے نکال کر قطع تعلقی اور محرومی کے جنم میں دھکیل دیا جاتا۔

غلاموں کے احکام

دوسرا مادہ

الف - غلاموں کی آزادی:

* آزادی کی تعریف:

مملوک غلام کو آزاد کر دینا اور اسے غلامی کی ذلت سے نکالنا متق (آزادی) ہے۔

* آزاد کرنے کا حکم:

غلام آزاد کرنا مندوب اور مستحب ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَكَرِّهْتَ﴾ (البلد ۹۰/۱۳)

”گردن آزاد کرنا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّىٰ إِيَّاهُ لِيُعْتِقَ الْيَدَ بِالْيَدِ وَالرَّجْلَ بِالرَّجْلِ وَالْفَرْجَ بِالْفَرْجِ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص کسی مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے عوض آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھ کے عوض ہاتھ اور پاؤں کے عوض پاؤں اور شرم گاہ کے عوض شرم گاہ کو آزاد کر دیتا ہے۔“

* آزاد کرنے کی حکمت:

انسان کو غلامی کے نقصانات سے بچانا، تاکہ وہ اپنی جان اور منافع کا مالک بن جائے اور اپنے ارادہ و اختیار کے مطابق اپنی جان اور منافع کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔

* آزادی کے احکام:

(۱) مالک کے صریح لفظ ”میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے“ یا تو آزاد ہے“ وغیرہ کہنے سے غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی الفاظ سے بھی، بشرطیکہ آزاد کرنے کی نیت سے کہے جائیں، غلام آزاد قرار پاتا ہے۔ جیسا کہ ”میں نے تیرا راستہ کھلا کر دیا ہے“ یا ”میرا تیرے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے“ وغیرہ۔

(۲) عاقل و بالغ جو اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے سمجھتا ہے، کا آزاد کرنا ہی معتبر ہے، جو اپنے مال میں تصرف کرنے کا مجاز ہے۔ بنا بریں مجنون، نابالغ بچہ اور کم عقل جس پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی

ہے، اپنا غلام آزاد نہیں کر سکتے، اس لئے کہ یہ اپنے مال میں تصرف کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔

(۳) اگر غلام دو یا زیادہ آدمیوں کی ”مشترکہ ملکیت“ میں ہے اور ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور وہ آزاد کرنے والا مال دار ہے تو وہ باقیوں کے حصص بھی ان کی قیمت ادا کر کے آزاد کرے گا۔ لیکن اگر

تنگ دست ہے تو جتنا اس نے آزاد کیا وہ آزاد ہے باقی غلام، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ قِيَمَةٌ عَدْلٍ فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ

بِمَا عَتَقَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”جو شخص ”مشترکہ غلام“ میں اپنا حصہ آزاد کرتا ہے اور اس کے پاس (پورے) غلام کی قیمت بھی

ہے پھر اس نے اپنے دیگر حصہ داروں کو ان کے حصے کی منصفانہ قیمت ادا کر دی تو وہ سارا آزاد ہو

جائے گا ورنہ جتنا آزاد ہو گا سو ہو گیا۔“

(۴) اگر کوئی شخص اپنا غلام آزاد کرنا کسی شرط کے ساتھ مشروط کرتا ہے، تو شرط کے پائے جانے پر

وہ آزاد ہو گا ورنہ نہیں، مثلاً کتا ہے کہ ”اگر میری عورت نے بچہ جنم دیا تو تو آزاد ہے“ چنانچہ بچہ جنم

دیتے ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔

(۵) جو اپنے غلام کا اکیلا مالک ہے اور اس نے اس کا کچھ حصہ آزاد کر دیا تو اس کا باقی بھی آزاد ہو

جائے گا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان عام ہے:

«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ» (الحديث)

”جس نے غلام میں موجود اپنے حصے کو آزاد کیا.....“

اسی طرح آپ کا یہ فرمان: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فِيهِ مِنْ مَالِهِ . . .» (الحديث)

”جس نے اپنے مال سے غلام میں موجود اپنے حصے کو آزاد کیا.....“^(۱)

(۶) ”مرض الموت“ میں ایک یا زیادہ غلام آزاد کرتا ہے تو ایک تہائی جائیداد کے اندر وہ آزاد ہوں

گے۔ اس لئے کہ ”مرض الموت“ میں غلام آزاد کرنا وصیت کی مانند ہے اور وصیت تہائی سے زائد میں

جائز نہیں ہے۔

(۱) یعنی جب ایک مشترکہ غلام کا ایک حصہ آزاد کر دیا جائے تو اسلام دیگر حصہ داروں کو اس کی قیمت دے کر

پورا غلام آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے تو جو، ایک ہی مالک کا غلام ہے اگر اسے جزوی آزادی مل جائے تو اسلام

اس کی مکمل آزادی کو کیوں نہیں چاہے گا؟ (ع) را

ب۔ تدبیر کا بیان:

* تدبیر کی تعریف:

غلام کی آزادی کو مالک کی موت کے ساتھ معلق کرنا تدبیر کہلاتا ہے۔ مثلاً مالک غلام کو یہ کہے کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے۔ ایسا غلام مالک کی موت کے بعد آزاد ہو جائے گا۔

* تدبیر کا حکم:

غلام ”مدیر“ کرنا جائز ہے، الٰہیہ کہ مالک کی ملکیت میں اس غلام کے علاوہ اور کوئی جائیداد نہ ہو تو پھر تدبیر ناجائز^(۱) ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

«إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا عَنْ ذُبُرٍ فَاحْتِاجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِشَمَانِمَاةٍ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَقَالَ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ترمذی)

”ایک شخص نے اپنا غلام موت کے بعد آزاد کرنے کا کہا اور پھر وہ خود محتاج ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ”مجھ سے یہ غلام کون خریدتا ہے؟“ چنانچہ آپ نے آٹھ سو درہموں کے عوض اسے نعیم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا اور یہ رقم غلام کے مالک کو دے دی اور فرمایا (اس محتاجی میں) ”تو اس کا زیادہ مستحق ہے۔“

* تدبیر میں حکمت:

مسلمان کے لئے سہولت اور آسائش پہنچانا مطلوب ہے کہ ایک شخص غلام آزاد کرنا چاہتا ہے مگر وہ زندگی میں اس کی خدمت کا بھی ضرورت مند ہے، اگر وہ اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دے، تو آزادی کے ثواب کا مستحق ہو جائے گا اور زندگی بھر اس کی خدمت بھی اسے حاصل رہے گی۔

* تدبیر کے احکام:

(۱) مالک اپنے غلام کو جب یہ کہے کہ ”تو میرے بعد آزاد ہے“ یا ”میں نے تجھے مدیر قرار دیا ہے“ یا ”جب میں مر جاؤں گا تو تو آزاد ہے“ وغیرہ تو وہ غلام ”مدیر“ قرار پاتا ہے۔

(۱) کیونکہ یہی غلام اس کا کل ترکہ ہے جب یہی آزاد ہو گیا تو اس کی تجبیرو تملین کا کیا بنے گا؟ اگر مقروض ہے تو قرض کہاں سے ادا ہو گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ورثا کو کیا ملے گا؟ واللہ اعلم۔ (ع، ر)

(۳) موت کے بعد مدبر تہائی میں سے آزاد ہو گا۔^(۱) اگر تہائی میں آزاد نہیں ہو سکتا تو بقدر تہائی وہ آزاد ہو گا (سارا نہیں)۔ جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین اور ائمہ کا مسلک یہی ہے۔ اس لئے کہ اس کا حکم وصیت کی طرح ہے اور وصیت کا نفاذ تہائی میں سے ہو سکتا ہے۔

(۳) ”مدبر“ کو شرط سے بھی معلق کیا جا سکتا ہے، لہذا شرط کے پائے جانے سے غلام مدبر ہو گا ورنہ نہیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (صحیح بخاری، سنن أبي داود وسنن الترمذی)

”مسلمان اپنی طے (شدہ) شرطوں کی پابندی کریں۔“

مثلاً مالک کہتا ہے ”اگر میں اس بیماری میں فوت ہو گیا تو تو آزاد ہے“ چنانچہ وہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر فوت نہ ہوا تو وہ آزاد نہیں ہو گا۔

(۴) ”مدبر“ کو ادائیگی قرض یا کسی اور ضرورت کے تحت فروخت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ (ابھی گزرا کہ) رسول اللہ ﷺ نے مالک کی ضرورت کی بنا پر اس کا ”مدبر غلام“ فروخت کر دیا تھا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ”مدبرہ“ لونڈی کو جس نے ان پر جاو کر دیا تھا فروخت کر دیا تھا۔ اسے امام شافعی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

(۵) ”لونڈی مدبرہ“ اگر حاملہ ہے تو اس کا حمل بھی اس کے ساتھ مدبر ہے، مالک کی موت سے وہ بھی آزاد ہو جائے گا، اس لئے کہ عمر اور جابر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«وَلَدُ الْمُدَبَّرِ بِمَنْزِلَتِهَا» (المغنی)

”مدبر کی اولاد بھی اس کے حکم میں ہے۔“

(۶) مالک اپنی مدبرہ لونڈی سے ہم بستری کر سکتا ہے، اس لئے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (المؤمنون ۲۳/۶)

”مگر اپنی بیوی یا مملوکہ لونڈیوں (سے) جماع کرنے میں انہیں ملامت نہیں ہے۔“

جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم ”مدبرہ لونڈی“ کے ساتھ وطی کے جواز کے قائل ہیں۔

(۷) اگر ”مدبر“ نے اپنے مالک کو قتل کر دیا تو وہ آزاد نہیں ہو سکے گا اور اس کی تدبیر باطل قرار پائے گی، تاکہ ”مدبر“ اپنے مالکوں کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لئے قتل نہ کر سکیں۔

(۱) یعنی اگر کل ترکے کی تہائی، اس غلام کی قیمت کے برابر ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور ----- (ع) ر

ج۔ مکاتبت کا بیان:

* مکاتب غلام کی تعریف:

مالک اپنے جس غلام کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ اگر تو مجھے اتنی اقساط میں اتنا مال ادا کر دے تو تو آزاد ہے اور اس کی تحریر ہو جائے۔ اس صورت میں جملہ قسطیں ادا کرنے کے بعد وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔

* مکاتبت کا حکم:

غلام کے ساتھ اس انداز کا معاہدہ کرنا مستحب ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَبْنِعُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاثُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور ۲۴/۳۳)

”اور تمہارے جو غلام تم سے مکاتبت^(۱) چاہیں اگر تم ان میں خیر محسوس کرو تو ان سے مکاتبت کر لو اور اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے ان کو بھی دو۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتِبًا فِي كِتَابَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» (مسند أحمد و مستدرک حاکم و سندہ صحیح)

”جو شخص مقروض یا غازی یا مکاتب کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو گا۔“

* مکاتب کے احکام:

(۱) مکاتبت کی آخری قسط ادا کرنے پر غلام آزاد ہو جائے گا۔

(۲) جب تک غلام نے ایک درہم بھی ادا کرنا ہے، وہ غلام ہے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول یہی

ہے اور عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» (سنن أبي داود و سنن البيهقي بسند حسن)

”مکاتب جب تک اس پر ایک درہم بھی باقی ہے وہ غلام ہے۔“

(۳) مالک پر لازم ہے کہ وہ مکاتب کے ساتھ تعاون کرے، تا کہ وہ قسطیں ادا کر کے آزاد ہو سکے۔

اس لئے کہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

(۱) مکاتبت اس تحریری معاہدہ کو کہا جاتا ہے جو مالک اور غلام کے مابین قسطیں ادا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔

(الاشری)

﴿وَمَا أَوْلَاهُمْ مِمَّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ (النور ۲۴ / ۳۳)

”اور اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے، ان کو بھی دو۔“

(۳) اگر غلام ایک ہی بار، یا چند اقساط میں پوری قسطیں جمع کرانا چاہے تو مالک پر لازم ہے کہ وہ قبول کر لے اور اسے آزاد کر دے، الّا یہ کہ اس کا اس میں نقصان ہوتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہی فیصلہ مروی ہے۔ (المعنی)

(۵) غلام کے قسطیں ادا کرنے سے پہلے اگر مالک فوت ہو جائے تو غلام مالک کے ورثاء کو بقیہ اقساط ادا کر دے گا اور اگر ادائیگی نہ کر سکا تو وہ مالک کے ورثاء کا غلام قرار پائے گا۔

(۶) مالک غلام کو سفر اور کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ البتہ وہ اسے شادی کرنے سے منع کر سکتا ہے، اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے:

«إِيْمًا عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَانِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» (مسند أحمد)

”جو غلام اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، وہ زانی ہے۔“

(۷) مالک اپنی مکاتبہ لونڈی سے وطی نہیں کر سکتا، اس لئے کہ مکاتبہ کی وجہ سے وہ اس کی خدمت نہیں کرے گی اور نہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور وطی بھی ان منافع میں سے ہے جو ”مکاتبہ“ کی وجہ سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ جمہور ائمہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہی ہے۔

(۸) مکاتبہ اگر قسط ادا نہ کر سکے اور دوسری قسط کا وقت ہو جائے تو مالک اسے عاجز قرار دے کر غلام بنا سکتا ہے، اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”مکاتبہ کو اس وقت ”رقيق“ بنایا جائے، جب لگاتار دو قسطیں اس پر آجائیں اور وہ ادا نہ کر سکے۔“

(۹) مکاتبہ لونڈی کا بچہ بھی اس کے ساتھ آزاد ہو جائے گا، اگر اس نے اپنی پوری قسطیں ادا کر دیں، لیکن اگر قسطیں ادا کرنے سے قاصر رہی تو بچہ بھی اس کے ساتھ غلام قرار پائے گا۔ چاہے ”مکاتبہ“ کے وقت حمل تھا، یا ”مکاتبہ“ کے بعد لونڈی حاملہ ہوئی۔ یہی جمہور علماء کا مذہب ہے۔

(۱۰) ”مکاتبہ“ عاجز ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں جو مال ہے، وہ سب مالک کی ملکیت ہو جائے گا، الّا یہ کہ اسے زکوٰۃ میں سے مال دیا گیا ہو تو اس صورت میں مالدار مالک اس کو نہیں لے گا، کیونکہ زکوٰۃ کے مستحق فقراء و مساکین ہیں (مالدار مالک نہیں)۔

د۔ ام ولد کا بیان:

* ام ولد کی تعریف:

وہ لونڈی جس کے ساتھ اس کا مالک ہم بستر ہوا اور اس سے اولاد پیدا ہو گئی، ”ام ولد“ کہلاتی ہے۔

* لونڈی سے جماع کرنے کا حکم:

لونڈی کا مالک اس سے ہم بستر ہو سکتا ہے تو جب اولاد پیدا ہوگی وہ ”ام ولد“ بن جائے گی، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُوجُوهِهِمْ حَافِظُونَ ﴿۲۹﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۳۰﴾﴾
(المعارج ۲۹/۷۰-۳۰)

”اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے کہ (ان کے پاس جانے پر) انہیں کچھ ملامت نہیں۔“
رسول اللہ ﷺ نے حضرت ماریہ قبطیہ سے جماعت کی، جن سے ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا:

«أَعْتَقَهَا وَلَدَهَا» (سنن ابن ماجہ و سنن الدارقطنی و هو معلول)

”اس کے بچے نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔“

اسی طرح ہاجرہ علیہا السلام (اسماعیل رضی اللہ عنہ کی والدہ) حضرت ابراہیم خلیل الرحمن رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھیں۔

* لونڈی سے جماعت کی حکمت:

(۱) لونڈی کے ساتھ شفقت کہ اس کی شہوانی حاجت براری کا قانونی انتظام ہو۔^(۱)

(۲) ”ام ولد“ ہونے کی صورت میں مالک کی وفات کے بعد اسے آزادی کی نعمت حاصل ہوگی۔

(۳) بیوی کے انداز پر مالک کے ساتھ رہنے سے گھر کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر جائے گی اور

صفائی، لباس، خوراک اور بستر میں ”سرور مالک“ کے ہاں قابل اعتناء ہوگی۔

(۴) جو مسلمان آزاد عورت سے نکاح کرینیکی استعداد نہیں رکھتا، وہ لونڈی کے ساتھ نباہ اور جماعت

کی صورت میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔^(۲) یہ بھی اس پر تحفیف اور رحمت کی ایک صورت ہے۔

(۱) اگر مالک اس کی خدمت کا محتاج ہے جس کی وجہ سے نہ وہ اسے آزاد کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے اس کی شادی کرتا ہے اور اسے اس سے ہم بستر ہونے سے بھی روک دیا جائے تو لونڈی لازماً بدکاری کی راہ اختیار کرے گی اس کا حل اسلام نے یہ نکالا کہ مالک کو اس سے ہم بستر ہونے کی قانونی اجازت دے دی، یہ اجازت صرف مالک کو ہے نہ کہ اس کے کسی عزیز کو۔ (ع، ر)

(۲) کیونکہ آزاد عورت کی نسبت لونڈی کے حقوق کی ادائیگی آسان ہے۔ (ع، ر)

* ام ولد کے احکام:

(۱) جملہ امور، مثلاً خدمت، وطنی، آزادی، حد، پردہ اور نکاح میں یہ مکمل لونڈی کی طرح ہے، البتہ اسے فروخت نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی بیچ سے منع کیا ہے۔ (مؤطا امام مالک عن عمر رضی اللہ عنہما موقوفاً)

اور اس لئے بھی کہ اس کی بیچ کا جواز، اس متوقع آزادی کے منافی ہے جو اسے مالک کی موت کی صورت میں حاصل ہو جائے گی۔

(۲) مالک کی موت کے نتیجہ میں یہ آزاد قرار پائے گی۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا مَا أَمَةٌ وَوَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ ذُبْرِ مَنَّهُ» (سنن ابن ماجہ)

”جو لونڈی اپنے سردار کا بچہ جنم دے چکی ہے، وہ اس کی موت کے بعد آزاد ہے۔“

(۳) لونڈی کا بچہ مکمل تخلیق و تصویر کے بعد اگر ساقط ہو جائے تو بھی وہ ”ام ولد“ ہے۔ حضرت عمر

رضی اللہ عنہما کا قول ہے:

«إِذَا وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا» (المغنی)

”جب لونڈی اپنے سردار سے بچہ جنم دے، خواہ وہ ناتمام ہی ہو تو وہ آزاد ہو جائے گی۔“

(۴) ام ولد مسلمہ ہے، یا کافرہ، وہ آزاد ہوگی۔ تاہم بعض علماء کافرہ کی آزادی کے قائل نہیں ہیں

مگر نص کا عموم اس میں فرق نہیں کرتا اور جمہور کا مسلک بھی یہی ہے۔

(۵) مالک کی وفات کے بعد ام ولد آزاد ہوگی، لیکن اس کے ساتھ جو مال ہے، وہ مالک کے ورثاء کا

ہے، اس لئے کہ سردار کی موت سے پہلے وہ لونڈی تھی اور لونڈی کا مال سردار کی ملکیت ہوتا ہے، جو اب ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

(۶) مالک کی وفات کے بعد ام ولد ایک ماہواری بطور ”استبراء رحم“ انتظار کرے گی، اس لئے کہ

وہ آزادی کے بعد اس کی ملکیت سے خارج ہو رہی ہے۔

ھ - ولاء کا بیان:

* ولاء کی تعریف:

آزادی کے نتیجہ میں غلام کا معتق (آزاد کرنے والا) کے ساتھ جو تعلق و رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کو

ولاء کہتے ہیں اور آزاد کرنے والا اس کا ”عصبہ“ قرار پاتا ہے۔ غلام کے مرتے وقت اگر اس (غلام) کا کوئی ”عصبہ نسبی“ نہیں ہے تو یہ معتق (آزاد کرنے والا) اور اس (کی عدم موجودگی میں اس) کے عصبات (رشتہ دار) اس آزاد شدہ غلام کے وارث ہوتے ہیں، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”ولاء کا حق اس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا ہے۔“

* ولاء کا حکم:

ولاء مشروع اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (الأحزاب ۵/۳۳)

”یہ غلام تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔“

اور آپ کا فرمان ہے: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 ”وراثت و لاء اس کے لئے ہے جس نے (غلام کو) آزاد کیا ہے۔“

اور آپ نے یہ بھی فرمایا:

«الْوَلَاءُ لِحُمَةِ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَهَّبُ» (معجم الطبرانی، سنن البیہقی و مستدرک حاکم و سندہ صحیح)

”ولاء نسب کے تعلق کی طرح ایک تعلق ہے۔ اسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ بہہ کیا جاسکتا ہے۔“

* ولاء کے احکام:

(۱) جس طرح بھی غلام آزاد ہوا ہو ”مکاتبت“ کے ذریعے، یا ”تدبیر“ کی صورت میں، یا کسی اور ذریعہ سے (بہر صورت) ولاء اس شخص کے لئے ہوگی جس نے اسے آزاد کیا۔

(۲) ولاء نہ بیچی جاسکتی ہے اور نہ بہہ کی جاسکتی ہے۔ بنا بریں یہ تعلق بیع و بہہ وغیرہ کے ذریعہ کسی اور کی طرف منتقل بھی نہیں کیا جاسکتا،^(۱) اس لئے کہ یہ ایک ”نسب“ ہے اور ”نسب“ فروخت کی جانے والی چیز نہیں ہے اور نہ کسی حال میں اسے بہہ کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان عالی ہے:

(۱) یعنی آزاد کرنے والا اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ولاء کا حق دار نہیں بنا سکتا نہ پیسے کے لالچ میں، نہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ (ع/ر)

«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كُلْحَمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» (أَيْضًا)

”ولاء نسب کی طرح ایک تعلق ہے، جسے نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔“

(۳) ولاء میں آزاد کرنے والا مرد ہے، یا عورت، وہ آزاد کردہ غلام یا لونڈی کا وارث ہو گا۔ اگر وہ (آزاد کرنے والا) زندہ موجود نہیں تو اس کے عصبہ نسبی وارث ہوں گے وہ بھی مرد۔ عورتیں وارث نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ ”علم میراث“ میں اس کی توضیح ہو چکی ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَسَبِيلُهُ أَهْدَى وَأَقْوَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

منہاج المسلم

بعض کتابیں اپنی افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے نہایت مفید ہوتی ہیں اور انہیں بار بار پڑھنے سے بھی دل سیر نہیں ہوتا۔ ہر بار ان کے مطالعے سے ذہن کو تازگی اور روح کو بایستگی میسر آتی ہے اور نئے نئے علمی عقدے کھلتے ہیں۔ منہاج المسلم (اسلامی طرز زندگی) بھی انہی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں کم و بیش اسلامی زندگی کے تمام پہلوؤں کا دلوں میں اتر جانے والا روشن تذکرہ ہے۔ زبان آسان، عام فہم اور سادہ ہے، عقائد ہوں یا اسلامی آداب و حقوق، اخلاقیات کے مختلف پہلو ہوں یا عبادات کا تذکرہ، معاملات کا بیان ہو یا تجارت کے احکامات، نکاح و طلاق کے مسائل ہوں یا وراثت کے قصاص و دیت کے احکامات ہوں یا حدود کی تعریف، قضاء کے مسائل ہوں یا گواہی کا بیان، سبھی پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور اس طرح یہ کتاب ایک مسلمان کے لئے ایسے مستند ضابطہ زندگی کا درجہ رکھتی ہے جس کی تمام تر ذمہ داریاں اور آداب، شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ بلاشبہ یہ اسلامی اور شرعی معلومات کا انسائیکلو پیڈیا ہے۔

ISBN: 9960-9562-0-2

